

आधुनिक हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

आधुनिक हिन्दी साहित्य

[१६००-१६५० ई०]

की

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

[प्रयाग विश्वविद्यालय, बी.डी. लिट्. उपाधि के लिये स्वीकृत शोध-प्रबंध]

लेखक -

डा० भोलानाथ,

एम ए डी फिल,

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग,-

महारानी सालकु वरि महाविद्यालय,

बलरामपुर, गोंडा [उत्तर प्रदेश]

निर्देशक -

पद्मभूषण डा० रामकुमार वर्मा,

एम ए पी एच डा,

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी-विभाग,

प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग

प्र ग ति प्र का श न

बेतुल बिल्डिंग, आगरा-३०१००६

प्रथम संस्करण
सितम्बर १९६६

मूल्य चालीस रुपये

प्रकाशक
राममोपाल परदेशी संचालक
प्रगति प्रकाशन
गोतुल बिल्डिंग,
आगरा-३
फोन न० 61461

मुद्रक
होरीलाल आय
राष्ट्र भाषा प्रिंटिंग प्रेस
हायरस

आधुनिक हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । C डा० भोलानाथ

समर्पण

उन कृपाओं, अनुकम्पाओं, सहयोगों, प्रोत्साहनों एवं आशीर्वादों को,
(जो जीवन पथ के वाम पार्श्व में रहे)

उन प्रवचनाओं, प्रपीडनों विद्वानसघातों, निष्पूरताओं एवं द्वेषों को
(जो जीवन-पथ के दक्षिण पार्श्व में रहे)

तथा

चिरजीवि हेरम्ब कुमार को

(जो इस शोध प्रवध का जुड़ना भाई है)

और

अन्त में

माता सरस्वती

एवं

उसके अनुरागी सपूतों को

—लेखक

भूमिका

सुनता हूँ कि रामभक्त ने मुर्द को भी जिला दिया था,
देखता हूँ कि रामकुमार ने मेरी मरी सी लेखनी में भी जान डाल दी है।
बात कुछ यो है —

गुरुदेव डा० धीरेन्द्र वर्मा के वादाम तुल्य आशीर्वादो, डा० रामकुमार वर्मा की स्नेहासक्त वृषाओ डा० माताप्रसाद गुप्त उदयनारायण तिवारी और गुरुजनो के आशीर्वाद समन्वित प्रोत्साहनों डा० श्रीकरणलाल और डा० वेसरीनारायण शुक्ल की अहैतुकी अनुकम्पाओ श्री ब्रजदासीलाल गौड और उनके परिवार के सभी सदस्यों की स्नेहवेषधारणी प्रियरूपिणी भिक्षाओ डा० भोलानाथ तिवारी डा० लक्ष्मीनारायणलाल श्री कुजविहारोलाल अग्रवाल और श्री देवेन्द्र नाथ श्रीवास्तव आदि मित्रो के सहयोग के परिणामस्वरूप (जिनका मैं इतना ऋणी हूँ कि जन्म जन्मांतर में भी किसी का भी ऋण न चुका सकता हूँ और न चुकाने की इच्छा ही है क्योंकि इन सबके ऋण में मुक्त होने की अपेक्षा उस ऋण भार से दबा रहना अधिक अच्छा लगता है) बहुतो के लिये एक दुर्घटना यह हुई कि मैं डो० फिल हो गया। कुछ अपने स्वभाव की सीमाओ और कुछ परिस्थितियों की क्रूर विद्रूपताओ के कारण मैं इधर-उधर भटकता हुआ अत मे हिमालय की तराई में अचिरावती के तट पर द्विवेदी युगीन काव्य के एक मात्र साहित्यिक वातावरण वाले बलरामपुर में जा टिका। साहित्यिक केन्द्रो और साहित्यिक हलचलो का सुदूर स्थिति दृष्टामात्र रह गया गभीर अध्ययन समाप्त हो चला। जमाना आगे बढ़ता गया और रुका हुआ मैं पीछे पडता गया। साथी कही के वही पहुँच गये मैं वही की वही घँस गया। उगता हुआ पौधा भुलस गया। सफल शोध छात्र की लेखनी मर सी गई।

कि

गुरुदेव डा० रामकुमार वर्मा ने कहा "भोला मुझे तुमसे एक ही शिष्यायत है। तुम्हारी लेखनी निष्क्रिय क्यों हो गई?" और एक क्षण में ही छ सात वर्षों के अंदर मेरे उपर पडी हुई सारी चोटे विजली की तरह

कौष गई। मे समबत यही बह पाया या, "गुरुदेव" इसका उत्तरदायित्व
 मुझ पर नहीं है।" "यह सब कुछ नहीं तुम्हें लिखना चाहिये।" और मैंने
 देखा—गुरुदेव डा० धीरेन्द्र वर्मा को मेरा जो प्रायना पत्र अपूरा छोड़कर
 अवकाश ग्रहण करना पड़ा था वह पूरा हो गया मैं टी० लिट० एफ०।
 लर • प्रयाग विश्व विद्यालय के हिंदी विभाग का पुन सत्रिय छास
 मरे गुरुदेव छोटे सहपाठी - वही पुस्तकालय - वही साम्प्रभूति
 कृपाशील भक्ति प्रसाद त्रिवेणी - वही गिञ्च टैवुल पुस्तकों का वही
 प्यारा साथ बरसा पहने छूग प्यारा साथ जीवन मैं थीर
 पुस्तकें मैं और अध्ययन भोजन से अरुचि परिवार के प्रति
 हमेशा स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता नौदरी के प्रति अरुचि - मुर्दा जो
 उठा मरी सी लेखनी तब चेतना से सक्रिय हो उठी मैं न
 मस्तक है -

और आज टी० लिट० का यह शोध प्रबंध आपके सम्मुख है।
 प्रश्न उठता है कि इसमें है क्या ?

महासागर-जसा विषय और चोटो जसो मेरी प्रतिभा। सृष्टि पक्के में न
 आ सक्ने वाला भाव है। उसकी अनुभूति हो सकती है परंतु बुद्धि को
 पकड से वह बाहर है और मेरी बुद्धि भी उतनी प्रसर नहीं, उसकी पकड
 भी उतनी सूदन नहीं। और फिर यह भारतीय सृष्टि !! बहुती के लिये
 आरचयों का विषय !! फिर भी जितना कुछ मेरे द्वारा समभव है १९०० ई०
 से लेकर १९५० ई० तक के हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को
 उतना अध्ययन।

आधुनिक हिन्दी साहित्य का अध्ययन अभी होना है किंतु हमारे यहाँ
 वा अध्ययन सर्वधी मनोविज्ञान कुछ त्रिचित्र सा है। नाम 'हिंदी साहित्य'
 यदि कहीं और किसी भी प्रकार लगा है तो लोग हिन्दी साहित्य सम्बंधी
 सामग्री यानी कृतियों कृति महारियों के नामों और तत्संबंधी 'अध्ययनों
 को ही प्रधानता देना चाहते हैं और यदि ऐसा न हो तो उस अध्ययन को
 हिन्दी का मानन के लिये तैयार नहीं। अस्तु मेरे एकाग्र आदरणीय मित्रो
 और माय प्रसन्न दातामा ने मुझसे कहा कि इसमें हिन्दी लेखको
 और उनको कृतिया पर और अधिक शिक्का होना चाहिये। एक ने तो
 कहा तक वहाँ कि इसे हिन्दी का शोध प्रबंध ही नहीं माना जा सकता है।

में विचार वैभिय की स्वतंत्रता के अधिकार का आदर करता हुआ चुप हो गया। वैसे टाइप की हुई प्रति को पृष्ठ पक्ति गणना के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस सम्पूर्ण शोध प्रबंध में आपको ओसतन एक तिहाई से कुछ अधिक पवितर्ण हिन्दी साहित्य या साहित्यिकों के संवध की ही मिलेंगी।

इस शोध प्रबंध में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई अनेक पुस्तकों के उद्धरण हैं। अंग्रेजी के उन वाक्यों का हिन्दी रूपांतर या अनुवाद सब का सब मेरे द्वारा किया गया है। इन अनुवादों में अभिव्यक्तियों का मूल आशय पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं—मूल भाव वहाँ भी खण्डित नहीं होने पाया।

यह पुस्तक आपको कौसी लगेगी यह मैं नहीं जानता पूर्ण मौलिकता का दावा मैं नहीं करता। वह शायद ही किसी पुस्तक में मिले कि तु स्व० आचार्य नद दुलारे वाजपेयी ने इस शोध प्रबंध को पढकर मुझे बधाई दी थी और कहा था 'तुम्हारा संस्कृत प्रेम-राष्ट्र प्रेम बड़ा ही उग्र है। डा० रामकुमार वर्मा ने कहा था कि लगता है संस्कृति का एक महान विद्वान इसमें बोल रहा है। एक अग्र महान विद्वान का विचार था कि यह घोर परिश्रम का फल है और अपने जीवन भर के अध्ययन के बाबजूद भी वे इस शोध में कुछ ऐसी बातें पा सके थे जो संवथा नवीन हैं। डा० रामकुमार वर्मा के सुयोग्य निर्देशक में यह काय किया गया है। व. डा० धीरे द्र वर्मा और आचार्य श्री नदुलारे वाजपेयी इसके परीक्षक थे। मैं इन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

एक बात और। बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पनपने नहीं पाते। मध्य युग में शिष्य की कतियाँ गुरुजी की हो जाती थी। अब यह पुनीत कार्य नाम साम्य पर ही होने लगा है। इस समय हिन्दी में मौलानाथ नाम के दो व्यक्ति हैं। एक बेशर् भोलानाथ है और दूसरा 'तिवारी' शब्द युक्त। पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहले को कोई नहीं जानता, दूसरा हिन्दी की महान विद्वान दोनों सहपाठी रहे। पहले ने निबंध लिखा, दूसरे को प्रशंसा मिली, पहले को पुरस्कार मिला, दूसरे को बधाई-पत्र, पहले को डी० फिल डिग्री मिली, दूसरे के नाम से जुड़ गई। लोगों ने छोटे को बड़ा समझ लिया। यह शोध प्रबंध छोटे का है—कृपा करके इस बड़े का समझने की भूल न कीजिएगा। बड़ा दिल्ली में रहता है, छोटा बलरामपुर में। छोटे की चीज

बड़े को मिल जायेगी, तो बड़े के बड़ेपन में कुछ भी वृद्धि न होगी—ही, छोटा अपनी छोटी चीज से भी वंचित हो जायेगा ।

मेरी इस जरासी और बेकार श्री महत्वाकांक्षा के लिये मेरी घम पत्नी श्रीमती कमल, मेरे पुत्र कुमार कांतिकेय और मेरी पुत्री कुमारी पूजा श्री को जुलाई १९६२ से लेकर दिसम्बर १९६२ तक जो मर्मतिक कष्ट शारीरिक और मानसिक दोनों सहने पड़े व अव्यथनीय हैं । भयानक पेड़ होत ता सूख जाते फूल होते तो धरती में मिल जाते, सरस्वती होती तो मगम में तुल हो जाती किंतु वज्र का हृदय था जो सत्र भेन ले गया । इस शोध प्रबंध में उनका योग अमूल्य है । इस पर एक मात्र अधिवार उनका है, यह उही की चीज है और मैं उनका कभी भी उच्छ्रय न हो सकने वाला ऋणी हूँ ।

अतः मैं उन सब विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनकी कृतियों का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस शोध प्रबंध में हुआ है इस शोध प्रबंध में मुझे परामर्श प्रोत्साहन एवं उत्साहवद्ध न उस समय के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन, उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानंद, श्री कहेयालाल माणिकलाल मुशी डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा डा० उदयनारायण तिवारी डा० लक्ष्मीसागर वाष्णैय, डा० सरस्वती प्रसाद आदि से मिला है, जिसके लिए मैं इन सभी विद्वानों एवं विभूतियों का असाधारणरूप से कृतज्ञ हूँ । श्री भक्ति प्रसाद त्रिवेदी ने जिस उदारता के साथ मुझे पुस्तकालय में अध्ययन करने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान की उसके लिये मैं सचमुच उनका बहुत ऋणी हूँ । उनकी इस कृपा के बिना यह शोध प्रबंध कभी पूरा नहीं हो सकता था । गुरुदेव डा० धारेन्द्र वर्मा और गुरुदेव डा० रामकुमार वर्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की शक्ति मेरी लेखनी में है ही नहीं । मौन हूँ ।

मैं अपनी ओर इस पुस्तक के पाठकों की ओर से हिन्दी के जागरूक कवि श्री रामगोपाल परदेशी अध्यक्ष प्रगति प्रकाशन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । उनके सोहाद्र सहयोग उदारता ग्राहकता के अभाव में यह पुस्तक कब तक न छपती, मैं कह नहीं सकता । सभ्यत कोई यह कहता—इतनी मोटी किताब कौन छापे में इतना बड़ा प्रकाशक नहीं—साहब किताब तो अच्छी है मगर आप इतने प्रसिद्ध नहीं हैं कि यह रिस्क लिया जा सके । साहब किताब तो अच्छी है मगर अब मैं केवल शिक्षण सम्बन्धी किताब ही

इधर कई वर्षों तक छाप्ंगा ।

जीवन की एक बड़ी इच्छा यह भी रही है कि मैं कभी किसी के भी प्रति कृतघ्न न रहूँ । अतएव मौन से लेकर विचार विमश तक, सकेत से लेकर स्नेह स्निग्ध परामर्शी एवं परीक्षणो तक तथा सहायता से लेकर बाधा तक मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ । आभारी हूँ ।

भोलानाथ c

अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
महारानीलाल कुँवर महाविद्यालय,
बलरामपुर (गोण्डा)

अनुक्रमणिका

- ० विषय प्रवेश १३
- ० बीसवी सदी के पचास वष और भारत की महानता-१४
 - ० अध्याय १-२८
- ० सांस्कृतिक चेतना के आयाम-२८ ।
 - ० अध्याय २-६३
- ० हिन्दी प्रदेश का आधुनिक इतिहास और उसका निर्माण की प्रक्रिया-६३
 - ० अध्याय ३-१४७
- ० राजनीतिक पृष्ठभूमि-१४८ ।
 - अध्याय ४-२००
- ० आर्थिक पृष्ठभूमि-२०१ ।
 - ० अध्याय ५-२५१ ।
- ० सांसाणिक पृष्ठभूमि-२५३
- ० अध्याय ६-२८६
- ० सामाजिक पृष्ठभूमि-२८७ ।
 - ० अध्याय-७-३५५ ।
- ० कलात्मक पृष्ठभूमि-३५६ ।
 - ० अध्याय ८-४२४
- ० धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि-४२५ ।
 - ० अध्याय ९-५४१
- ० नतिकता और आत्मिक उदयान की प्रक्रिया-५४२ ।
 - ० अध्याय १०-५७४
- ० पारम्परिक सम्यता और हिन्दी प्रदेश-५७५ ।
 - अध्याय ११-६११
- ० सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश की आत्म स्वरूप की खोज-६१३
 - ० अध्याय १२-६४५
- ० जीवन दृष्टिकोण और संस्कृति-६४६ ।
 - ० अध्याय-१३-७००
 - ० उपमहार-७०१ ।
 - ० सिंहावतोकन ८२५
- ० आधुनिक भारत की संस्कृति के विभिन्न उपादन-
 - परिशिष्ट (अ)
 - ० हिन्दी ग्रन्थ सूची-
 - ० पत्र पत्रिकाएं-
 - परिशिष्ट (ब)
 - ० अग्रज पुस्तक सूची-

विषय प्रवेश

बीसवी सदी के पचास वर्ष और भारत की महानता—बीसवीं
शताब्दी के पचास वर्ष और हिन्दी की समृद्धि—कुछ हिन्दी विरोधी
दृष्टिकोण—दुर्दमनीयता एवं शक्ति का स्रोत—संस्कृति क्या है—
प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य और स्वरूप—भारतीय संस्कृति की प्रकृति
—सामाजिक परिप्रेक्ष्य—१८५७ से १९०० तक का युग ।

विषय-प्रवेश

बीसवी सदी के पचास वर्ष और भारत की महानता

बीसवा शताब्दी के भारत का आत्म-रोध विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड समस्त का गणतन्त्र का साम्राज्यवादी सूत्रधार था। कहा जाता है कि तब अंग्रेजों का राज्य में पूरा शक्ति भी अस्त नहीं होता था। उनके साम्राज्य का एक भाग में यदि यह अस्त होता था तो उन्नीसवीं सदी के दूसरे भाग में उभर ही उठता था। उन साम्राज्य का संसार में उभर उठाने का सबसे बड़ा गुलाम देश-भारतवप था। यह गुलाम भारतवप को भारतवप था जिसने संसार की सत्यता और सस्कृति का विकास में अमाधारण रूप में योगदान किया था। इस क्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण योगदान भारत ने दिया उतना अन्य देशों ने राष्ट्र नहीं दे सका। संसार ने बीसवीं शताब्दी में इन्हीं पराजित भारतवप द्वारा प्रवृत्त इतिहास का धर्मतपूव आश्चर्य देखा। सत्याग्रहमया गान्धीजी ने विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। आगे इसी संसार का जोर छोड़े उड़े राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपना का प्रयास करने हैं। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारतवप में इस जा संपन्नता मिला उनके परिणामस्वरूप वह इंग्लैंड के 'रिनोरियस रेवोल्यूशन' से बड़ी अधिक 'कारियस' माना जा सकता है।

विश्व का नवीनतम रणमंच पर भी नव स्वतंत्र भारत का योगदान कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की स्वतंत्रता ने एशिया और अफ्रीका का पराधीन देशों के लिए स्वतंत्रता की आशा का अवगन्ध द्वारा उन्मुक्त कर दिया। दोनों महा द्वीपों की पिछला मुँह, दबी पिसी एवं जड़ सय जातियों की आँखों का सामने उन्नति एवं विकास की अन्त सम्भावनाएँ आकाशवाक् रूप में मूर्त हो उठीं। युद्धों के इतिहास में नव मूयनए प्रतिमान-ज में लेत हुए दिगार्ई पड रहे हैं। चीन ने भारत पर आक्रमण किया और रणभेद में उसे कुछ बली-बली विजय मिली। भारतीय

सेनाआ को पीछे हटना पडा। पराजय-सी दिखाई पडी। उसी समय ससार ने एक अचम्भे की बात देखी। जीतने वाला अपने आप पीछे हट गया। बुद्ध वष पहले स्वेज नहर के प्रश्न पर होने वाले सशक्त सघष म विजेता-सा इगलैंड पीछे हटा और मित्र को लक्ष्य प्राप्ति हुई। उसी घटना की नये रूप म पुनरावृत्ति हुई। आज वि-व-राजनीति के रगमच पर जीते हुए-से चीन की दुगति हा रही है और पराजित-ने भारत की प्रतिष्ठा मे वही किसी जोर से कमी नहीं दिखाई पडती ! नई बात है !!

पराधीन भारत के रामकृष्ण विवकानन्द, रामतीर्थ-दयानन्द, तिलक गाधी गोखले रानाडे, अरविन्द रमन, टगौर भारती, प्रेमचन्द प्रसाद, मालवीय नेहरू, जवाहर, लाल बिनावा, राधाकृष्णन आदि की उपेक्षा ससार की काई भी प्रगतिशील शक्ति नहीं कर सकती। उनीमवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध के जास-पास के समय म भारतवष मे इतनी प्रतिभाआ वा जन्म हुआ कि समय पर भारत उनक प्रकाश मे जगमगा उठा। अभावस्या को दीपावल्या के मधुर प्रकाश ने जस सजा दिया हो। गुलाम भारत में भी वितनी असाधारण क्षमता थी !! प्रश्न यह है कि दब पिसे-लुटे-पस्त भारत मे इतनी शक्ति और क्षमता कहा से आ गई थी कि वह ससार के लिए आश्चर्यों की सृष्टि कर सका। उनके अन्दर यह शक्ति कहा छिपी थी !! भारत की शक्ति और सम्भावनाए लागे के लिए अनूज्ञ पहली बनी हैं !

बीसवी शताब्दी के पचास वष और हिन्दी की समृद्धि

ठीक इसी प्रकार हिन्दी भी अपग्नितो और विरोधियों के लिये पहली बनी हुई है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के समय से लेकर आज तक हिन्दी ने जिस प्रकार उन्नति की है वह मचमुच आश्चर्य वा विषय है। उस समय कविता ब्रजभाषा मे लिखी जाती थी और आज खड़ी बोली म लिखी जाती है। उस समय के गद्य मे भी ब्रजभाषा के शब्द आ जाते थे जोर आज पद्य म भी वे वही नहीं दिखलाई पडते। बीसवी शताब्दी के आसपास की खड़ी बोली की कविता जोर आज की कविता वा तुलनात्मक अध्ययन कर तो भाषा, शलो, विषय, काव्यात्मकता, अभिव्यजना शक्ति आदि की दृष्टियों से दानो म जाचयजनक अन्तर मिलता है। यही स्थिति गद्य के क्षेत्र म भी है। भाषा की अभिव्यजना शक्ति शैली की विविधता, विषय की अनेकता, विद्याआ की विभिन्नता, अभिव्यक्तिया की प्रौढता सूक्ष्म विचारो को सूत्र रूप मे उपस्थित करने की शक्ति, जादि की दृष्टियों म आज के गद्य मे और भारतेन्दु युग के गद्य म बहुत अन्तर आ गया है। उस समय नाहित्य उतना प्रचुर नहीं था जितना आज है। स्थिति म भी बडा अन्तर है। उस समय की हिन्दी पूरा रूप से उपेक्षित

था, आज उसका सवत्र आदर है। आज वह भारत की राष्ट्रभाषा है। कुछ लोग यह तथ्य मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं और कुछ लोग रुद्रकण्ठ से। कुछ लोग इसका विरोध ईर्ष्या द्वेषवश करते हैं और कुछ लोग स्वाथवश। फिर भी, इसकी महत्ता सभी स्वीकार करते हैं। आज हिंदी भारत के ही सभी प्रांतों की नवोन्मिता प्रतिभाओं के अध्ययन और आदर का विषय नहीं बनी है, विदेशी भी उसका महत्त्व स्वीकार करते हैं। भारते-दु-युग और द्विवेदी युग में यह कुछ कम था, आज उद्भूत है। दूर-दूर के प्रांतों के और भिन्न भिन्न देशों के लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन करने महा आते हैं और अपने यहां उसके अध्ययन की व्यवस्था करते हैं। यह सारी की सारी कायापलट बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ही—पचास वर्षों में ही—सम्भव हो गई। इस शताब्दी के पचास वर्षों में जिस भारतवर्ष का आचरणजनक रूप से उत्थान एवं विकास हो गया है, उसी प्रकार हिंदी का भी हो गया है।

कुछ हिंदी-विरोधी दृष्टिकोण

प्रश्न यह है कि इतनी जल्दी ऐसा मंत्र कैसे हो गया। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण भारतवर्ष को लोग क्या कहते हैं यह यद्यपि इस प्रबन्ध का विषय नहीं है फिर भी, इतना बह दन में कोई हज़ नहीं कि भारत की जनता की महानता के विषय में लोगों को अभी सन्देह है कुछ पुराने लोग अब भी अंग्रेजी राज को इस राज से अच्छा मानते हैं और कुछ लोगों के अनुसार भारत समय से पढ़ने स्वतंत्र बन गया—वह अभी स्वतंत्र होने का योग्य बन नहीं पाया था। एम लोग कम हैं और सामने आने से घबराने हैं—सम्भवतः जनमत से डरते हैं। हिंदी को चूँकि अभी सम्पूर्ण भारत से मिला गया है और अब लागू हिन्दी और देश की स्वातन्त्रता-पन्न दोनों को दो भिन्न भिन्न तत्व मानने लगे हैं अतएव हिंदी के विषय में उचित-अनुचित कह डालने में लोग सज्ज नहीं करते। यही कारण है कि हिंदी और उसकी महानता के विषय में लोगों के जनक दृष्टिकोण हो रहे हैं। कुछ का विचार है कि हिन्दी भ्रष्ट हो रही है। किन्हीं का निश्चित मत है कि हिन्दी में है ही क्या? दाना पन्ना हो तो समृद्धि-अंग्रेजी दसा-पढ़ा जाय। हिन्दी पर स्नेह रखने वाले कुछ विचारशील व्यक्ति हिन्दी का गच्छव की बेटो मानते हुए यह कहते हैं कि विश्व समृद्धि जान हिन्दी समारोह नहीं जा सकता। कुछ प्रगतिशील विचार यह कहते हैं कि हिन्दी में जो कुछ अन्धा है वह अंग्रेजी भाषा के अनुकरण और प्रभाव के ही परिणामस्वरूप है। एक दृष्टिकोण तो यह भी है कि सभी वाली हिन्दी अगच्छव कुसमृद्ध जनपद पृष्ठ है तथा कविता का अनुपलब्ध है और देश विदेश के सब साहित्यों का अध्ययन का परिणामस्वरूप उन्नत साहित्यिक मुर्तव सबी वाली हिन्दी का कर्तव्य, सुन्दर म विद्वत

हो उठती है। बुद्ध लोग ज्ञान विज्ञान और शासन प्रशासन के क्षेत्रों में अभी इसकी उप-यागिता पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं एव कई वर्षों—यहां तक कि दो-तीन पीढ़ियों के बाद उसे इस योग्य हासवना सम्भव मानते हैं कि भारत भर के लोग पढ़, बोल, समझ और लिख सकें।

दुदमनीयता एव शक्ति का स्रोत

फिर भी भारत की प्रगति के साथ हिंदी भी विकसित होती चली जा रही है। विरोधी लोग अपनी कमजोरियों के कारण हारी हुई बाजी के खेलन का दुराग्रह कर रहे हैं। माल देवता जो निराश्रय लिख चुका है उसके विरुद्ध हाथ-पाव मारने का व्यय प्रयास कर रहे हैं। सेवकों में अनेक श्रुटियाँ हैं। फिर भी, विकास निरन्तर हो रहा है और उसकी गति अप्रतिहत है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्या है? सोचना पड़ना है कि वह क्या है जो इन्हे इस प्रकार दुदमनीय बनाये है एव किसने दोनों का एक माध्यम्युक्ति एव प्रगतिशील तथा उत्थान की ओर तीव्र गति से प्रेरित कर रखा है। जिनकी सूचकी गति उस तरह तक नहीं है उनके लिए सचमुच यह निश्चय कर लेना कठिन है कि भारत ने या हिंदी ने सचमुच उन्नति कर ली है और विकसित हो गई। उनके लिए यह जांच्य और अविश्वास का विषय है।

मेरे अध्ययन और गौरव का विषय इसी रहस्य के उद्घाटन से इसी जाश्चय को बोधगम्य बना देना से सम्बन्धित है। वास्तविकता तो यह है कि सम्पूर्ण भारत की ओर इसीलिए हिंदी की भी—जो यह असाधारण गति से उन्नति हुई है उसका मूल कारण भारत की अपनी सस्कृति है। भारतीय सस्कृति से हम जो तत्व मिले हैं उहाने ही हमारे अंदर इतनी शक्ति भर दी है कि हम कठिन से कठिन एव भयानक से भयानक तथा असाधारण रूप से प्रतिबुद्ध परिस्थितियाँ में भी कभी निशेष नहीं होने पाते। यह वह भागीरथी है जिसका मूल स्रोत व भी सूखता नहीं। इसी से हम जीवन मिलता रहा है और मिला है।

सस्कृति क्या है ?

सस्कृति—हीन जीवन काई जीवन नहीं होता। आज के विचारक मले ही यह बहे कि आधुनिक वह है जो आज के पहले की परम्पराओं और प्रभावों से मुक्त है किंतु प्रभावों और परम्पराओं से पूरत उद्भवित उरितत्व की कल्पना ही कर लिये दुलभ रही है। मुझे तो यह घोषणा ही दम्भ प्रतीत होती है। मा की वेद से सकर जीवन क प्रतिम समय तक हमारी चेतना और हमारी बुद्धि हमारे आसपास

ब्रह्मण और वातावरण के विभिन्न तत्त्वों से ही बाधित एवं मर्यादित होकर सृष्टि की शक्ति है। वातावरण और परंपरा ही मितकर व्यक्ति का निर्माण करने हैं। यह परंपरा ही सस्कृति का रूप धारण करती है। व्यक्ति के मानस में ये परम्परा मर्मण का रूप धारण करती हैं और जनमानस पर ये सस्कृति का रूप छाँट रही हैं। विभिन्न तत्वों में परिपूर्ण यह मस्कृति उस आकाश की तरह है जिमकी मर्मण स्थिति व छाया में जनमानस की रमणीय जगत् तरंगित होना छाया है। सस्कृति मानव का व्यापक मानवीय चेतना का विशिष्टता का स्वरूप है। जीवन का समग्र रूप इसमें सन्निहित होता है। हम यहाँ जो कुछ हैं उसमें भिन्न-भिन्न जो कुछ क्या नहीं हुए इसका उत्तर सस्कृति ही दे सकती है। इसका विदोषण करने हैं ता इतिहास, राजनीति, समाज, धर्म, दशन नीति रीति सभी कुछ सस्कृति की छाकी दन में समय हैं। उदाहरणतः जब हमारी सस्कृति से पूणत स्वतंत्र होकर हमारी राजनीति का निर्माण नहीं हो सकता, ता हमारी राजनीति के जनन्त पणों में हमारी सस्कृति का स्वरूप पर कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य पडना चाहिए। यही वास्तविकता समाज धर्म ज्ञान आदि सबके बारे में भी सहा है। अतएव हमारी सस्कृति में विभिन्न विषयों में प्रतिबिम्बित होनी है और हमारी सस्कृति का स्वरूप में विषयों में अभिव्यजित होना है। अस्तु सस्कृति को अभिव्यजित करने वाले, उसका स्वरूप का स्पष्ट करने वाले उसका एक चित्र उपस्थित करने वाले विभिन्न तत्वों का रूप में भी इस विषयों का अध्ययन निर्माणा भवता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य और स्वरूप

प्रस्तुत अध्ययन का सबंध बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के उत्तर भारत की सामाजिक प्रस्था की साम्प्रतिक परिस्थिति से है। साथ ही, हम यह भी देखना है कि इन परिस्थितियों में जीवन-जीवन में एक तत्व निकले जिन्होंने हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया है। इतिहास, धर्म दशन राजनीति आदि जीवन के भिन्न-भिन्न तत्व समाज में भिन्न-भिन्न प्रकार की हस्तचला का निर्माण करते हैं। उनसे भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं। ये सब एक ही मूल तत्व से (सस्कृति से) जनसंज्ञित हो रही हैं। एक यही दृष्टिकोण सभी में कुछ न कुछ व्याप्त रहता है। ये परिस्थितियाँ सामाजिक में चित्रण का विषय बनती हैं। ये सब मितकर मस्कृति का स्वरूप जीवन का व्यवस्था की विनिष्ट रूप प्रदान करती हैं। ये व्यवस्था में ही समाज और व्यक्ति का अर्थ एक विनिष्ट दृष्टिकोण बन जाता है। सामाजिक रूप विनिष्ट जीवन-व्यवस्था एक विनिष्ट दृष्टिकोण का प्रमाण

होता है। किसी साहित्यकार के मन पर उसके अपने जोर उसके आसपास के जीवन और परिस्थितियों का (राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक आदि सभी का) कुल मिलाकर अर्थात् सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे पढ़ने वाले ये विभिन्न प्रभाव अतंतोगत्वा उसकी मनोवृत्ति को एक विशिष्ट रूप दे दते हैं। उसकी अपनी एक दिनेय मनोवृत्ति हो जाती है। यह मनोवृत्ति उसके द्वारा रचित साहित्य में बराबर प्रतिबिम्बित होती रहती है। इस प्रकार बाहरी जगत में जो प्रगति होनी है अन्तर में वही एक विशेष प्रकार बनकर रम जाती है। अस्तु, इन प्रथम में उन प्रभावों का, उन मनोवृत्तियों का उन दृष्टिकोणों का और उन रेखाओं का अध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है जिनसे बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध का हिन्दी साहित्य विनिर्मित हुआ है। प्रगति के भावात्मक प्रतीकों के समझन की चेष्टा की गई है। यह सब समझने के लिये हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है जिनके परिमाण स्वरूप के प्रभाव विशेष, मनोवृत्ति विशेष, या दृष्टिकोण विशेष बने हैं। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के इस पूर्वाद्ध की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक तथा नैतिक और आत्मिक उत्पन्न-संबन्धी प्रयत्ना से उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र ही प्रमुख मनोवृत्तियाँ, प्रमुख घटनाओं एक प्रमुख दृष्टिकोण का जान ही उन निष्कर्षों को प्राप्त करने में सहायक होना है जिनसे हम वह ज्ञानी पा सकते हैं जिसका संबंध संस्कृति से है। उदाहरणार्थ, गांधी द्वारा प्रेरित राजनीतिक आन्दोलन का निष्कर्ष जोर उनकी घटनाओं का विवरण जहाँ इस युग की राजनीतिक परिस्थिति स्पष्ट करता है हाँ हटताल, धरना, जेलयात्रा कुपचाप मार खागा आदि दृष्टिकोणों की अहिंसा पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति के इस (अहिंसा) तत्व की जोर भी संकेत करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में हम अपनी संस्कृति का रूप मिलता है जिसे हम अपने साहित्य में पाते हैं। इस प्रकार अहिंसात्मक दृष्टि बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक तत्व इसी दृष्टिकोण से अथवा परिस्थितियों का भी अध्ययन किया गया है। पाश्चात्य सभ्यता का, तथा उसके विपाक प्रभावों से अपने को मुक्त करके यथासंभव अपने सांस्कृतिक स्वरूप के अधिकाधिक निकट रहने के प्रयत्नों का, इतिहास बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के भारत का इतिहास है। अपने समाज और साहित्य के ऊपर ही दृष्टिकोणों का भी प्रभाव है। इन दो प्रवृत्तियों के घाता प्रतिघातों ने निश्चित रूप से समाज और साहित्य की गतिविधि और उनके रूपों के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण वायु दिया है। इस लिये उनका भी अध्ययन

अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार जीवन के विभिन्न पक्षों ने अत्यन्त जोर उनका प्राप्त निष्कर्षों तथा उन पर डाली गई सामग्र्य दृष्टि व द्वारा आलाच्य बाल का संस्कृति का एक रूप हमारे सामने स्पष्ट होता है।

भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति

संस्कृति का प्रवाह नदी की धारा की भाँति ज्विच्छिन्न और ज्विभाज्य होता है। पीछे से चली जाती हुई जन राशि किसी स्थान विशेष के जल की शक्ति को होता है और जीवन तथा अस्तित्व को। पीछे से जन से किसी स्थान विशेष के जल को अलग कर सकता असंभव है और यदि संभव भी हो सके तो फिर नदी के नदीतट का बना रहना असंभव होता है। जाँ जाँ आकर मिल जाने वाले अनेक जन धाराएँ नदी की अपनी मूलधारा की उपधागिता और महत्व कम नहीं कर पाती। ठीक वही प्रकार अनेक से चले आने हुए सांस्कृतिक तत्वों से पूणत अलग करके किसी देश के किसी काल विशेष की संस्कृति का अन्वयन मूल्यांकन कर सकता संभव नहीं होता। देश के समाज के अन्तर्गत म उन देश की प्राचीन परम्पराओं मूर्तियों और तत्वों के शाश्वत अंश परास्पर रमे रहते हैं। जन समाज का जीवन प्रधानतः इही से अनुप्राणित एवं अनुप्रेरित रहा करता है। जिन विद्वानों ने तत्वों से उन जीवन समाज का साँव होता है वे उन्हे प्रभावित अवश्य करते हैं परन्तु मूलतत्त्व को पूणत हटा नहीं पाते। यदि ऐसा संभव हो सके तो वह देश, समाज या जाति मिट जाय। भारतवर्ष का जैसा जनधाराएँ एवं से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के ऋषियों मुनियों, तत्त्वज्ञानियों विचारकों तथा समाजशास्त्रियों मनीषियों ने जिन तत्त्वों का आधार पर यहाँ के समाज का निर्माण किया वे कालान्तर म शाश्वत सिद्ध हुए। उन्होंने हमारे समाज का अमर कर दिया। वे सभी समय के लिये समाज रूप से उपयोगी सिद्ध हुए। युगों की चट्टानों पर पर रखता हुआ यह समाज जामे बढ़ा। कालान्तर म आगे विद्वानों ने तत्वों से उपास संपक हुआ। उनम उन शक्ति मिली नवजीवन मिला, प्रेरणा मिली जितु समाज ने अपने मूल तत्त्वों का सांस्कृतिक उत्तराधिकार का पूणत परित्याग कभी भी नहीं किया। अपना प्राचीन परम्पराओं और जीवन के शाश्वत तत्वों तथा वर्तमान परिस्थितियों म यथाचित समावयम करके अपनी कायापलट करता हुआ नवीन मजीबनी शक्ति, नवचतना, नवस्फूर्ति प्राप्त करता हुआ ही भारतीय समाज आगे बढ़ा है। उमने न प्राचीन की पूणत अपेक्षा और तिरस्कार किया है और न नवीन का निराकार। साथ ही न मन्व प्राचीन सही चिपका रहा है और न नवीन पर

पूरात लुब्ध हाकर उसी रंग ही म रंग गया है। उसकी दृष्टि दाना म सुदरतम सन्तुलन बनाय रखती है। यही उसकी अमरता और अजय मजीवनी शक्ति का रहस्य है। अपना समाज के तात्कालिक विकास उन्नति समृद्धि के लिये भारत का समाज प्राचीन के उन्मासिक, अनुपयोगी एवं निरर्थक तत्वों का परित्याग धीरे धीरे कर देता है और इस काम में जो प्रवृत्तियां बाधक बनकर खड़ी होती हैं उनका विरोध हाना है। भाष ही, द्रुमी उद्देव्य से प्रेरित होकर यह नवीन तत्वों के उन अशा का, जो उपयोगी अनिवाय और ममयानुवृत्त होते हैं धीरे धीरे गतकतापूर्वक और उदारतापूर्वक स्वागत करता है। इसके लिये जिस शक्ति या सूझ की आवश्यकता है वह समाज की विभिन्न सहयोगी एवं विरोधी प्रवृत्तियों के घात प्रतिघात क्रियाओं प्रति क्रियाओं से प्राप्त हो जाती है। तात्कालिक परिस्थितियों की पारस्परिक गतिविधियां एवं उनकी पतीन शक्तियां हम में वह अन्तर्दृष्टि सक्रिय कर देती हैं, वह सूझ पैदा कर देती हैं, वह समझ ना देती हैं कि हम एवं हमारा समाज कल्याणमार्ग की ओर उचित दिशा की ओर चल पड़ता है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य

जब हम बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की अपनी सस्कृति का अध्ययन एवं विद्वेक्षण करने तथा उनसे निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये अग्रसर होते हैं तब हमें सस्कृति के नेत्रन्तव के कारण, अपना अध्ययन तैतलीस वष पीछे या और ठीक कहें तो, कभी कभी एक सौ तैतलीस वष पीछे तब सींच ले जाना पड़ता है। कारण यह है कि बीसवीं शताब्दी की कुछ प्रवृत्तियों का मूलपान एक सौ तैतलीस वष पीछे से कर दिया गया था। हमारे समाज की जो अवस्था आज हो गई है उसको लाने का दायित्व जिन बाता पर है, उनका प्रारम्भ हमारे समाज में अंग्रेजों ने लगभग एक सौ तैतलीस वष पहले ही कर दिया था। बीज उस समय बोया गया था, वृक्ष आज उगा है। उदाहरण के लिये, इस युग में हमारी जो आर्थिक दुदशा दिखाई पड़ रही है, उमका एक कारण है अंग्रेजों की स्वायत्त और भारत का उनके द्वारा हाने वाला भयानक आर्थिक शोषण। यह आर्थिक शोषण वस्तुतः मुगल सम्राट फरुखमियर के समय से ही प्रारम्भ कर दिया गया था। परिणाम यह है कि यदि आज के आर्थिक शोषण को सही ढंग से समझना है तो अध्ययन को उतने पीछे तक—जब अंग्रेज यहाँ आये थे और उह व्यापार करने की आशा मात्र मिल पाई थी—लेजाना पड़ेगा। सामान्यतः बीसवीं शताब्दी की समस्त प्रवृत्तियों का उदय १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य संग्राम तथा उसके कुछ दशाब्दियों बाद के लगभग हो गया था। आलोच्य काल के अन्दर उन्हीं में से कुछ में अधिक तीव्रता आ गई और कुछ मन्द हो गई। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी राज्य के प्रति

अम-तोष, अत्याचारी अग्रेजो एव उनके सहयोगी भारतीयों के प्रति राष्ट्रवादियों के अन्दर हिंसा प्रधान आक्रोश अपने समाज के सवतीमुखी बत्त्याए एव उत्थान की भावना और इस दिशा में हो सकने वाले प्रयत्नों का प्रारम्भ उसी युग से ही ममा था । आन्तोच्यकाल में आ कर इनकी गति बहुत आवेगपूर्ण हो गई थी । राजमक्ति का स्वर उस युग में भी था और इस युग में भी रहा किन्तु उम युग में अत्यधिक प्रखर एव मुखर था और इस युग में क्षीण एव निष्प्रभ रह गया । अस्तु १८५७ ई० के अवस्था उमसे भी पहले की अवस्थाओं का अध्ययन इस आलोच्य काल की अवस्थाओं के अध्ययन की अनिवार्य पृष्ठभूमि-अनिवार्य रूप में सम्बद्ध तत्व-वन जाता है । इहीं सब का मन पर प्रभाव पड़ना है जो माहित्य लिखने की प्रेरणा देता है ।

१८५७ ई० से १९०७ ई० तक का युग

बीसवीं शताब्दी की अवस्थाओं की पृष्ठभूमि के रूप में जब हम इस काल के पहले की अवस्था का अध्ययन करते हैं तब हमको पता होता है कि उस युग में समाज के अन्दर दो प्रवृत्तियाँ प्रधान रूप से सक्रिय थी । पहली प्रवृत्ति थी अपने समाज की युगों युगों से चली आती हुई रूढ़ियाँ और परम्पराओं का पालन की । उस युग में हमारा समाज मध्ययुगीन अवस्था से निरुल कर आधुनिक युग में आ रहा था । परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चली थीं । अग्रेजों की राज्य स्थापना के साथ साथ ही मध्य युगीन परिस्थितियाँ जाने लगी थीं । वातावरण बदलने लगा था । नवीन युग का आभास भी मिलने लगा था । इतना सब होने पर भी मध्ययुगीन परिस्थितियों से निर्मित मनोवृत्तियों का अभाव नहीं हो सका था । व्यक्ति अपने जीवन को अब भी उही दृष्टिकोणों से परिचालित कर रहा था जिनसे वह आज से पहले करता रहा । आस्था विश्वास, रहन सहन, रीति रिवाज, खान-पान, आदि क्षेत्रों में समाज का अधिकतम भाग मध्ययुगीन मान्यताओं को ही अपनाये रहा ।

समाज में दो वर्ग थे । एक वर्ग परम्पराओं का अघानुकरण कर रहा था । यह वर्ग अघविश्वासी था । यह काल की प्रवृत्तियों के परिवर्तन के अनुरूप अपने को परिवर्तित करने के लिये तयार नहीं था । पडे, पूजारी गोमाई, आदि इस वर्ग में आते हैं । इस वर्ग का विश्वास यह था कि शास्त्रवचनों के अक्षरशः पालन करनेसे ही भारत का बत्त्याए हो सकता है । यह वर्ग परम्परा से प्राप्त सभी मान्यताओं एव मानदण्डों का कट्टर समर्थक था । राधाचरण गोस्वामी और बालमुकुन्द गुप्त आदि की कविताओं में इसके प्रमाण मिलते हैं—

पम चार पद नसो बसो सुरपति-पुर जाके
 कम गयो उडि सत्य लोक सन्निधि ब्रह्मा के

योग गयो बलास शम्भु ने लियो उठा के
भक्ति लई बकुठ पारपद् जन अकुला के
भारत भारत हुवँ रह्यो अति भारत कलिकाल मे^१

ये लोग यज्ञ-याग, पितर पिंड एव फारसी के अध्ययन तक को बुरा मानते थे—

यन याग सब भेट पेट भरने को चालुर
पितर पिंड नहि देत यज्ञ-सेवा के आनुर
पढे जनम तँ फारसी छोड वेद मारग दियो^२
माता दादी नानो चाची पूफी घर की नार
कोई विधवा को (हो?) हम उसकी दादी पर तँय्यार
भला हम बीज न छोड विधवा का

समाज में दूसरा बग उन लोगों का था जो युग के अनुकूल आवश्यक परि-
धतनों एव अनिवाय सुधारों के पक्षपाती थे। इनमें से कुछ लोग आर्यसमाज आंदोलनों
से प्रभावित थे और कुछ प्रगतिशील या उदार दृष्टिकोण वाले सनातनी थे। महात्मा
मुन्शीराम पहले बग के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं और भाग्येन्दु हरिश्चन्द्र दूसरे बग
के। इन दोनों में वस्तुतः कोई विरोध अन्तर नहीं था। ये लोग बड़े दुःख के साथ
सामाजिक दोषों का वर्णन करते हैं। धार्मिक वाद विवाद बाल विवाह विधवा विवाह
न होने देना, जाति-पाति का भेद भाव, अंधविश्वास, समुद्रयात्रा निषेध, शराब, आदि
मादक द्रव्य पान छुआछूत, स्त्रीशिक्षा का अभाव, पर्दा, अविद्या, 'अपनपो' के भावना
की कमी, आदि से ये कवि व्यथित होते थे। "प्रेमघन ने स्पष्ट रूप से धोपणा की—

"आवश्यक समाज संशोधन करो, न देर लगाओ"^३

प्रतापनारायण मिश्र ने लिखा—

निज घम भली विधि जाने, निज गौरव को पहिचाने
स्त्री गण को बिद्या देवें, करि पतिव्रता यश लेवें ।^४
बाल-व्याह की रीति मिटाओ मिटाओ रहे साली मुँह छाय ।^५

१ 'आधुनिक काव्यधारा,' पृष्ठ ६४।६५।

२ वही " " ६५

३ 'आनन्द अरुणोदय',

४ 'प्रेम सुधावली'

५ "होली है"

विषयों विलोपित धनुर्वेदों को उदाहरण के लिए गोपबर्षा
को उदाहरण के लिए के लिए निम्नलिखित विषयों में

इस दृष्टि से भारत-दुःखी 'भारत-दुःखी' नामक कृति विषय में
से उल्लेखनीय। प्रतापनारायण मिश्र की 'तृप्यन्त्याम्', 'प्रेमधन' की 'जीवन्मृतम्'
आदि अनेक रचनाओं की गद्य। इन सब का उद्देश्य था जनता को उन्नत सामाजिक
दुःखों का ज्ञान कराना, जो समाज को दृष्टि का दशा में था कि वह गुणों आदि
सबों के लिये तयार हो जाय। जन-जीवन में होने वाले गुणधर्मों इन विचारधाराओं
के सस्वरूप के नवीन चरणों के द्वारा कराये तथा सामाजिक में उनका अभिव्यक्ति हुई।
प्राचीन परम्पराओं के अधानुकरण का समय स्वागत नहीं हुआ। गुणधर्मों के लिये
न उसका विरोध किया। इन प्रकार परम्परा से प्राप्त सामाजिक में सत् अनाधर्मिक
तत्त्वों के विरोध तथा समाज में पगानुन गुणधर्म प्रवृत्तियों के द्वारा नवीन भारत के
लिये एक जीवन दृष्टि बनी।

महद्वैत और भारतीय जनमानस अपनी सामाजिक परम्पराओं में अनुप्रेक्षित
होता था ना दूसरी ओर वह अपना उन्नत एक भाग किन्हीं तत्वों के प्रभावों का भी
ग्रहण करने के लिये उत्सुक रहता था। ये तत्व विषय में से उन सस्वरूपों के हैं
जिनकी प्रतिनिधि जातियों का राज्य शासन भारतवर्ष में स्थापित हो गया था।
मध्ययुग में मुगलशासन ने भारत पर शासन किया और इस्लामी सस्वरूपों का भारतीय
जन जीवन पर शासन का अज्ञात रूप में पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उन्नामकी शासनी में
इस्लामी शासन की प्रवृत्ति प्रवृत्ति पतनगोला हो गई और १८५७ ई० में भारत पर
अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। यहाँ से इस्लामी प्रभावों का पड़ना प्रायः समाप्त हो
जाता है और भारतीय जन जीवन "शासन समुद्र पार" की सवधा अपरिचित और
पूरा विभिन्न पाश्चात्य सस्वरूपों के प्रभाव क्षेत्र में जाने लगता है। नवीन शासकों ने
भारतवर्ष में अपने देश की जीवन विधियों और व्यवस्थाओं का प्रचलन प्रारम्भ कर
दिया जिनका अन्ततोगत्वा अनिवाय परिणाम यह हुआ कि हमारी जीवन दृष्टि ही
बदलने लगी। कृपा महत्त्व और सुविधाएँ प्राप्त करने के लिये सामाजिक मनोवृत्ति
का व्यक्तियों का शासकों के रङ्ग बङ्ग का अनुकरण स्वाभाविक होता है। शासकों ने
अपना शासन स्थापित करने में मध्ययुगीन भारत की राजनीतिक अवस्थाओं और
तन्त्रित असुविधाओं से जन जीवन को मुक्त कर दिया था। साथ ही यह नवीन जाति
मध्ययुगीन मनोवृत्तियों वाले भारत के लिये एक सर्वथा नवीन एक पर्याप्त वाक्य

सभ्यता लेकर आई थी। राजनीतिक क्षेत्र में विरोधियों के क्रूरता पूर्वक दमन ने उनकी शक्ति का सिक्का हमारे मन पर जमा दिया था और विकटोरिया की सुप्रसिद्ध घोषणा ने उनकी भलमनसाहत पर हमें विश्वास करा दिया था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज का नवयुवक बग बड़ी तेजी से उनका अनुकरण करने लगा। यह अनुकरण स्वस्थ ढङ्ग से भी हुआ और विकृत ढङ्ग से भी। जिस अनुकरण के कारण हम "अपनपो" भूल कर उनके सांस्कृतिक दास बनने लगे वह विकृत ढङ्ग का अनुकरण था। इस प्रकार के अनुकरण का विरोध समाज के सभी समझदार व्यक्तियों ने किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा —

पठि विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाय
चाल चलन परदेश की गई इह अति भाय
अंग्रेजी बाहन बगन धेप रीति औ नीति
अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देम विपरीत
सबे विदेशो वस्तु, नर, गति, रति रीति लखात
भारतीयता बछु न अब भारत में दरसात
हिंदुस्तानी नाम मुनि अब ये सकुचि लजान
भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय चिनात^१

अम्बिकादत्त व्यास कहते हैं —

पहिरि कोट पतलून बूट अरु हैट धारि मिर
भासू चरबी चरचि लबडर को लगाइ फिर
नई विदेशी विद्या ही को मानत सबसे
सस्कृत के मृदु वचन लगत इनको अति कवस^२

जो अनुकरण स्वस्थ रूप से हुआ उसका स्वागत किया गया। दादा भाई नौरोजी पालियामेट के सदस्य चुने जाते हैं तो "प्रेमधन" प्रसन्न होकर हादिक बघाई देते हैं। "प्रेमधन" ने नये शासन की गुणावली गाई है —

जहाँ काफिले लुटत रहे सौजन्य किये हू
जित दुगम चल माहि गयो कोऊ नहि कवहू ।
रेल यान परमाय अंधरी रातहू निधरक
अध पगु असहाय जात बालक अबला तव

१—"आर्याभिनवन", पृ० ५

२—'मन की उमग', "भारतधम"

तडित गस परवास राजपय रजनि सुझाए
महा महा नद मांछि सेतु सुन्दर बँधवाए
बने विश्व विद्यालय विद्यालय पाठालय
पावत प्रजा अलम्ब लाभ जिनते बिन मसय^१

इन सबके होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समग्र रूप में पाश्चात्य जीवन दृष्टि भारतीय विचारका का पूरात कभी भी स्वीकृत नहीं हुई। इसका कारण यह है कि उसकी प्रकृति हमारी प्रकृति से मूलतः भिन्न है। “अपनर्षो” को जागृत करने की मांग मूल रूप से भारतीय समाज में प्रचलित होने वाली पाश्चात्य दृष्टि की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुई है —

निज धम कम धत नम नित दृढ चित हुय पालन करे
नाहँ ‘आपनर्षो’ बिसराय के आन और सपनेहु दरे^२

उपयुक्त उद्धरण का “आन और” पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है और पाश्चात्य दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। इसी प्रतिक्रिया ने हमारे अन्दर राष्ट्रीय दृष्टिकोण जागृत करके उस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बना दिया। भारतेन्दु युग से लेकर सम्पूर्ण आलोच्य काल में भारत की आत्मा अल्पकाल के प्रधानतः राष्ट्रीय रंग में रंगी रही और साहित्य में राष्ट्रीयता के स्वर ही प्रधान रहे। इस स्वर के स्वरूप भिन्न भिन्न अवश्य रहे हैं। कभी प्राचीन भारत की महत्ता के गुण-गान के रूप में यह भावना अभिव्यक्त हुई कभी वर्तमान काल की दुःशा के चित्रण के रूप में, कभी अंग्रेजों की स्वायत्त नीति के प्रति अभिव्यजित आक्रोश के रूप में, कभी भारत देश की प्राकृतिक विनोयताओं के गुणानुवाद के रूप में, कभी उदबोधन और आह्वान के रूप में आदि।

उपयुक्त सभी प्रवृत्तियाँ आलोच्य काल में सक्रिय रही। अस्तु, आलोच्य काल की भारतीय जीवन दृष्टि के विभिन्न तत्व निम्नलिखित हुए—

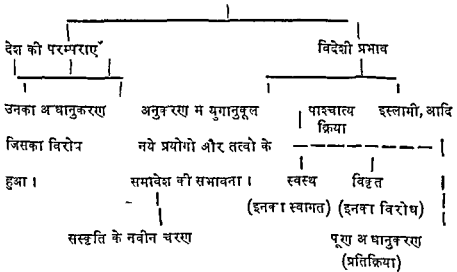
- (१) भारतीय परम्पराओं के अधानुकरण का विरोध।
- (२) भारतीय परम्पराओं के अन्दर युगानुकूल सुधार और नये प्रयोग।
- (३) पाश्चात्य प्रभावों के स्वस्थ एवं कल्याणकारी अर्थ का विरोध।
- (४) पाश्चात्य प्रभावों के स्वस्थ एवं कल्याणकारी अर्थों का स्वागत।
- (५) पाश्चात्य संस्कृति के रंग में पूर्णतः रंग जाने की प्रवृत्ति का विरोध।

१—स्वागत शीघ्र कविता।

२—आनभुक् गुप्त कृत स्फुट कविता रामविनय, पृ० १६।

इसे हम या भी देख सकते हैं—

भारतीय जीवन दृष्टि

उपयुक्त प्रवृत्तियों का समुचित समन्वय अभी नहीं हो पाया है। अभी समाज और साहित्य में इनकी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ ही चल रही हैं। यही कारण है कि आलोच्य काल की संस्कृति संक्रान्तिकालीन संस्कृति है और उनकी पृष्ठभूमि में निमित्त साहित्य संक्रान्ति काल का साहित्य समझा जाना चाहिए।

अध्याय-१

सांस्कृतिक चेतना के आयाम

हिंदी साहित्य की व्यजनात्मक अभिव्यक्ति—संस्कृति का अर्थ—संसार क्या है—सम्यता और संस्कृति—सम्यता और संस्कृति तथा कलाकार की चेतना—संस्कृति के सम्बन्ध में विद्वानों के विचार—विभिन्न व्याख्याओं के विभिन्न तत्व—परिभाषाओं की विवेचना—निष्कर्ष—संस्कृति और सम्यता का सम्बन्ध—प्रस्तुत प्रबंध में अपनाया गया संस्कृति सम्बन्धी दृष्टिकोण—भारत की जातीय विशेषता—भारतीय संस्कृति—पश्चात्त्य संस्कृति का स्वरूप—पश्चात्त्य संस्कृति की विशेषताएँ—दोनों संस्कृतियों में सघन और सन्धि विद्युत्—हमारी आज की संस्कृति ।

सांस्कृतिक चेतना के आयाम

हिन्दी साहित्य की व्यजनात्मक अभिव्यक्ति

। हिन्दी साहित्य एक प्रकार से भारतवर्ष का राष्ट्र-साहित्य है। भारतवर्ष की वात्सा या प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाला यह साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साहित्य में स्थानीय विविधताओं के हाने पर भी प्राचीनतावाद का दोष नहीं मिल सकता। इसमें समस्त भारतवर्ष का दर्शन गुलबंद है। इसमें भारतवर्ष के सभी वर्गों का समस्त प्राचीन का, भारतवर्ष की दीनता और निधनता का, भारतवर्ष के तेज और गौरव का भारतवर्ष के गान्धेयता और मधुपर्क का, भारतवर्ष के हृदय की विशालता का, मन की छत्रपटाहारी का एक आत्मा की ईश्वरता का चित्र मिलता है। बड़ा अनायास साहित्य है यह। अतः इन साहित्य को समर्थन के लिये इस राष्ट्र की सभ्यता का अध्ययन अनिवार्य है। भारतवर्ष की सभ्यता को समर्थन विना हम हिन्दी साहित्य का वास्तविक महत्व न समझ सकते हैं और न इसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं।

संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के 'कृ' धातु से बना है। 'कृ' का अर्थ है 'हरना' 'कृत' का अर्थ है 'किया हुआ' और 'कृति' उसकी भाववाचक संज्ञा है। 'स' उपसर्ग से इस 'कृति' में भतीभाति का 'सम्पन्न रूप में' का अर्थ आ जाता है। यह पारंपरिक एक परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। तब "संस्कृति" का अर्थ हुआ "सम्पन्न रूप में, भरी प्रकार से किया गया या बन गए कुछ वस्तुओं का भाव रूप।"

संस्कृति का अर्थ

ठीक यही बात पी० व० आचार्य ने भी लिखी है। संस्कृति शब्द "सम्" उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से निष्पन्न होता है। यह पारंपरिक एक परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। संस्कृति के लिये अंग्रेजी में 'क्लचर' शब्द का प्रयोग होता है। उसकी व्याख्या करते हुए दलदल उपाध्याय ने लिखा है, "क्लचर" शब्द लैटिन भाषा के कुलतुरा, शब्द से निकला है जिसका अर्थ पौधा लगाना या पशुओं का पालन करना है। इसका मुख्य अर्थ होता है मस्तिष्क तथा उसकी शक्तियों को विकसित करना-शिक्षा तथा शिक्षण के द्वारा मानसिक वृत्तियों को सुधारना। ३-

१— भारतीय संस्कृति एवं मन्व्यता, पृ० १

२— "आय संस्कृति" पृ० ४१४, ४१५

'संस्कृति' शब्द का भी अर्थ है मन का, हृदय का तथा उनकी वृत्तियों को सम्भार के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना। पंजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कहते हैं अंगरेजी के प्रसिद्ध प्रबंध लेखक बंकरन न इत 'गल्प' का 'मासिक खेती' के अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया था। इससे यह सिद्ध होता है कि अंगरेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में संस्कृति शब्द लगभग एक ही अर्थ का व्युत्पन्न करती है^१।

गुलाबराय ने कहा है, "संस्कृति का अर्थ संस्कार से है जिसका अर्थ है संशोधन करना उन्नत बनाना, परिष्कार करना जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं^२।
संस्कार क्या है ?

'वृ' धातु से 'वार' बनता है जो 'स' उपसर्ग में युक्त होकर "संस्कार" हो जाता है। व्यक्ति के रूपमें हम इस या समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की चेतना पर तात्पर्य यह कि मन पर एक जीवन में या अनेक जीवन में किये गये कार्यों का वातावरणों का, जो जमित प्रभाव पड़ता है उस सम्भार कहते हैं। उन वातावरणों में पले हुए प्रायः सभी व्यक्तियों की जन्तुचैतना पर वातावरणों का प्रभाव लगभग एक भा पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि इन व्यक्तियों से जो समाज बनेगा उस समाज की मुख्य प्रवृत्तियों का आधार व्यक्तियों की अंतर्चेतना पर पड़ा हुआ यही प्रभाव होगा। युवा-युगों के पश्चात् उस समाज के आकृति स्थितियाँ एवं परिस्थितियाँ स-क्रियाओं-और प्रतिस्प्रियाओं से गुजर जाने के पश्चात् उस प्रभाव का अनावश्यक, अस्थायी, एवं तत्त्वहीन अंश नष्ट हो जाता है और तब तब कुछ बच जाता है वह ऐसा होता है जो फिर मूल रूप से तो कभी भी नष्ट नहीं होता। हाँ कुछ प्रमुख एवं असाधारण समसामयिक परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य होती हैं जो उस "प्रभाव" को कुछ अंशों तक पुनः प्रभावित करने लगती हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है जैसे वह प्रभाव मूलतः परिवर्तित हो जायगा किन्तु ऐसा होता नहीं। कारण यह है कि शक्तियों से अनुभूत वह मूल "प्रभाव" ही उस समाज विशेष को उन असाधारण परिस्थितियों में जीवित रहने और महत्वपूर्ण कार्य-सम्पन्न करने की शक्ति देता है। वह प्रभाव ही उसका अपना तत्त्व होता है एवं उसका अपना मन होता है जिसे छोड़कर कोई भी व्यक्ति या समाज अपना व्यक्तिव एवं अस्तित्व की विधिधना सोचता है, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता और

१— 'संस्कृति और संस्कृति' पृ० ६

२— "भाषा की रूपरत्ना , पृ० १

वह 'पर' में विलीन हो जाता है क्योंकि उसका "स्व" कुछ भी नहीं रह जाता। किसी भी व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं पाया जाता कि वह आदि से आज तक चले आते हुए इन मूल प्रभावों एवं मौलिक तत्वों से अपनी को अलग रख सके।

इन प्रभावों जधवा मूल तत्वों की पृष्ठभूमि में अथवा आदिम अवस्था में भौगोलिकता का प्रभाव अविचार्य तथा महत्त्वपूर्ण ढंग से पड़ता है। गम तथा प्राकृतिक सौन्दर्य और वभय वाले प्रदेश में रहने वाला के रहन सहन, रीति रिवाज, खान-पान, वस्त्र-आवास व्यवहार-व्यवसाय के अतिरिक्त उन के स्वभावा, उनके सोचन की दिशाओं और दिशाओं उनकी आस्थाओं और विश्वासा तथा उनकी धारणाओं और मायताओं में जो विनिष्टताएँ पाई जाँ भी वे ठंडे एवं मरुभूमि के निवासियों में नहीं पाई जा सकती।

सभ्यता और संस्कृति

इन प्रभावों की दो विशेष दिशाएँ होती हैं। एक दिशा तो यह होती है कि उस भू-भाग विशेष के अन्तर्ग रहने वाले समाज विशेष के व्यक्ति कुछ थोड़े से, छोटे भाटे, महत्त्वहीन सागहीन एवं मौलिक तत्वविहीन विभिन्नताओं के बावजूद भी एक विशेष ढंग से महान बताते हैं एक विशेष प्रकार की बसभूषा अपनाते हैं, एक विशेष प्रकार का उक्त रहन सहन होना है, एक विशेष प्रकार की उनकी शासन-व्यवस्था होती है और एक विशेष प्रकार के ही उनके रीति रिवाज होते हैं, इत्यादि। प्रभाव की दूसरी दिशा अतेशाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। इस दिशा में हम यह पाते हैं कि जीवन सम्बन्धी उनका अपना दृष्टिकोण एक विशेष प्रकार का हो जाता है। वाह्य वानावरण को देखा और समझन की उनकी अपनी एक विशेष दृष्टि हो जाती है। उनका भाव, उनका स्वभाव, उनकी मायताएँ, उनकी धारणाएँ, उनके विश्वास उनकी आस्थाएँ आदि एक विशेष प्रकार की हो जाती हैं। ये ऐसी होनी हैं जो उनका (उस समाज और उसके सदस्यों की) एक विशिष्टता प्रदान करती हैं। उन्हें दूसरों से अलग करती है। उनकी ये विशिष्टताएँ अवाप गति से प्रह्वमान सरिताधारा की तरह होती हैं जिसमें सामयिक परिस्थितियों की छोटी-मोटी सहायक नदियाँ आ-आकर मिला करती हैं और उसे समुद्र करती रहती हैं किन्तु उसके मूल को आमूल परिवर्तित कर सकने में असमर्थ रहती हैं। भूलाधार उनको अपने में आत्मसात कर-करके बलवती, स्फूर्तिमयी एवं संप्राण होती रहती है। प्रभाव की पहली दिशा सम्मता है, और दूसरी दिशा, संस्कृति। दूसरी का अध्ययन पहले के बिना असंभव एवं अपूर्ण जाना है—और, इन दोनों के अध्ययन

के बिना किसी समाज विरोध एवं व्यक्ति विरोध की प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति का-
उन की भलीभांति समझने का-प्रयास अधूरा, असफल एवं भ्रामक सिद्ध होता है।
दोनों एवं पाने के दो पृष्ठों के समान होने हैं। हजारोपदेश द्विवेदी ने लिखा है कि
'सभ्यता का जातिगत प्रभाव सस्कृति है।' इसी पुस्तक में चौथे पृष्ठ पर उक्त
विद्वान् शेरक ने यह भी लिखा है, "सभ्यता और सस्कृति भी एक दूसरे
के पूरक हैं।"

सभ्यता और सस्कृति तथा कलाकार की चेतना

दोनों से मिलकर किसी व्यक्ति-सर्वेश्वर कलाकार-की उन चेतना
का निर्माण होता है जिससे वह किसी का दखना और समझना है और सचेतना प्रहम
करने की प्रक्रिया और उसके स्वरूप के विभिन्न तत्व भी इन्हीं दोनों से पर्याप्त एवं
निर्धारित होने हैं। बचपन से वह जो कुछ देखता और सुनता है उस का कुछ
समझाया और बताया जाता है उसे जो कुछ विनाया और पनाया जाता है उसी का
सहारे वह करना देखना, माचना और समझना प्रारम्भ करता है। माया में
यूनता अथवा अधिनता हो सकती है किन्तु स्वरूप और प्रारंभ एक गा होना है
दूसरे की, पड़ी लियी बात बुद्धि ग्राह्य सिद्धान्त एवं जादग उगवा आमूल परिवर्तित
ज में असमर्थ रहते हैं। कलाकार की कृति की पृष्ठभूमि घरी होती है और इसी
के कलाकार की कृतियों को समझने के लिये उनका अध्ययन अनिवार्य होता है।
। न समझ पाने पर उत्तम भलीभांति समझ सकना असंभव है। इस बात का पूरा
। से समझ कर, इसके मूलतत्वों को आधार बनाकर चलने से उनको पथक
जन रूप में स्वीकार करने में ही किसी व्यक्ति समूह और राष्ट्र की उन्नति हो
। न्नी है, लभ्य प्राप्ति हो सकती है कल्याण हो सकता है अथवा यह सब असंभव
। इन्द्र विद्यावाचस्पति का मत है- 'जा सांग सस्कृति को मार कर राष्ट्र की
। न्दा रचना चाहत है व असंभव को सम्भव बनाना चाहत है' २।

कृति के सवध में विद्वानों के विचार

सस्कृति व सवध में विद्वानों ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं।
कृति विद्वानों का एक तरीका है और यह तरीका मदियों से जमा होकर उस
। न्ना में छाया रहता है जिसमें हम जम लेते हैं । - 'निर्कर' ।

१- 'सभ्यता और सस्कृति' पृष्ठ ३।

२- "द्विद्व सस्कृति की रणा" प, ६८६

३- 'सस्कृति के चार अध्याय' पृ० ६५३

महादेवी वर्मा ने लिखा है " सस्कृति विकास के विविध रूपा की समवयात्मक समष्टि है ।^१

इंद्र विद्यावाचस्पति का मत है - " किसी देश की आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक विभूति को उस देश की सस्कृति कहते हैं । सस्कृति शब्द में देश के धर्म माहित्य रीति रिवाज, परम्पराओं सामाजिक संगठन, आदि सब आध्यात्मिक और मानसिक तत्वों का समावेश हाता है । इन सबके समुदाय का नाम सस्कृति है ।^२

" सुमित्रानन्दन पंत ने लिखा है " सस्कृति को मैं मानवीय, पदार्थ मानता हूँ जिसमें हमारे जीवन के सूक्ष्म-स्थूल दोनों धरातलों के सत्या का समावेश तथा हमारे ऊँच चेतना - शिखर का प्रकाश और समदिव्य जीवन की मासिक उपलव्धाओं की छायाएँ^३ गुप्त हैं । उसके भीतर अध्यात्म धर्म नीति से लेकर सामाजिक रूढि रीति तथा व्यवहारा का सादर्य भी एक अन्तर सामजस्य ग्रहण कर लता है ।^३

सस्कृति की व्याख्या करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है जो व्यक्ति के अन्तर का विकास हा भविष्य के अतीत के आदश पर जिसकी दृष्टि हो जो दूर की ओर दृष्टि रखती हो, व्यवस्था के अतीत पर दृष्टि रखती हो जो स्थायी हो वह सस्कृति है^४

" जी० एस० घुरे महोदय का मत है कि सस्कृति वह कवच है जो जीवन युद्ध का बठोरतम वास्तविकताओं का बौरतापूर्वक सामना करने के प्रयत्नों में सहायक होता है ।^५

जगद्गुरु शंकराचार्य प्रभु श्रीज्योत्पीठाधीश्वर स्वामी श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज ज्योतिमठ वदरिकाथम ने लिखा है, मनुष्य की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनतिक, धार्मिक, आदि सभी क्षेत्रों में लौकिक पारलौकिक अभ्युदय के

१- " क्षणदा ' , ५ , २३

२- " भारतीय सस्कृति का प्रवाह ' , ५ , १

३- ' उत्तरा ' , पृ० १५

४- " सभ्यता और सस्कृति ' , पृ० ४

५- कल्चर एण्ड सोसाइटी पृ० १२०

'सम्स्तुत मस्त्विति उन गुणा का समुदाय है जिन्हे मनुष्य अनक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न में प्राप्त करता है। मस्त्विति का सम्बन्ध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि स्वभाव मनोवृत्तियाँ (Attitudes) में है।' १ जन्तु में वह जस निम्नपे निबोलता हुआ कहता है, 'वस्तुतः मस्त्विति जीवन के महत्वपूर्ण एवं सायक रूप की जाल चेतना है।' २

विभिन्न व्याख्याओं के विभिन्न तत्व

उपयुक्त परिभाषाओं को यदि हम मन में देखना चाहते तो उन्हें इस रूप में पायेंगे —

- (१) सदिया से जमा होकर उस समाज में छाया हुआ जितनी का तरीका,
- (२) आध्यात्मिक और मानसिक तत्वों का समुदाय (धर्म, साहित्य, रीति-रिवाज, परम्परा)
- (३) जीवन के सूत्र-मूल धरातलों के सत्य, उच्च चेतना शिखर का प्रकाश (अध्यात्म, धर्म, नीति, सामाजिक नैतिक, रीति, व्यवहार आदि।)
- (४) व्यक्ति के अंतर का विकास—मनोव्यवस्था के, अतीत के आदर्श पर दृष्टि।
- (५) कठोर वास्तविकताओं में होने वाले जीवन-सुद्धि के सहायक तत्व,
- (६) लौकिक-पारलौकिक सर्वोत्तम के अनुकूल आचार-विचार,
- (७) [अ] आत्मा-परमात्मा का अनुभव, शिल्पकला, विज्ञान, समाज व्यवस्था की योजनाएँ (व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-सौख्य की दृष्टि),
[आ] सहृदयता और बुद्धि के विकास का विकास,
- (८) आदर्श, विश्वास, अध्यात्मिक शक्ति और परम्परा, विभिन्न जीवन-दशक सामाजिक संस्थाएँ, आर्थिक व्यवस्थाएँ, वैज्ञानिक मायताएँ, आदि।
- (९) आत्मा का सस्वार करने वाले शिल्प।
- (१०) प्रभावशाली घटनाक्रम, परिस्थिति, वातावरण, जाति वाता वा प्रभाव।
- (११) अ-विचार विश्वास, नैतिक, कला, आदर्श, आदि
आ-मानसिक-विश्वास, मानसिक निम्नार,
- (१२) धर्म, नीति कानून, रीति-रिवाज, आदि साम्यताएँ, स्वभाव,
- (१३) सामाजिक विरासत,

१—वहा पृ० २०-२१

२—वही, पृ० २५

- (१४) समस्त सामाजिक परम्परा,
 (१५) समस्त मीखा हुआ व्यवहार,
 (१६) विशिष्ट वर्गों के पारम्परिक सघनतम सवध,
 (१७) परम्परा,
 (१८) अ-शुद्धि, स्वभाव, मनोवृत्ति आदि

आ-जीवन के महत्वपूर्ण एवं नायक रूपा की आत्म-चेतना ।

परिभाषाओं की विवेचना—

संस्कृति की उपयुक्त परिभाषाओं पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पहली तेरहवीं, चौदहवीं पंद्रहवीं और सत्रहवीं परिभाषाएँ स्पष्ट रूप से एक ही बात की ओर संकेत करती हैं और वह बात है "प्राप्त परम्पराएँ" दूसरी और तीसरी परिभाषाएँ धर्म साहित्य, सामाजिक रूढ़ियों नीति, और रीति-रिवाजों का वात करती हैं। ध्यान यह रखना चाहिये कि इन सभी तत्वों का मूलाधार भी प्राप्त परम्पराएँ हैं। इन परिभाषाओं में प्राप्त परम्पराओं का क्षेत्र-निर्देश मात्र कर दिया गया है। मूल तत्व वही है। आठवीं परिभाषा, अर्थात् आदर्श, विश्वास, आध्यात्मिक शक्ति और परम्पराएँ विभिन्न जीवन दशान, सामाजिक संस्थाएँ, आर्थिक व्यवस्थाएँ वैज्ञानिक मायताएँ, पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इनमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो प्राप्त परम्पराओं का आधार लिये बिना अपना वर्तमान अस्तित्व एवं अपना वर्तमान स्वरूप निर्माण कर सकें। उदाहरणार्थ, हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमारे ऋषियों मुनियों, आदि द्वारा प्राप्त अनुभवों की वही स्मृति है जो हम विरासत के रूप में मिली है। एक और उदाहरण लें। हमारी सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण उही प्रवृत्तियों, मान्यताओं एवं सिद्धान्तों के आधार पर होता है जो समाज में पहले से चली आ रही हैं। यदि इनमें से किसी एक की भी स्थापना किसी ऐसे आदर्श, मायता, प्रवृत्ति या सिद्धान्त के आधार पर होती है जो हमारी अपनी नहीं है, हमारी अपनी परम्परा का नहीं है, हमारी अपनी संस्कृति का नहीं है तो जीवन में एक ऐसी अव्यवस्था आ जाती है जो उसे कुरूप बना देती है। उदाहरण के लिये हम भूमि को ले लें। हमारी संस्कृति धरती को माता बहती है। मा को कोई वेचता नहीं और भारत की धरती क्रय विक्रय की चीज (कमाडेटो) नहीं थी। अंग्रेजों साम्राज्यवाद ने धरती को (कमाडेटो) क्रय विक्रय की वस्तु का स्वरूप दे दिया। परिणाम, यह हुआ कि भारतवर्ष की भूमि-व्यवस्था आज तक अज्ञानास्त्रियों के लिये एक एसी समस्या बनी हुई है जिसका

निदान हल दिखाई नहीं पड़ता । अमक्य प्राणी इस कुव्यवस्था व शिवार बन चुके हैं । भयानक गरीबी हमारे भाग पर मुहर की भांति अंकित है । भारतीय जीवन श्रो हत हो गया है-कुरूप हो गया है । अस्तु प्राप्त परंपराओं की आधारशिला पर ही इन व्यवस्थाओं का मुभय प्रामाद विनिमित्त हो सकता है । हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि हमारी आत्मा का संस्कार करने वाल शिल्प व ही हो सके हैं जिनकी रूपरेखा का आधार परंपरा से प्राप्त हमारे अपने तत्व हो । अथवा हमारे आत्मा का संस्कार जाना ता दूर की बात है हमारी आत्मा का हतन, हमारे आत्म स्वरूप की विकृति उसी प्रकार हो जायगी जिस प्रकार उ तीसवा गतावली क द्वितीयावली म कलकत्ते के हिंदू बालेज से निकले हुए उन विद्यार्थियों की हो जाती थी जो यूरोपीय बन पाते थे न भारतीय रह जाते थे न अंग्रेज हो पाते थे न हिंदू रह जाते थे । इसीलिए नवी परिभाषा की प्राणशक्ति प्राप्त परंपराओं पर ही आधारित है क्योंकि हमारी आत्मा का संस्कार उन्ही तत्वों या शिल्पों से हो सकता है जो हम परंपरा से प्राप्त हैं और जिन पर हम विश्वास है । हम यह नहीं कहते कि सामयिक एवं तात्कालिक अनुभवों का कोई महत्व नहीं । उनका महत्व है और उनका महत्वपूर्ण योग हाता है किंतु व हमारा विश्वास सभी पर सक्त है हमारी संस्कृति की कस में सभी स्थान पर सक्ते हैं जब व जनक वार कर्मों पर खड कर सके मिद्ध हो जायें और जहा यह स्थिति आई वहा वे प्राप्त परंपराओं की कोटि में आ जाते हैं । इस तथ्य का हृदयगम कर लेने पर मातवी, दमवी ग्यारहवी और बागहवी परिभाषाओं के अन्दर भी हम प्राप्त परंपराओं का तत्व ही मूल रूप से व्याप्त दिखला देगा । एक बात पर और विचार कर लेना चाहिए । यह बात यह है-व्यक्ति व विकास क्या है तथा हमारी लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है विकसित व्यक्ति हम उसे कहते हैं जिनके अन्दर तत्वों और तथ्यों की सहा ढग समझ कर व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-समृद्धि के लिये उनका उपयोग करने की शक्ति एवं क्षमता हो । तत्वों को समझने का सही ढग व्यक्तिगत सुख-समृद्धि और सामाजिक सुख-समृद्धि-उन तीनों का आधार है इन तीनों के स्वरूपों की सामाजिक स्वीकृति एवं सामाजिक मान्यता, और समाज उन्हीं को स्वीकृत करता और मान्यता देता है जो उसके परम्परागत ज्ञान और अनुमान से आभूत भिन्न न हो । भूमि व रण पर मूल्य-परिवर्तन का आज दो-तीनों वर्षों से भी अधिक हो गया और व्यावहारिकता की सभी दृष्टियों और कर्मोदिया विधानों और व्यवस्थाओं को दमन हुए हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमने भूमि की कमाड़ियों क्रय विक्रय की वस्तु मान लिया है-हमारी संवेदना इतनी समझ नहीं रह गई है कि हम कह सकें -

ममुद्रवमन ! दवि ! पवन-स्तनमडल !

विष्णुपति ! नमस्तुभ्यम् ! पादस्पश क्षमस्व मे !

इसी प्रकार हमने जन्म को भी क्रय विक्रय की वस्तु मान लिया है। उसको दबता मानना छोड़ दिया है। इतन पर भी हमारे अन्वेषण ने हमारी सामाजिक समष्टि ने हमारी परम्परा न, क्रय-विक्रय की वस्तु मानने वाली प्रवृत्ति को न तो मायता दी है और न माना और देवता मानने वाली आस्था का उपहास उड़ाया है। आज भी बीज बाँचे जान के समय धरती माता की ममुचित रूप से पूजा की जाती है और विज्ञान व प्रकाश पढ़िता को भी भाजन करन के पश्चात् धाली को प्रणाम करके उठने हुए दत्ता गया है। समाज अपनी प्राप्त परंपरा से जामूलत विभिन्न किसी भी तत्व का मायता नहीं दता। अन्तु तथ्या-सत्त्वा को समझने का सही ढंग वही है जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है और इसी प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-समृद्धि का स्वरूप भी वही है जिसे समाज परंपरा से मानता चला आया है। समाज की इस कमीठी पर जा व्यक्ति खरा नहीं उतरता वह पागल कन्लाता है और दुखी माना जाता है और जा ज्ञान-विज्ञान खरा नहीं उतरता उमम समाज को सुख-समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकता। अध्यात्मसंबंधी विम ज्ञान और अनुभूति को भारत न आदि युग से आज तक प्राप्त किया है उमके विपरीत प्रनीत एव सिद्ध हाने वाले ज्ञान एव अनुभूति को हम आध्यात्मिक उच्चप का सम्पन्न अथवा आध्यात्मिक ज्ञान राशि के काप का बट्टमूल्य, अमूल्य अथवा उल्लेखनीय रत्न नहीं मान सकते। व्यक्तिगत सुख-समृद्धि मींदय का रूप और मापदण्ड निश्चित है। उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जिस समाज न यह मान राखा है कि लज्जा नारी का भूषण है वह दावकट वाना वाली तथा सैंडो कट वनियान-जसे बाह-बिहीन ब्लाउज या चुस्त कुर्त्ता या सकम म काम करने वालो की तरह चिपका हुआ पत-नून या पाजामा पहन कर अपने रूप और आकषण का उभार-उभार कर उसे मादक बनाकर प्रदर्शित कर-करके पुण्या व दोष ठहाका मार मारकर हँसन वाली नारी को दखकर चुप भले ही रह जाय उसे जादश नहीं मान सकता। चू कि शहर की नारिया का रूप-स्वरूप देहात म मा यस्वीकृत नारी रूप के अनुरूप नहीं होता इसलिये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि, शहर की नारिया देहात की गृहलक्ष्मियो के लिये अमान्य एव अस्वीकृत होती हैं चिडियाघर की कोई जाव मान-होती हैं। पति-पुत्र विहीन किन्तु धन-संपत्ति से संपन्न महिला को सुखी मान लेना अभी हमारी चेतना के बाहर की बाद है। कारण वही है कि ये रूप हमारी परंपरा के प्रतिकूल

पडते हैं और इसीलिये ये हमारी सृष्टि का अंग रहा बन गये। इस दृष्टि से दम्पों पर चौथी और छठवीं परिभाषा भी प्राप्त परंपरा का अंग ही आ जाती है। बन रह जाती है पाचवीं परिभाषा जो जीवन-युद्ध में प्राप्त होगी याने सहायक की बात करती है। निगी भी युद्ध में हम उगो को अपना महायक मानते हैं जो हमारी शक्ति बढ़ाए और हमें विजयी कराए। निश्चिन्ता है कि महायक का स्वभाव शक्ति और विजय-सम्पत्ति हमारी धारणा और मायता पर आधारित होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हमारा युद्ध था। इस युद्ध में शक्ति-सम्पत्ति हमारी धारणा थी उत्कृष्ट चरित्र और हमारे विचारों का समयन और विजय सम्पत्ति हमारी मायता थी अंग्रेजों को यह विश्वास मिला देना कि भारत पर उनका शासन कराया किसी भी प्रकार से उचित नहीं। अस्तु निश्चिन्ता हा गया कि हमारा सहायक नहीं हा सत्यता या जो भारतवासियों का चरित्र का कमियों को दूर कर सनाता और हमारी विचार धारा का प्रचार कर सकता-न कि वह जो हम अस्त्र शस्त्र और सैनिक दत्ता अथवा हमारी सहायता के लिये अंग्रेजों पर आक्रमण करता। एक दूसरा उदाहरण है। हम गरीबी से लड़ना है। यदि इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास अकूत धन-सम्पत्ति हो जाय तो हमारा सहायक कुवेर माना जायगा। हमारी मायता है कि यदि वह नहीं है त्रिमक पाम धन-सम्पत्ति का अभाव है बन्कि दरिद्र वह है जो धन-सम्पत्ति के लिये निरन्तर 'हाय' 'हार्य' करता है। अतएव इस युद्ध में हमारा सहायक हमारे गांधी और विनोबा का विचार एक ईशोपनिषद् का यह वाक्य -

ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किञ्चि जगत्या जगत् ।

तन एवमनं मुजीया मा गृध कस्यद्विदधनम् ॥

इस जीवन-युद्ध में हमारा प्रतिद्वन्दी कौन है ? वे विचार, वे परिस्थितियाँ वे वातावरण, वे अवस्थाएँ, वे व्यवस्थाएँ जो हमें वह नहीं रहने देती और उस प्रकार से नहीं रहने देती जिस प्रकार से रहना हमने परम्परा से सीखा और पसंद किया है। इसीलिये इस युद्ध के हमारे सहायक वे ही तत्त्व माने जायेंगे जो हम हमारी परम्परा के हमारे अपने स्वरूप के अनुरूप रहने में उपयोगी सिद्ध हो। अस्तु ये तत्त्व वे ही हांग जिनका आधार प्राप्त परम्परा ही हों। यही बात अठारहवीं परिभाषा के संबंध में भी सत्य है।

निष्कर्ष -

निष्कर्ष यह निकला कि प्राप्त परम्परा ही सृष्टि है। इस परिभाषा को यदि और अधिक स्पष्ट करना है तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज के

परिष्कारण, उदात्तीकरण अथवा उसके सत्य, सिद्ध, सुन्दर स्वरूप निर्माण के लिये उस व्यक्ति और समाज को उसके अस्तित्व के आदि युग से आज तक जो परम्पराएँ प्राप्त हुई हैं उन्हीं का नाम सस्कृति है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि भीतर और बाहर से हम जो कुछ हैं, वही हमारी सस्कृति का स्वरूप है।

सस्कृति और सम्यता का सम्बन्ध—

सस्कृति के साथ ही साथ एक और शब्द का प्रयोग प्रायः होता है। वह शब्द है “सम्यता”। इसके विषय में महात्मा गाँधी ने लिखा है, “सम्यता तो आचार-व्यवहार की वह रीति है जिससे मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे।”^१ जी एम घुरे का कथन है कि सम्यता सामाजिक उत्तराधिकार या विरासत का वह सम्पूर्ण योग है जो सामाजिक धरातल पर प्रतिच्छायित होता है।^२ ‘हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सम्यता का आन्तरिक प्रभाव सस्कृति है।^३ तात्पर्य यह हुआ कि सम्यता वह तत्त्व है जिसका आन्तरिक प्रभाव सस्कृति है। हमारे अन्तर पर प्रभाव हमारे बाह्य वातावरण एवं स्थूल तत्त्वा का पड़ता है। निष्कप यह निकला कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका स्थूल, दृश्यमान एवं मूर्त रूप ही सम्यता है।

इस प्रकार सम्यता और सस्कृति दोनों एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध सिद्ध होते हैं। इसलिये जब टायलर यह कहता है कि सम्यता और सस्कृति पर्यायवाची शब्द हैं तब व्यावहारिक दृष्टि से वह सत्य से बहुत दूर नहीं रहता। जी एम घुरे^४ और ‘दिनकर’^५ ने इन दोनों के सम्बन्ध में एक ही बात लिखी है और वह यह है कि सम्यता वह चीज है जो हमारे पास है और जो कुछ हम हैं (जो हम में व्याप्त है) वह सस्कृति है। क्रानिसला मलिनाउस्की ने लिखा है कि ऊँची सस्कृति के एक खास पहलू को सम्यता कहते हैं। यह खास पहलू उसका बाह्य स्वरूप या मूर्त रूप ही हो सकता है। इससे अधिक स्पष्ट अध्ययन हुआयुन कबीर का है जो यह कहते हैं कि सस्कृति सम्यता की फलभूत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त निष्कर्ष भी यही है। सत्यदेव जी परित्राजक का विचार है, “सम्यता है अपरा विद्या और सस्कृति है

१ हिन्द स्वराज्य, पृष्ठ, ६२ ✓

२ “कल्चर एण्ड सोसायटी” पृ०, ३

३ ‘सम्यता और सस्कृति’ पृ०, ३ ✓

४ “कल्चर और सोसायटी” पृ० ३

५ ‘सस्कृति के चार अध्याय’ पृ० ३

परा विद्या।”^१ उन्होंने इन दोनों में “आनास पाताल का अंतर”^२ पाया है। हमें यह दृष्टिकोण अतिवादी प्रतीत होता है। परा विद्या वाले की भी तो कोई न कोई सम्यता होती ही है और अपरा विद्या वाले की भी कोई न कोई सस्कृति ता हाता है। दोनों को एक दूसरे का विरोधी मानना मुक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता। सम्पूर्णानन्द जी का ध्यन है, “सम्यता और सस्कृति सवया असम्बन्ध न होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। सस्कृति आम्यन्तर, सम्यता बाह्य तत्व है। सस्कृति का अपना न म देर लगती है, परंतु सम्यता की सद्य नकल की जा सकती है।”^३ अस्तु हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका स्थूल, दृश्यमान एव सूक्ष्म रूप ही सम्यता है और इन सबके प्रभाव स्वरूप हम जो-नुष्ठ बन जाते हैं जस-नुष्ठ ही जाते हैं वह है हमारी सस्कृति। इही दाना व अध्ययन द्वारा ही हम किसी समाज या व्यक्ति का सम्यक अध्ययन कर सकते हैं उसके वास्तविक रूप को ठीक से समझ सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का उचित आकलन एव समुचित मूल्यांकन कर सकते हैं। सस्कृति का अध्ययन सम्यता के विभिन्न अङ्गों के अध्ययन व बिना समभव ही नहीं है। समभवत इत्तोलिये जसा पहले सकेत किया जा चुका है सस्कृति का अध्ययन तभी पूरा एव उपयोगी हो सकता है जब हम धर्म साहित्य, रीति रिवाज, सामाजिक संगठन, आर्थिक और राजनतिक अवस्थाओं आदि का पूरा रूपण विश्लेषण एव विवेचन करके उहे पूरी तरह से समझ लें। ऊपर हम देख चुके हैं कि सस्कृति इही सबके प्रभाव स्वरूप उदभूत होती है। इसलिये सस्कृति को समझने व लिपि इन सबका अध्ययन अनिवार्य है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में अपनाया गया सस्कृति सम्बन्धी दृष्टिकोण—

इस प्रबन्ध में हमें हिंदी साहित्य (१९००-१९५० ई०) की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन करना है अर्थात् बीसवीं शताब्दी के इस पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य का जो रूप हमें मिलता है वह जिस सामाजिक, राजनतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक, आत्मिक अवस्थाओं एव व्यवस्थाओं की पीठिका पर लिखा गया है, ऐसी जिन स्थितियों एव परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है, वे क्या थीं और कसी थीं। तात्पर्य यह है कि हमें हिंदी प्रदेश की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध की सस्कृति का अध्ययन करना है। यह कहने की बात नहीं है कि सस्कृति की एक अविच्छिन्न धारा जाती है और हिन्दी प्रदेश की सस्कृति की धारा का क्रम सौ-पचास वर्षों का नहीं

१ कल्याण पत्रिका हिन्दू सस्कृति अङ्क पृष्ठ २३४

२ वही

३ वही, पृष्ठ ६९

शान्तिविद्यो का नहीं बल्कि सहस्रान्दियों से अखण्ड एव अबाध गति से अद्भुत रूप से मिलता है। तो हिन्दी प्रदेश की बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध की सस्कृति का अध्ययन करने के लिये और उसका महत्व समझने के लिये हम अब तक के हिन्दी प्रदेश के जीवन की विशिष्टताओं एव सस्कृति के तत्वों का अध्ययन करके उन्हें समझना होगा, और उसके मूल्यांकन एव महत्वांकन के लिये यूरोपीय सस्कृति से उसको तुलना करनी होगी। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारी सस्कृति के मूल तत्व क्या है ? इसके बाद हमारी स्थिति यह हो जायगी कि हम इस हिन्दी प्रदेश की बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध की उन परिस्थितियों एव स्थितियों का (जो मिलकर सस्कृति की रूपरेखा निर्धारित करती हैं) चित्रण करके अपने हिन्दी साहित्य पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का उल्लेख कर सकें।

भारत की जातीय विशेषता—

अस्तु हम हिन्दी प्रदेश के जीवन की सामान्य विशिष्टताओं पर एक दृष्टि डालने का प्रयत्न करने जा रहे हैं। प्रत्येक देश या राष्ट्र का अपनी कोई न कोई विशिष्टता होती है। भारत की अपनी जातीय विशेषता है उसकी धार्मिकता एव आध्यात्मिकता। राधाकृष्णन ने लिखा है यदि हम भारतीय जीवन की संप्राप्त अविच्छिन्न धारा देखना चाहते हैं तो उसका दर्शन हमें उसके राजनीतिक इतिहास में नहीं बरन् उसके सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन में ही मिल सकता है।^१ अथवा उन्होंने भारतीय समाज की निम्नलिखित विशेषताएँ बतलाई हैं—(१) समस्त जीवन जिस एक की अभिव्यक्ति है उस अदृश्य सत्य, उस अनन्त शक्ति पर विश्वास, (२) आध्यात्मिक अनुभवों एव अनुभूतियों के निरन्तर बंधित्व होने पर विश्वास, (३) रीति रिवाजों मतवादा और अंधविश्वासों के मापेक्षिक होने पर विश्वास, (४) बौद्धिक प्रतिमानों पर अडिग विश्वास, और (५) प्रतीयमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित करने की आकांक्षा।^२ भारतीय समाज का महत्व धार्मिक विधि निषेधा व समूह के रूप में उतना नहीं है जितना इस रूप में कि यह मानवता की आध्यात्मिक तृप्ता की तृप्त करने में समय सजीव सत्त्वों का सकलन किए हुए है। हिन्दी साहित्य में हिन्दुत्व का यही आदर्श मिलता है। नृत्तियों से पूरा यथाय की क्षीरी हिन्दी के अपराङ्कन नवीन कक्षा साहित्य में ही मिल सकती है। हमारा भारतीय समाज इस आध्यात्मिकता पर इस हद तक आस्थावान हो चुका है कि इस पक्ष में किसी भी प्रकार की

१ 'भारत की अंतरात्मा', पृ० १६

२ 'ईस्ट एण्ड वेस्ट', पृ० ४२

अनुचित नहीं विचार है बल्कि कि किसी भी भारतीय को उनके आध्यात्मिक महिम्न का समर्थन करने बिना उनके अंग पर या बाल जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता।^१ हमारी प्रवृत्तियों का विचार करने हूँ देवरत्न ने लिखा है कि हमारे देश में आध्यात्मिक राजनीतिक जातिवाद नहीं है।^२ अन्धवश हमका कारण नहीं है कि हमने राजनीति का यह अधिक महत्व नहीं दिया। हमने तत्काल महत्त्व दिया है आध्यात्मिक विभाग का आध्यात्मिक उपाय को एवं धर्म और दान को। हमारा आध्यात्मिकता का सम्बन्ध में उचित विचार है कि हम आध्यात्मिकता का नहीं अप समझते हैं कि विदेशी अति द्रव्य मात्र का प्रयोग करते हुए भी उनमें उन्नी भागति प्रारम्भ में करें कि उक्त अमान में अज्ञान का जोय। यह सही है कि हम आध्यात्मिकता का बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हैं किन्तु यह कहता कि हमारी आध्यात्मिकता का अर्थ नया आध्यात्मिक है तबका उचित नहीं प्रतीत होता। आध्यात्मिकता में और भी बढ़ी बढ़ी चीजें आ जाती हैं जस—आस्तिकता प्रज्ञानभूति का साधनाओं को अन्वेषण आरम्भ विस्तार की विभिन्न स्थितियों, आदि। भारतीय समाज की एक अर्थ महत्त्वपूर्ण विषयों उनको महत्त्वपूर्ण सामाजिकता की प्रवृत्ति और उचित समन्वय स्वर दृष्टिकान है। गुरु ड एमरसन सेन ने लिखा है "भारतवर्ष की अगम जीवो दिति का रहस्य विभिन्न विचारों, विभिन्न दृष्टिकानों, विभिन्न प्रयासों और जान एक बोध के विभिन्न स्तरों को सहा कर सन की उचित अद्भुत समता में निहित है।"^३ इस कथन में उपयुक्त चीजों तत्त्वों का समावेश है। राधाकृष्णन ने भी उन्नी सामाजिकता एवं समन्वयकारकता की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है कि "आर्यों के भारत में प्रवेश करने के दिन से आज तक गम्भीर जातीय एवं धार्मिक विप्लवों का निरन्तर सामना करते रहने का गौरव अथवा दुर्भाग्य भारत का सदा ही रहा है। एक विशेष अर्थ में भारतवर्ष सतार का एक छोटा संस्करण है। यह एक प्रयोगशाळा है जहाँ सतार की समरथाजा से सम्बन्धित जातीय अथवा धार्मिक संश्लेषण के प्रयोग किये जाते हैं।"^४ इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जनता ने आदि युग से लेकर आज तक बराबर यही प्रयत्न किया है कि यह विभिन्न धर्मों, विभिन्न सभ्यताओं एवं विभिन्न जातियों की विचारधाराओं में अपनी सभ्यता के अनुरूप समन्वय उपस्थित

१ आदित पत्रिका, परवरी, १९५६ ई०, पृ० १७०

२ भारतीय सभ्यता, पृ० २०४-२०५

३ "कलबुरल युनिटी आफ इण्डिया" पृ० १२

४ "भारत की अन्तरात्मा",

करती रहे। उसने मिलाया सत्य को है किन्तु मिलाया है अपने मूल रूप को, अपनी मूल प्रवृत्ति को, अपने मूल सांस्कृतिक तत्त्व को सुरक्षित रखत हुए। परिणाम यह हुआ है कि भारतवर्ष की सभी वर्गों की जनता के पास उसका अपना मूल सांस्कृतिक रूप सत्य की तरह बराबर मौजूद है। इस सम्बन्ध में पण्डित जवाहरलाल नेहरू का अनुभव विशेष रूप में उल्लेखनीय है। भारतवर्ष का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ यह न गए हों। उगान सभी प्रदेशों के सभी वर्गों के व्यक्तियों का बगल ही सू मता के साथ निरीक्षण किया है और तब वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है सभी जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसने उनके जीवन पर सशक्त प्रभाव डाला था। यह पृष्ठभूमि लोक-दर्शन, परम्परा, इतिहास पौराणिक और काल्पनिक कथाओं का मिश्रण थी और इनमें से कि-ही के बीच विभाजन रेखा खींचनी सम्भव नहीं थी। अक्षिप्त किसानों के मस्तिष्क में भी एक चित्रशाला थी। इस चित्रशाला के अधिकांश चित्र पौराणिक कथाओं परम्पराओं और रामायण—महाभारत के वीर पुरुषों और वीर नारियों के चित्रों से सजाई गई थी। ऐतिहासिक चित्र इनमें यूननम थे। फिर भी, ये चित्र काफी सजीव थे।^१ अथर्व वे कहते हैं कि वास्तविक जीवन में न कोई हिन्दू सञ्चति है और न कोई उससे भिन्न मस्तिष्क सञ्चति। सब मिल कर एक हो गए हैं।^२ निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय जीवन न तो राजनीति प्रधान है, न ऐतिहासिकता प्रधान। वह अर्थ प्रधान भी नहीं है। इन सब की चेतना का अभाव नहीं है किन्तु ये गौण हैं। भारतीय जीवन में प्रधानता है धार्मिकता और आध्यात्मिकता की दार्शनिकता और सांस्कृतिक चेतना की। भारतीय जीवन के जो चार पुरुषार्थ निश्चित किये गए हैं उनमें भी सर्वप्रथम है धर्म। अर्थ काम और मादक वाद की बातें हैं। यह तत्त्व भारतीयों की चेतना के सभी स्तरों के कण—कण और अणु—अणु में समाया हुआ है। हाँ यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि यहाँ धर्म का अर्थ उसके कमकण्ड वाले रूप में नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है उसका तात्त्विक रूप। इसलिए भारतीय जीवन की विशेषताएँ निम्नलिखित सिद्ध हुई हैं।

(१) आध्यात्मिक दृष्टिकोण, (२) सांस्कृतिक चेतना (अपने धर्म, दर्शन और साहित्य के अनुसार) (३) धार्मिकता (४) सजीव सत्यों का सकलन, (५) सहनशक्ति, (६) सामाजिकता एवं समन्वयात्मक की प्रवृत्ति, और (७) सामाजिक चेतना।

१ 'डिस्कवरी आफ इण्डिया', पृ० ५५

२ 'आटोबायग्राफी', पृ० ४७१

भारतीय सस्कृति—

भारतीय जीवन और दृष्टिकोण की दृष्टी विवेकताओं से भारतीय सस्कृति का निर्माण हुआ है। भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध में निष्कण्ड निरासने वाले विभिन्न विद्वानों की विचारधारा से परिचित हो लेना अनावश्यक न होगा। विद्वानों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप यद्यपि भारतीय जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए हैं फिर भी मूल रूप से हमारे अधिपति महान् पुरुषों का 'सारा जीवन परम पुरुष, जगन्नेश्वर, एकमेव, निरपे। एव अनन्त की इस खोज में ही हम दिया जाता है। और इस अपायिव सत्य का अनुसरण करने के लिए आज भी मनुष्य वास्तविक जीवन, समान, घर, परिवार तथा अपने अत्यन्त प्रिय विषयों को एव उस सबको जो तब प्रधान मन क लिए सच्चा तथा ठोस मूल्य रखता है, त्याग देने में मत्तय अनुभव करते हैं। यहाँ एक ऐसा देश है जिन पर अभी तक सयासी की पागाक का गहरा गग खूब पकका चढ़ा हुआ है, जहाँ अभी तक परात्पर का एक सत्य व रूप में प्रचार किया जाता है और मनुष्य अथ लोको तथा पुनर्जन्म में और प्राचीन विचारों की उस सम्पूर्ण श्रद्धा में जीवित विश्वास रखते हैं जिमरी सत्यता भौतिक विज्ञान के उपकरणों के द्वारा बिल्कुल ही नहीं परखी जा सकती। यहाँ योग के अनुभवा को ब्रह्मिक प्रयागगाला के परीक्षणों के समान या उनसे भी अधिक वास्तविक माना जाता है।^१ भारतीय अब भी मानता है कि 'प्रत्येक जीवन एक पग है जिसे वह पीछे या जागे की ओर उठा सकता है, अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थाओं से लेकर अंतिम परात्परता में पहुँचने तक उसका जीवन गत कम, जीवनगत सबल्प उसका विचार और ज्ञान जिनके द्वारा वह अपने जीवन का नियंत्रण और परिचालन करता है, उसके भावी अस्तित्व या जीवन का निर्धारण करते हैं। यह विश्वास जीवन विषयक भारतीय विचार की धुरी है कि आत्मा का क्रमशः विकास होता है और अन्त में वह एक ऊँच गति या लोको उत्तर स्थिति को प्राप्त होता है।^२ अब भी हमारा विश्वास है कि एक ही अनन्त चित् शक्ति, काय संचालक शक्ति, परम सबल्प बल या विधान, माया, प्रकृति, शक्ति या कम—सभी घटनाओं के पीछे अवस्थित है चाहे वे हम अच्छी लगे या बुरी, रबी काय लगे या अस्वीकाय, सीमागम्यपूर्ण लगे या दुर्भाग्यपूर्ण।^३ इन उद्धरणों में हम य तत्त्व मिलते हैं—(१) सबके पीछे एक अनन्त चित् शक्ति को मानना, (२) जीवन का लक्ष्य उसी की खोज है (३) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबस्व त्याग, (४) अथ

१ 'अदिति' पत्रिका १९५६, पृ० ६५-६६

२ वही, पृ० ११०

३ वही पृ० १४६

लोको, पुनर्जन्म और प्राचीन विचारों की श्रद्धालावद्धता में विश्वास, (५) अत्मा की विकासशीलता पर विश्वास, और (६) यही जीवन सब कुछ नहीं है बल्कि यह अनन्त क्रम का एक लघु अंश है। वास्तविकता तो यह है कि भारत एक भौगोलिक, आर्थिक एवं भौतिक इकाई मान नहीं है। ऐसा वह कभी भी नहीं रहा। उसे जनसंख्या, क्षेत्र आदि से कभी भी नापा नहीं जा सकता, समया नहीं जा सकता। करोड़ों के अक्षर की भाँगे पवित्रतम परम्पराओं को सुरक्षित रखने वाली स्मृतियाँ, अमिट शौर्य, चिर परिवर्तनशील सामाजिक विधान असाधारण महत्व की साहित्यिक और सौंदर्यात्मक उपनिषदाँ आदि भारतीय सस्कृति की आत्मा की उपलब्धियाँ हैं। अद्वितीय गहनता दृढ़ता बाल धर्म, दशन और नतिक सिद्धाँत आदि उसकी शक्ति एवं स्फूर्तिदायिनी आंतरिक प्रवृत्तियाँ हैं। भारतीय सस्कृति ने बाह्य तत्वों का पूणत निरादर किया हो ऐसी बात नहीं है। उसने उन्हें उचित स्थान दिया है किंतु उसे अपेक्षाकृत उच्चतर स्थान नहीं दिया है। गम्भीरता पूर्वक देखें तो ऐसा लगता है कि भारत ने बाह्य तत्वों का आन्तरिक तत्वों से सम्बाधित कर दिया है और इस प्रकार उनके महत्व में भी वृद्धि कर दी है क्योंकि वस्तुतः महत्वपूर्ण तो वही है जो शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है और ऐसा तत्व सूक्ष्म ही हो सकता है अर्थात् आंतरिक ही हो सकता है। भारत सामयिक महत्व और शाश्वत महत्व का स्वरूप, उसका अन्तर, और उसकी उपयोगिता का समझता है और सब को समुचित महत्व देना जानता है। सम्भवतः इसी नियम के शोषाद्रि ने लिखा है 'भारत बाह्य और आन्तरिक के मौलिक अन्तर को समझना जानता है भारतीय सस्कृति का लक्ष्य है मन और इन्द्रियों को आत्मा के द्वारा समुचित रूप से नियंत्रित करके एक सन्तुलित और सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। सचमुच भारतीय सस्कृति में लौकिक आलौकिक भौतिक और आध्यात्मिक, साँसारिक और पारलौकिक, धार्मिक और व्यावहारिक का इस समुचित रूप से नियंत्रित करके एक सन्तुलित और सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। सचमुच भारतीय सस्कृति में लौकिक और अलौकिक भौतिक और आध्यात्मिक, साँसारिक और पारलौकिक, धार्मिक और व्यावहारिक का इस समुचित रूप से सम्मन्वय किया गया है कि हमें एक भी ऐसा सामाजिक तत्व न मिलेगा जिसका कोई आध्यात्मिक अर्थ न हो और एक भी ऐसा आध्यात्मिक तत्व न मिलेगा जिसका कोई सामाजिक लक्ष्य न हो। यह सस्कृति आत्मा के प्रति आदर की भावना पर आधारित है।'^१ निष्पत्ति यह निकलता है कि भारतीय सस्कृति की आधारभूत भावना है (१) आध्यात्मिकता और लौकिकता का सम्मन्वय, और (२) आत्मतत्त्व के प्रति अविचलित आस्था।

भारतीय संस्कृति अमर संस्कृति है। कारण यह है कि आत्मतत्व अविनाशी तत्त्व है। जो उस पर आधारित हो कर चलेगा उसमें अस्थायी के प्रति कोई आस्था ही न रह जायगी। इसलिए भारतीय संस्कृति ने अस्थायी तत्त्वों की स्थायी महत्व नहीं दिया बल्कि उन्हें मापेदिक एवं सामयिक महत्व की धीज समझा है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने जीवन के विषय में जो चिंतन किया है वह पूरा है और स्थायी महत्व का है। जीवन की इतनी व्यापक व्यवस्था और अभिव्यक्ति, जीवन के सम्बन्ध में इतना सूक्ष्म गहन और स्थायी महत्व का चिंतन और कही भी नहीं मिलता। इसका एक कारण और है। भारतीय संस्कृति किसी एक व्यक्ति की ही, किसी एक वय के व्यक्ति की ही, किसी एक प्रकार के ही व्यक्ति की दान नहीं है। राम जो उपाध्याय का कथन है, "इस सांस्कृतिक साधना में ब्रह्मचारियों से लेकर सत्यागियों तक चारों आश्रमों के लोग का, आरण्यक धनजीवी से लेकर अन्नकप प्रासाद के निवासी महाराजा तक छोटे बड़े लोगों का और चाण्डाल से लेकर ब्राह्मणाय का योगदान रहा है।" भारतीय संस्कृति की व्यापकता, पूरणा, और अमरता का यही रहस्य है। अस्तु जो इतना विनाश है, इतना व्यापक है इतना पूरा है उसका सच्चिद्वित्त, पंचपातो एवं भेद भावयुक्त हाना बहानानीत है। वह मन कुछ मह सकता है, सबको अपना सकता है सबको व्यवस्थित कर सकता है। शमीलिय बलदेव उपाध्याय ने लिखा है 'आय संस्कृति का रहस्य है जब जातिगत, सब मतों, सब आचारों की त्रिनिशा, सहन शीलता विरोध का प्रशमन, अनेकता में एकत्व की दृष्टि नान, के स्तरों में एकता की पहचान यही है आय संस्कृति की कुञ्जी।^१ जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है 'भारतवर्ष के सांस्कृतिक एवं नस्ल सम्बन्धी विकास को भी मुख्य प्रवृत्ति सम्बन्ध थी।'^२ इसी तथ्य को 'दिनकर' ने इस प्रकार पोषित किया है कि भारतीय संस्कृति सामाजिकता प्रधान है^३। राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है, 'यह बात अब आम तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि हिन्दुस्तान समार के घमों का सन्धिस्थल और विश्व के संस्कृति का एक सम्यल है।^४ महादेवी वर्मा ने भी लिखा है, " और भारतीय संस्कृति विविध संस्कृतियों की समन्वयात्मक समीष्ट है।

१ 'भारत की संस्कृति साधना', भूमिका।

२ "आय संस्कृति", पृष्ठ ४२६

३ "द्विक्वरी आफ इण्डिया", पृष्ठ ६४

४ 'संस्कृति के चार अध्याय'

५ पट्टाभि सीतारमया कृत 'नारिस का इतिहास' की भूमिका पृष्ठ ६

६ "शांखा", पृष्ठ २३

वास्तविकता यही है कि भारतीय सस्कृति ने सदा सवदा सम वय के रूप में ही समा-
 स्याओं का समाधान उपस्थित किया है। समवय और एक उस ब्रह्म पर विश्वास
 (जगत के विभिन्न नाम रूप जिस एक को ही अभिव्यक्तियाँ हैं) ये दोनों तत्व भारतीय
 सस्कृति की आत्मा हैं। भारतीय सस्कृति की ब्रह्म सम्बन्धी अडिग आस्था पर पहले
 भी लिखा जा चुका है। इस सम्बन्ध में कुच्छेक और विद्वानों की सम्मतियाँ इसके
 स्वरूप को कुछ और अधिक स्पष्ट करेंगी। सम्पूर्णविद ने लिखा है, "भारत की सस्कृति
 की यह सुदृढ मायता है कि 'एक सद्धिप्रा बहुधा वदति'। वह तत्व जिसकी उपासना
 की जाती है वह एक है चाहे उसको किसी नाम से पुकारा जाय, किसी भाषा में
 बुलाया जाय और भारतीय जीवन के यह दो आधार हैं कि धर्म का, कर्तव्य का,
 अधिकारों का नहीं, परित्याग क्वापि न होना चाहिये और व्यवहार में ध्यान रखना
 चाहिये कि परस्पर भावयन् श्रेय परमेवाभ्यस्य — एक दूसरे के हित साधन से ही
 परम श्रेय की सिद्धि होती है। समाज में मूढन्य स्थान विद्या तप और योग का
 होना चाहिये। भारतीय सस्कृति का यही प्रण है।"^१ स्पष्ट हुआ कि भारतीय सस्कृति
 का प्राण है विद्या, तप, त्याग, दूसरे का हित साधन, धर्म पानन, और यह विश्वास
 कि सारे सभार का उपास्य तत्व एक ही है। वामुत्तेश्वर शरण अग्रवाल ने लिखा है
 'मध्य देश की सस्कृति का मूल-सूत्र ब्रह्म तत्व है नर वही है जिसका सखा
 नारायण है मध्यदेश की गङ्गा के तट पर प्रजाशील मानव ने देव तत्व का श्रद्धा-
 पूर्वक प्रणाम किया इस सब या विश्व जगत, इसावास्य है। यही भारतीय
 विचारों का मंगलघट है जिसकी स्थापना से प्रत्येक यग की वेदी धय हुई है और
 भविष्य के नव यन मंडप भी प्राग्द्वारों पर इसी पूण कुम्भ की शोभा से अलकत होत
 रहने।"^२ यहाँ भी हम यही पाते हैं कि मध्य देश की सस्कृति का मूल सूत्र ब्रह्म तत्व
 है। ऐसे उच्च एवं अनादि-अनन्त तत्व पर आधारित सस्कृति का प्रवाह यदि अक्षण
 एवं अप्रतिहत है तो कोई आश्रय नहीं है। सभी लोग मुक्त कण्ठ से यह स्वीकार करते
 हैं कि भारतीय सस्कृति के इतिहास की यह विशेषता है कि उसका प्रवाह कहीं टूटा
 नहीं। क हैयालाल माणिकलाल मुशी ने लिखा है कि जैसे गङ्गा की धारा को नहीं
 अवरुद्ध किया जाता वैसे ही इस सांस्कृतिक गङ्गा की गति नहीं रोकी जा सकती।
 जैसे सयासी को नहीं बाँधा जा सकता वैसे ही इसको नहीं बाँधा जा सकता।^३ इन्द्र

१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्रिका का "लोक सस्कृति अंक" पृ० २५

२ हिन्दी अनुशीलन' पत्रिका, ११ वें वय का पहला अंक, 'मध्यदेशीय सस्कृति
 का सूत्र' नामक लेख।

३ "भगवद्गीता एण्ड भाडन लाइफ", पृ० ७

विद्यावाचस्पति ने भारतीय सस्कृति की विवेकपूर्णता को इस प्रकार बताया है—उदार दृष्टि-
 काण, सचकीलापन, अपना बन्, लेने की शक्ति, आध्यात्मिकता, वेदा की मायना और
 आध्यात्मिक विचार ।^१ रामानुजन् ने भारतीय सस्कृति की प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं
 के साथ-साथ उसके महत्व की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है 'अपन रहस्यवाद प्रत्यक्ष
 वाद अपनी दार्शनिक रचनाओं और मुक्तिवादी प्रवृत्तियों के माध्यम से भारतीय सस्कृति लगभग
 ६०० से भी अधिक वर्षों तक संसार में बहुत अधिक प्रभावशाली रही है ।^२ भारतीय
 सस्कृति के विषय में यह भ्रम कुछ कम व्यक्तियों का नहीं है कि वह एक मात्र अध्यात्म
 मूलक है । वास्तविकता यह है कि ब्रह्म विद्या और आध्यात्मिकता पर अपेक्षाकृत अधिक
 जोर देते हुए भी भारतीय सस्कृति न जीवन के प्रत्यक्ष एवं मयाय रूप की उपाया कभी
 नहीं की । इस विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार बहुत स्पष्ट एवं उल्लेखनीय
 हैं । 'सब कुछ देखते हुए, हिन्दुस्तानी सस्कृति ने जिदगी से इकार करने
 पर कभी भी जोर नहीं दिया है यद्यपि यहाँ के कुछ दसतानों ने ऐसा अवश्य किया है ।^३
 इस सम्बन्ध में माने गुरु जी के विचार इस प्रकार हैं—' भारतीय सस्कृति हृदय और
 बुद्धि की पूजा करने वाली उत्तमभावना और निमल ज्ञान के योग से जीवन में सुखरता
 ज्ञान वाली है । यह सस्कृति ज्ञान विज्ञान के साथ हृदय का मेल बठा कर संसार में
 मधुरता का प्रचार करने वाली है । भारतीय सस्कृति का अर्थ है कम ज्ञान शक्ति
 की जीती-जागती महिमा—शरीर बुद्धि और हृदय को सतत सेवा में लीन करने की
 महिमा । भारतीय सस्कृति का अर्थ है सहानुभूति । भारतीय सस्कृति का अर्थ है
 विशालता । भारतीय सस्कृति का अर्थ है बिना स्थिर रहे ज्ञान का मार्ग ढूँढते-ढूँढते
 आगे बढ़ना । संसार में जो कुछ सुंदर व मूल्य दिखाई दे उस प्राप्त करके बढ़ती जान
 वाली ही यह सस्कृति है । वह संसार के सारे ऋषियों महर्षियों की पूजा करेगी । वह
 संसार की सारी सत्तान की बन्दना करेगी । संसार के सारे धर्म-संस्थापकों का यह
 आदर करेगी । चाहे कहीं भी महानता दिखाई दे, भारतीय सस्कृति उसकी पूजा ही
 करेगी । वह ज्ञान के आदर के साथ उसका सग्रह करेगा । भारतीय सस्कृति साहस
 करने वाली है । वह सबको पान-भास करने वाली है । 'सर्वेषामविराधनं ब्रह्म कम
 समारभे' ही वह कहने वाली है । यह सस्कृति सन्तुष्टता से परहेज करने वाली है ।
 हमसे स्वागत, सयम कराम्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक, आदि बातें हम याद आ जाती

१ 'भारतीय सस्कृति का प्रवाह', दूसरा अध्याय ।

२ ईस्ट एण्ड वेस्ट' पृ० १८

३ हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ३४

हैं।^१ उनके अनुसार भारतीय सस्कृति का अर्थ है शांत से अतन्त की ओर जाना, अधकार से प्रकाश की ओर जाना भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। वे कहते हैं, भारतीय सस्कृति का अर्थ है मेल सारे धर्मों का मेल, सारी जातियों का मेल, सारे ज्ञान विज्ञान का मेल सारे कालों का मेल। इस प्रकार के महान् मेल पदा करन की इच्छा रखने वाली, सारी मानव जाति के वेडे को मगल की ओर ले जाने की इच्छा रखने वाली यह सस्कृति है।^२ उनका कथन है कि हिन्दुस्तान के उत्तर में जिस प्रकार गौरीशङ्कर का उच्च शिखर स्थित है उसी प्रकार यहाँ सस्कृति के पोछे भी उच्च और भव्य तत्व एवं विचार हैं।^३ आगे उन्होंने लिखा है 'जड़ें भारतीय सस्कृति की आत्मा है।^४ इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, 'यह भारतीय सस्कृति की महान विशेषता है। अभेद में भेद और भेद में अभेद, यही भारतीय सस्कृति का स्वरूप है।^५ वे कहते हैं, 'भारतीय सस्कृति में अधः श्रद्धा के लिये स्थान नहीं है। वहाँ मन्त्र विचारों की महिमा गाई हुई लिखाई देगी। वेद भारतीय सस्कृति के आधार माने जाते हैं लेकिन वेद का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भारतीय सस्कृति का आधार है।^६ उनके अनुसार 'जीवन को सुन्दर बनाने वाला प्रत्येक विचार ही मानो वेद है।^७ आगे उन्होंने लिखा है 'भारतीय सस्कृति में त्याग और पवित्रता, इन दो गुणों का बहुत बड़ा स्थान है।^८ उन्होंने जीवन के समस्त प्रयत्नों की सायकता की ओर सावत करते हुए लिखा है "भारतीय सस्कृति यही बात हम से कह रही है। शरीर हृदय और बुद्धि की शक्ति प्राप्त करो सङ्गठन करो, सघ स्थापित करो, वातावरण तेजस्वी बनाओ और इस सगठन का महान् ध्येय के लिये उपयोग करो।' सम्भवतः सन्तुलन की भावना का ही ध्यान में रख कर उन्होंने लिखा है, भारतीय सस्कृति कहती है कि भोग हो लेकिन प्रमाण से हो, सम्भल कर हो गिन कर हो घम की नीच पर ही अध काम के

१ "भारतीय सस्कृति", पृ० ५

२ वही, पृ० ११

३ वही, पृ० २०

४ वही, पृ० २३

५ भारतीय सस्कृति पृ० ३०

६ वही पृ० २४१

७ वही, पृ० २३८

मन्दिर की इमारत बनावण । यदि अथ और काम के साथ धम होगा तो वे सुखदायी बनेगे । वे ब धनकारक न हो कर मोक्षकारक होंगे ।^१ यदि ऐसा हो सके तो जीवन पण हा जायगा । भारतीय सस्कृति इसी रूप में व्यक्ति को पूरा देसना चाहती है और शीलिये उसने चार पुरुषार्थों धम, अथ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की है । सान गुरुजी कहत हैं 'भारतीय सस्कृति कहती है कि ससार में चार वस्तुय प्राप्त कीजिये, चार वस्तुएँ जानिये । भारतीय सस्कृति वेदल एक वस्तु पर ही जोर नहीं देती । वह व्यापक है, एकांगी नहीं ।'^२ भारतीय सस्कृति की एक और महत्व पूरा विशेषता है मृत्यु की भीषणता को समाप्त कर देना और वाय उसने अन त जीवनों की कल्पना करके और मृत्यु का एक विराम मान का महत्व दकर किया है । इस विषय में साने गुरु जी ने लिखा है, "भारतीय सस्कृति न मृत्यु का डडू काट फर कर उगका सुन्दर और मधुर बना दिया है ।"^३ (यहाँ) मृत्यु का अय है निर्वाण अयाद् अनन जीवन मुलगा दना ।^३अ भारतीय सस्कृति में वर्ण का भा महत्वपूर्ण स्थान है । इसको व्याख्या करत हुए सान गुरु जी ने लिखा है, वर्ण शब्द का अय है रग ।

ईश्वर ने हमें कौन सा रग द कर भेजा है । कौन से गुण धम केर मुझे भेजा है । कुहूँ धोचना काकिल का जीवन रग है ।^४ सम्भवत यह लिखने समय साने गुरु जी के भक्तिव् म गीता का यह श्लोक था— चातुर्वर्ण्य मया मृष्ट गुणकमविभा गत, ।^५ इस प्रकार निम्नलिखित विशेषताएँ प्रमुख रूप से दिखाई पडती हैं (१) उदार भावना और निम्न ज्ञान का योग, (२) कम ज्ञान और भक्ति की महिमा, (३) पर सेवा (४) सहानुभूति, (५) पान क सहार अथक रूप से प्रगति करना, (६) सग्रह शीलता, (७) उदारता, (८) विसालता, (९) अद्व तधारणा, (१०) समन्वय, (११) लक्ष्य क लिय समस्त साधनों के उपयोग करने की वृत्ति, (१२) चार पुरुषाय (१३) व्यापकता, (१४) वर्ण (१५) मृत्यु के भय को समाप्त करने की प्रवृत्ति । वासुदेव धरण अग्रवाल ने २० सक्षिप्त सूत्रों में हिडू सस्कृति की विशेषताएँ इस प्रकार बताई हैं—

(१) धम, सस्कृति और जीवन—तीना का समान विस्तार

(२) समन्वय (विद्व क साथ अविरोध भाव)

१ भारताय सस्कृति पृ० १३८

२ वही पृ० १२८

३ 'भारतीय सस्कृति' पृ० ३०६

३अ वही, पृ० ३०३

४ वही पृ० ५४

५ गीता १/१३

- (३) सहिष्णुता
- (४) ब्रह्म व मे एकत्व की पहचान
- (५) सधर्मों के बीच समन्वय
- (६) सत्यदर्शन के उद्देश्य से सत्य के लिये धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्र्य
- (७) जड-चेता का आपेक्षिक मूल्यांकन
- (८) महान् नित्य, रस परिपूर्ण और प्राप्त करन योग्य उस चेतन्य की प्राप्ति के लिए सचेष्ट प्रयत्न और उस पर तीव्र एवं पूर्ण विश्वास
- (९) ससार और उसके उपभोग अल्प, सीमित, तुच्छ और जीतने योग्य हैं
- (१०) मांसारिक जीवन की उपेक्षा उचित नहीं है
- (११) साहित्य, कला, मौर्य और सवारे हुये जीवन के अनेक वरदानों को मायता
- (१२) धर्म और जीवन का समन्वय
- (१३) ऋत, सत्य, धर्म, ब्रह्म, चेतन्य की असाधारण महत्ता
- (१४) व्यक्तिगत विश्वास के लिए आग्रह
- (१५) आध्यात्मिक साधन एवं उध्वगति के लिये आग्रह
- (१६) धर्मनिर्मोहित कम की प्रतिष्ठा
- (१७) शोक विधि से किया जाने वाला कम ही योग्य है
- (१८) आध्यात्मिक विजय से ही वृत्ति
- (१९) सर्वापहारी राजसत्ता से जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों को बचाए रखना
- (२०) प्रत्येक हिन्दू का मन हिन्दू सभ्यता का एक टुकड़ा है अर्थात् उदार, सहिष्णु, नूतन भावों का स्वागत करने वाला, त्याग का प्रसन्नक

गुलावराय ने उमकी बारह विशेषताएँ गिनाई हैं।^१ एक अन्य स्थान पर हिन्दू सभ्यता की १६ प्रमुख विशेषताएँ बताई हैं।^२ इसी प्रकार अन्य अनेक स्थानों पर भी हिन्दू सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर उन सबका उल्लेख करना निरर्थक इसलिए है कि इन सबका गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वासुदेवचरण अग्रवाल की उपर्युक्त २० बातों में भारतीय सभ्यता की सभी की सभी विशेषताएँ आ जाती हैं। अभी तक जितना बुद्ध लिखा गया है उन सब का सारतत्त्व इनमें उपस्थित है। व्याख्या, विवरण

१ 'कल्याण' पत्रिका, 'हिन्दू सभ्यता विशेषताएँ', पृ० ८७-९८

२ "भारतीय सभ्यता की रूपरेखा"

३ 'कल्याण' पत्रिका, "हिन्दू सभ्यता विशेषताएँ", पृ० ४८-४९-५०

और विचार में अंतर था माना है कि तु मूल तत्त्वों का ध्यान करने पर सभ्यता विशेषताओं को भी भोगा जाता है। ये ही बातें भारत के जीवन में उगरी गयी हैं व आदि युग से मनुष्य का चरित्र बदल जाते हैं। भारतीय जीवन में इनकी निरन्तर उपस्थिति ही—जन्म मरणों में भारतीय जीवन का इन्हीं से अनुसंगित, प्रभावित एवं प्रवाहित हुए रहता ही भारतीय सभ्यता का अग्रगण्य, अथाय एव निरि रोष प्रवाह है।

पाश्चात्य सभ्यता का स्वरूप—

आधुनिक युग में भारतीय जीवन पाश्चात्य जीवन के सम्पर्क में आया। पाश्चात्य जीवन का विराग जिन भौतिक स्थितियों और परिस्थितियों में और जिन प्रकार हुआ है वे उन प्रकार से भिन्न थीं जिनमें भारतीय जीवन का विराग हुआ है। परिणामतः दाना व स्वभाव, दृष्टिकोण और सभ्यता में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिकोण होनी है। पूर्ण दोनों गोलाओं के निवासी मानव हैं और मानव का मन मूलतः एक ही है। इसलिए दोनों स्थानों की सभ्यतियों में कुछ मूलभूत एकात्म्य गमनाताएँ ना निर्गमन पाई जाती हैं और सम्भवतः इन्हीं कारणों से सभ्यताएँ भी मिलती हैं। यदि हम इतिहास को व्यापक दृष्टि से देखें तो हम जानेंगे कि जीवन की ऐसी कोई विशेष पूर्वीय दृष्टि नहीं है जो जीवन के पाश्चात्य दृष्टिकोण से भिन्न हो। किन्तु जब हम जीवन और उसके स्वरूप को उसकी सम्पूर्णता में देखते या प्रयत्न करते हैं उसकी भिन्नता, गुणित और प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं और विचार करते हैं स्वभावों और प्रभावों पर तो दोनों का अंतर स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ जाता है। यह अंतर मौलिक और उत्पत्तीय है। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के विभिन्न प्रेरणा स्रोतों के विषय में राधाकृष्णन ने लिखा है, 'पाश्चात्य सभ्यता ने अपनी प्रेरणा, प्रतिमान, मूल्य और मस्थाएँ यूनान, रोम, और फिलिस्तीन से ली हैं। आलोचना की प्रवृत्ति, निरीक्षण एवं प्रयोग राजनीतिक धारणाएँ उसे यूनान से मिली हैं। धर्म निरपेक्ष कानून और सभ्यता के सिद्धांत रोम से मिले हैं। फिलिस्तीन ने उसे एम्पिरेवाद और ईश्वरीय आनाओ पर आधारित एक नीतिवादी प्राणी के रूप में मानव की कल्पना प्रदान की है। यूरोप के इतिहास में इन सबका आदान-सम्बन्ध कभी नहीं हुआ पाया।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के निर्माण में यूनान का बहुरूप ही महत्वपूर्ण योग रहा है। उसे वैज्ञानिकता की वृत्ति से समन्वित करने का श्रेय यूनान को ही है। मानव की तक और युक्ति की शक्ति में विश्वास, सन्तुलन और समन्वय, बौद्धिक और नैतिक मान्यताएँ, व्यक्तिगत

१—इस्ट एण्ड वेस्ट पृ० १३

२—वही, पृ० ५४

स्वतन्त्रता, नागरिकता की धारणा, आदि यूनानी सस्कृति की ही दानें हैं। यह निश्चित है कि पाश्चात्य सस्कृति का विकास विनी ऐसे तत्व पर आधारित हाकर नहीं हुआ है जा शाब्दत हो। उसन जाध्यात्मिक जीवन और उसकी समस्याओं म जतनी रुचि नहीं दिखलाई जितनी मनुष्य के आचार, जीवन-यापन की नीति, गरिष्ठ एव विभान विनैप रूप से भौतिक विनान म। वहा समाज की बाह्य एव भौतिक वृत्तिया और प्रवृत्तिया पर अधिक विचार, मथन विश्लेषण, आदि किया गया है। उसमे बौद्धिक तत्व की प्रधानता है। वह व्यक्ति क भौतिक पक्ष पर अधिक बल देती है। वह मनुष्य के मन की लौकिकता की चार उमुख गति और एतत् सम्बन्धी उसकी प्रकृति का अध्ययन और विश्लेषण करती है। वह मानव की बाह्य सत्ता की ओर अधिक उमुख है। वह उसक स्वाभाविक एव प्राकृतिक स्तर तक ही पहुच सती। वह राजसिक है। वह हिंसा प्रधान है क्योंकि वह सघप के द्वारा होने वाल विकास की बात करती है। यहा तक कि वह अस्तित्व के लिए भी सघप अनिवाय समझती है। 'स्ट्रगलफार एग्जि स्टेस वाली प्रचलित युक्ति इस बात का प्रमाण है कि उसन मानव को एक 'बायलोजि कल वीडङ्ग अर्थात् हाड-मांस का पुतना मान मान रखा है। उसकी नतिवत्ता का सीमा क्षेत्र है मनुष्य का बाह्य आचार व्यवहार मात्र। पश्चिम मे मनुष्य सदा ही प्रकृति का एक क्षणिक जीवनमान रहा है अथवा वह एक ऐसी आत्मा रहा है जिसे जन्म के समय मनमौजी मृष्टा अपनी मनमानी इच्छा के द्वारा रचता है और मोक्ष पाने के लिए सबथा प्रतिकूल अवस्थाओं म रख देता है, पर वही अधिक सम्भावना यही होती है कि उस एक नितान्त असफल व्यक्ति की भांति नरक म जलते हुए कूडे के ढेर मे फेंक दिया जाय। अधिक मे अधिक उसे यही श्रेय प्राप्त है कि उसमे एक तक वितक करने वाला मन और सक्ल्पशक्ति है और ईश्वर या प्रकृति न उसे जसा बनाया है उससे अच्छा बनन का वह प्रयास करता है। ध्यान रहे कि भारतीय सस्कृति म यही स्थिति सर्वोच्च एव एकमात्र नहीं मानी गई। सच्ची बात तो यह है कि भारतीय सस्कृति के अनुसार मानव की दिव्यता का यह सबसे पहला और सबसे नीचा स्तर है। तो, भारतीय सस्कृति का श्रेष्ठतम अक्ष जहा से प्रारम्भ होता है वहा पाश्चात्य सस्कृति जाकर समाप्त हो जाती है। पाश्चात्य सस्कृति का लक्ष है भौतिक सुख-सुविधा, भौतिक उन्नति और भौतिक क्राय कुशलता।

अरविन्द-का विचार है-कि हमारे देश और यूरोप मे प्रधान भेद यह है कि हमारा जीवन अन्तमुखी होता है और यूरोप का जीवन बहिमुखी होता है। हम भाव का आश्रय कर पाप पुण्य, इत्यादि का विचार करते हैं, और यूरोप कम का

आश्रय कर पाप पुण्य इत्यादि का विचार करता है। हम भगवान को अंतर्दामो जीर आत्मस्थ समझ कर उन्हें अपने भीतर गाजते हैं और यूरोप भाषाओं को जगत का राजा समझ कर उन्हें बाहर देगना और उनकी उपासना करता है।^१ इस सबध में उन्होंने अत्यन्त भी लिखा है, 'पाश्चात्य लोग प्रजापति के चाहरी आकार और उप करणों में ही फस गये हैं ॥'^२ इस प्रकार हम पाते हैं कि बाहर के मिथ्या अनुभव में मग्न रहना, तत्व की परछाई की भक्ति एवं नाम और रूप में अनुरक्ति पाश्चात्य सस्कृति की विशेषताएँ हैं। इस सबध में योगिराज भरमिन्द का बहुत ही सुन्दर बयान इस रूप में मिलता है "पाश्चात्य मन की माधारण गति है नीचे से ऊपर की ओर जीवन का विकास करना प्राण और जडसत्ता को ही उसका आधार समझ कर ग्रहण करना तथा ऊपर की सारी शक्तियों का केवल इसीलिये आह्वान करना कि वे इस प्रस्तुत पार्थिव जीवन को सन्तोषित और बहुत कुछ उन्नत बना देंगी।

पाश्चात्य जीवन प्रवाह इस समय प्रधानतः मूढविश्वास और जडवाद से ही नियंत्रित हो रहा है।^३ जिसका प्रेरणा स्रोत यह हो उठते किमी उच्चम श्रेष्ठतम एवं

सोवोत्तर आदर्श, विचार एवं कार्यक्रम की आशा नहीं की जा सकती। जिसके प्रेरणा-स्रोत ये हो उसकी बया भारतीय बया की अपक्षा कुछ दूसरी ता हानी हा चाहिये और वह बया द्वारिका प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस प्रकार है, 'इधर बीसवीं शताब्दी की बया दूसरी ही है। उसने अपनी प्रत्येक सतान का यह धम बता दिया है कि वह जामोत्त प्रमोत्त की सामग्री एकत्र करने में ही अपने जीवन की साधना समझे

केवल जान वा स्वाय यही एक आदर्श योरूप के प्रत्येक युवा के लिये इस समय रह गया है।

"^४ माधवराम सत्रे के लेख में पाश्चात्य जीवन का एक रूप इस प्रकार दिग्दर्शित किया गया है, 'पश्चिमी देशों में यह धान नहीं पाई जाती। वहाँ के कुटुम्बों का सम्बन्ध आवश्यकता और इच्छा के अनुसार जोड़ अथवा तोड़ लिया जात है। आदर्श के बदलने में कुछ दर नहीं लगती। एण्डियन सिविल सर्विस के मेम्बर मिस्टर एच० फील्डिंग हाल साहब लिखते हैं कि वहाँ पाठ शाला के सड़कों का सच बोलना नहीं सिखनाया जाता पहले से ही वे इस बात की शिक्षा पाते हैं कि किसी सत्य बात का उमक सिद्ध स्वरूप में जान लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मिथलाया केवल यह जाता है कि मोरा पडन

१- अद्विनि पात्रका, अप्रैल, १९४७ ई०, पृ० २८

२- वही, फरवरी, १९४७ ई०, पृ० ३८

३- वही अप्रैल १९४७ ई० पृ० ८

४- सरस्वती पत्रिका, १९२२ ई० पृ० ५६६।

पर वह बात अपने पक्ष के समयन में किसी भी तरह कसे काम में लाई जा सकती है। योत्प आदि पश्चिमी देश धीरे धीरे भौतिकवादी हैं।^१ यह भौतिकवादी सम्प्रदाय ही वह सम्प्रदाय है जिसे प्रेमचन्द ने 'महाजनी सम्प्रदाय' कहा है और जिसके विषय में उन्होंने लिखा है, "इस महाजनी सम्प्रदाय ने दुनिया में जो नई नीति-नीतियाँ चलाई हैं उनमें सबसे अधिक घातक और रक्त-पिपासु यही व्यवसाय वाला सिद्धान्त है। मिथा वीरी में विजनेम, वाप-वेटे में विजनेम, गुर सिप्य में विजनेस। सारे मानवी आध्यात्मिक और सामाजिक नेह-नाते समाप्त।^२ सच है कि जब मानव का स्वरूप और उसके महत्व की धमोटी होगी तो मीके का रूप और दृष्टिकोण का रूप होगा व्यक्तिगत भौतिक स्थूल स्वाध तब समस्त रागात्मकता लान्छितता और नीतिमत्ता की शव-याना अनिवाय हा जायगी। जब मानव का मानव से किसी प्रकार का स्थायी सम्बन्ध न रह जायगा, जत्र समस्त मानव जाति को एकत्व के सूत्र में समन्वित करने वाले किसी सबव्यापी तत्व के सत्य को हम कल्पना में लेंगे, जब हम "त्वम्" में "अहम्" की प्रतीति कराने वाली विचारधारा से वंचित रहेंगे तो केवल नीति के मूढात्मिक आधार विनिर्मित सम्बन्ध माधुय एव व्यवहार-सौष्ठव का प्रामाण्य स्वाध की वेगवनी आधी के आगे देखते ही देखते मित्रता के भग्नावशेष मात्र में परिवर्तित हो ही जायगा। नीध की सुदृढता ही प्रासाद व दीध जीवन और उसके स्थायी सौध का रस्य एव प्रदान अथवा एकमात्र आवश्यक तत्व होना है। पाश्चात्य सस्कृति में इमी का अभाव देखकर साने गुरुजी ने लिखा है, 'पश्चिम के निधासियों में भौतिक विज्ञान के पीछे अद्वैत की मायना की कल्पना न होने के कारण वे ससार में हाहाकार फलान का जामुरी कम कर रहे हैं।'^३ अपने उन्मुक्त कथन में प्रेमचन्द जी ने विजनेम की व्यापकता का जो उन्नेव क्रिया है और उससे जिन नेह-नाते की समाप्ति की बात की थी साने गुरुजी के इन कथन में उमी के परिणाम का उल्लेख मित्रता है। नेह-नाते समाप्त हागे तो हाहाकार का वातावरण अनिवायत निमित्त होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन सम्प्रदाय का यह परिणाम हा वह गाधी जी की दृष्टि में धम न होकर अधम हा क्योंकि उन्होंने लिखा है, 'यह सम्प्रदाय अधम है।'^४ उन्होंने पाश्चात्य सम्प्रदाय की "पक्की पहचान" का इम प्रकार

१-(१९१८ ई० में लिखा लख) सरस्वती पत्रिका हीरक जयती विद्यापाक

२-'हंस पत्रिका, सितम्बर १८३६, पृ० ५६

१८६२ ई०

३-'भारतीय सस्कृति', पृ० ६४।

४-'हिंद स्वराज्य', पृ० ३२।

उत्तम किया है, "इस समयता की पारती पहला तो यह है कि उसकी गो" म पर
 हुए साय बाहर का गात्र और शरीर म गुण को ही जीवन की मायबना और परम
 पुण्याय मागत है।" हमारा विचार तो यह है कि यह सस्कृति जनना बुरी नहा है
 जितनी अपूण अपया एवांगी। कारण यह है कि इस सस्कृति से भारत का पाडा
 मन्त साम अमध्य हुआ है। उगत हमार जीवन का और हमारी विचारधारा का
 म्प बलन लगा है, और उसने हम फिर स कुछ वाता पर विचार करने, मनन
 करा, अप्यया करो और पिपप निवालेने म लिये यियन कर निया है। अत्युक्ति
 न होगी यदि हम यह कह कि उगत हमारी कुछ कमिया समाप्त हा रही हैं। अत्र
 यह बात दूरगरी है कि स्वयं हम ही सतुलन विगाड दे और हमारी कुछ हाति भा हा
 जाय, किन्तु इसके लिय दापी यह सस्कृति न हागी। पाश्चात्य सस्कृति की अच्छी
 दना म विषय म लिखत हुए आबि" हुता ने लिखा है 'बस तो शासक राष्ट्र की
 हर बात म घासित जना म लिय एक आवपण-सा होता है परन्तु सच यह है कि
 पाश्चात्य सस्कृति का निहित गुण या उगता आधुनिक बज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्-
 तारिक काय कुगतता',^२ लकिन उसने हम घान्ति और यवस्था दी और बयत्तिक
 एक राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की एक नई अवधारणा दी जा हमारे भावी राजनीतिक
 और सास्कृतिक विवास के लिय इससे कही अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान थी।
 उहोन सावजनिक जीवन की लोकतंत्रीय विधि का प्रारम्भिक पाठ हमे पढाया।'^३
 तना सब हाते पर भा यह मानना पडेगा कि यह सस्कृति मनुष्य को यत्र बना दती
 है। यह यागिक सस्कृति है।

पाश्चात्य सस्कृति की विशेषताएँ —

इतने विवेचन के उपरांत हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि पाश्चात्य
 सस्कृति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) यात्रिक होना।
- (२) इसमें भौतिक विज्ञान के पीछे अद्वैत की भावना का अभाव है।
- (३) यह पूण रूप से भौतिकवादी सम्पत्ता है।
- (४) इसका एक मात्र आदर्श है आज का स्वार्थ।
- (५) यह युक्तिवाद और जडवाद से ही प्रेरित होती है। इसमें तब की
 प्रधानता है।

१— वही, पृ० ३०

२—"राष्ट्रीय सस्कृति" पृ० ७६।

३—वही पृ० ८२

- (६) इसका लक्ष्य है प्रस्तुत पार्थिव जीवन को ही सन्तोषित और उन्नत बनाना, भौतिक सुख-सुविधा भौतिक उन्नति और भौतिक वाय कुशलता ।
- (७) इसके अनुसार मानव प्रकृति का एक क्षणिक जीवमान है ।
- (८) यह सघनशील एवं हिंसाप्रधान है । राजसिक है ।
- (९) इसमें बौद्धिक तत्वों की प्रधानता है ।
- (१०) इसकी रचि मनुष्य के आचार, जीवन-यापन की नीति एवं भौतिक विज्ञान की ओर अधिक है ।
- (११) यह आलाचना प्रधान एवं विश्लेषण प्रधान है ।
- (१२) यह प्रत्यक्ष निरीक्षण और प्रयोग की विधि पर आस्था रखती है ।
- (१३) यह व नानिकता की वृत्ति से ममवित है ।
- (१४) यह घम निरपेक्ष कानून और सगठनों एवं सस्थाओं पर विश्वास करती है ।

दोनो सस्कृतियों में सघर्ष और सधि विदु—

आधुनिक युग में भारत में ये दो विभिन्न दृष्टिकोण, ये दो विभिन्न धारणाएँ, ये दो विभिन्न आत्मा, ये दो विभिन्न परंपराएँ, ये दो विभिन्न जीवन पद्धतियाँ, ये दो विभिन्न प्रवृत्तियाँ, ये दो विभिन्न सस्कृतियाँ, परस्पर टकराईं । इस पार्श्वकाल्य सस्कृति व सपक में और दक्ष भी आएँ । किन्तु व दमक रंग में रंग गए । वास्तविक टकराहट भारत में ही हुई और भारतीय सस्कृति से ही हुई । शायद भारतीय सस्कृति में ही इतना दम था कि वह इससे टकर ले सकती । मजे की बात तो यह थी कि हम जिनके गुलाम हुए उसी की सस्कृति से हमारी सस्कृति को टकरा लेनी पड़ी । सस्कृतियों की इस टकराहट की कहानी, इस सांस्कृतिक घातों प्रतिघातों की कहानी बारबचाव की कहानी, तलवार और कवच की कहानी, शक्ति और युक्ति की कहानी बड़ी ही रोचक है । एक न दूसरे को मिटाने की पूरी कोशिश का । राज्य छीना, भूमि-व्यवस्था विगाड़ी, राज्य का स्वरूप बदला, जाति-मायताओं पर आघात किया आत्मा वाक्य बदल, भाषा बदली, दूसरे की भाषा का तिरस्कार किया पूरे साहित्य से अपन पुस्तकालय की एक अलमारी के एक कोने को श्रेष्ठतम साहित्य को गड़रिया का गीत कहा, नवयुवक का स्वरूप बदला, उनकी धारणाएँ, उनके विश्वास, उनका रहन-सहन, आदि बदला, उन्हें आधा तीतर और आधा बटेर बना दिया । लगा कि सस्कृति मिट जायगी । लगा कि भारत आस्ट्रेलिया और अमेरिका हाँ जायगा लगा कि उसका निवासा हम लोग आरण्यक हो जायगे इंग्लैण्ड हमारा पालर लड (पिट्टू) हो जायगा किन्तु तभी सुदूर अतीत से पाचजय की गूज पर

तेरता हुआ उद्घोषणा मुनाई पडा, 'शुद्ध हृदय दोत्रत्य स्वयत्वात्तिष्ठ परतर'। मुनाई पडा, "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अमृत्यायाम्धमस्य तदात्मानि सृजाम्यहम्।' भगवान् कथं शावतार हृष्ट-रामरूप्य परम हस, विद्यान, रामीय, दयान्तिव, गाधी। हमो गोना, रामायण महाभारत क्पी कवच पहना। यथं शावतार हमार सनापती बो। मगरिया याग पहन हृष्ट निहये, किन्तु आम विवास एव जात्मवत् क ता स प्रतीत भाल यात कर्ता की सना न कहा- या धर्मस्तना जय यत्र योगीश्वरी कृणो यत्र पाथ धनुपर तत्र था विजयो भूनिधु वा नीतिप्रतिमम। और आह हम विश्वात है कि हमारी मरुति एव वाग पि इम सधप से अपराणय हावर निकल रही है। सधप का प्रभाव उस पर दृष्टिमाचर न होना हो एसी बात नहा ह किन्तु साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि उस सस्कृति क मूल तत्व सुरीत हैं। उाकी उपयोगिता और महत्व आज भी अमदिग्ध सिद्ध हो रहा है। सभी ता के० एम० पणिकर ने कहा है कि 'विगत सनाष्ठी म भारतीय सस्कृति और पश्चिमी जीवन दशन क बीच जो टक्कर हुई थी उमम भारतीय सस्कृति को ही विजय लाभ मिला है और इस प्रकार उसने अपना सप्राणता सिद्ध कर दी है।' हमारी आज की मरुति-

अस्तु, बीसवी सताष्ठी की हिंदी प्रदेश की सस्कृति का तात्व्य हुआ (१) हिन्दी-प्रदेश की भारतीय सस्कृति अर्थात् हिंदी प्रदेश को परपरा से प्राप्त होने वाले भारतीय सस्कृति के मूल तत्व, (२) हिंदी-प्रदेश पर यूरोपीय सस्कृति अर्थात् पाश्चात्य सस्कृति के पडने वाले प्रभाव और (३) इन दोनों सस्कृतियों के प्रभावो म स हमारे ऊपर किसका प्रभाव कितना और कितना गहरा पडा है। इतना अध्ययन कर लेने के पश्चात् ही हम अपने हिंदी-साहित्य की वास्तविक आत्मा उसके वास्तविक स्वरूप और उसके महत्व को समझ सकेगे। जब तक हम इन प्रभावो क वास्तविक अनुपात और उसके सापक्षिक महत्व का अध्ययन न कर लेंगे तब तक हम में से कोई यह कहता रहेगा कि आधुनिक हिंदीसाहित्य तो अंग्रेजी साहित्य की नकल है कोई यह कहा करेगा कि हिन्दी साहित्य सस्कृत का उच्छिष्ट मात्र है किसी की यह धारणा होगी कि हिंदी म है ही क्या, जो उसे पडा जाय, आदि। हिंदी का साहित्यक है क्या? हिन्दी का आधुनिक साहित्यक भावो स स्पन्दित होने वाली उस आधुनिक भारतीय चेतना का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला अंग है जो इस बीसवी सदी म विनसित हुई है। हिंदी की आधुनिक साहित्यक चेतना का विकास और स्वरूप-निर्माण आधुनिक भारत क विकास और स्वरूप-निर्माण के साथ साथ हुआ है। हिन्दी का साहित्य जीवित साहित्य है। यह जीवन के स्पन्दन से परिपूर्ण साहित्य

है। वह उस टेप रेकार्ड की भांति है जिसमें नवीन भारत की समस्त हलचलें समाहित हैं। वह उत दफरा की भांति है जिसमें भारत की दृग रानाढी की धेनना का कण-कण अपन वाम्तविा रूप ग प्रतिबिम्बित हुाना है। दृग साहित्य का एक-एक अक्षर इन गानाढी की चोना का एक-एक कण है। साथ ही साथ, वह भारतीय मल्लिका परनरागन, मीनिक, एव गारवत मूल्यो और उनके स्वरा को, उसी तन्त्रो और तन्त्रो यथाभव पुरधित रसे रहने वाला साहित्य भी है। मूत्र रूप में वह उनसे दूर गया नी नहीं है। हमारे प्रतिनिधि साहित्यकार ने वह लिखा आ उमन दया। वह मामा जिससे उनका हृदन तरंगित हो उठा। वह सोचा जिसे सांचने के लिए उा विकल होना पडा। निष्पत्त यह है कि आज क हिन्दी के साहित्यिक वास्तविक रूप समझन के लिये हम यह विचारना पडेगा कि इस युग मे हमार समाज म क्या-क्या हुआ, क्या दया हुआ, वीन-वीन-सी ऐसी बातें हुई जिहान आज के भारतीय मन को झन्डोर दिया, वीन वीन से एसे तत्व थे जिहाने भारतीय आत्मा को बन दिया, वीन वीन से एसे तत्व थे जी हमारे चिन्तन के विषय बने, वीन-वान से एस प्रभाव थे जिहाने हमारी चिन्तन धारा को मोड दिया, भारतीय समाज ने जो किया वह क्या क्रिया, हम पर जो प्रभाव पडे हैं उनसे कितना का प्रभाव बबल बाह्य जीवन पर ही पडा है, कितने ऐस हैं जिहाने हमारे स्वभाव को बदल दिया है और कितने ऐस हैं जो हमारी आत्मा की गहराई तक उतर गये हैं। ये हा सब हमारी सस्कृति के उरकरण हैं। इनका अध्ययन करने से ही हम आज की सस्कृति वास्तविक रूप को समझ सकेंगे, और य ही वे बातें हैं जो किसी न किसी रूप में साहित्य में अभिव्यजित हुई है। तत्पय यह है कि दानो का संबध अभिन्न है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अमभव है। एक दूसरे को प्रतिबिम्बित करता है और एक को हम तभी समझ पा सकते हैं जब दूसरे का वास्तविक अध्ययन और विदलपण कर लें। इसलिये हम इन सबका अध्ययन करना पडेगा। सुविधा के लिये और प्रचलित रीति के अनुसार इनका विभाजन हम ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक रूप में करेंगे। इसके पश्चात् हम हिन्दी प्रदेश की जनता का जीवन और दृष्टिकोण देखकर उम पर पडन वाले पारचात्य प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इतना करने के पश्चात् हम यह विचार करने की स्थिति में आ सकेंगे कि हिन्दी-प्रदेश न अपनी परपरा को किस सीमा तक अपनाये रखने का प्रयास किया और इसमें वह कितना सफन रहा। यह सार का सारा अध्ययन हमारे सामने हिन्दी-प्रदेश की वास्तविक सस्कृति का रूप उभारेगा। इन सबके साथ ही साथ हम यह भी देखते चनगे कि अमुक परिस्थिति या तत्व या प्रभाव ने हमारे साहित्य को

वही तब और गिन-गिन गिनाओ में प्रभावित किया है। इन तरफे विचार से ही हम यह समझ सकेंगे कि आधुनिक संस्कृति का हमारा आधुनिक साहित्य सत्ता। पतिष्ठ, अविवाय एव अविभाजन संबंध है। साक्षात्किता यह है कि इस परिस्थितियों ने पहले एका व्यक्ति पर प्रभाव डाला और उन साधने का विकास किया। उनमें अध्ययन, मान और गिनता द्वारा अपने मन पर पड़ने वाले नव प्रभावों को पुष्ट एवं सुदृढ़ पृष्ठभूमि दी। उनमें कुछ अर्थ साधने पर अपने नये विचार और उनका समझने में सक्तियाँ प्रकट थीं। इस प्रकार कुछ लोगों का मन दबना या जिसने प्रचार और टोस कायों द्वारा समाज में एक नई विचारधारा फैला दी जिसे पढ़ने कुछ लोगों ने माना और बढ़ता ने गही माना और बाद में बढ़ता न माना। पहले कुछ लोग धिक्कार मानते थे अब कुछ लोग छिपकर गही मानते। इस प्रकार व्यक्ति और समाज की चेतना और उसका मनोविज्ञान परिवर्तित एवं प्रभावित होता है। हिन्दी का आधुनिक साहित्य व्यक्ति के रूप में इन समस्त परिवर्तनों और क्रांतियों का प्रभाव ग्रहण करता है और समाज के प्रतिनिधि के रूप में साहित्य में उच्च अभिव्यक्ति करता है। एक सत्य यह भी है कि यदि व्यक्तिगत रचियाँ एवं प्रकृतियाँ का अध्ययन कर सकें तो हम पायेंगे कि इस व्यक्तिगत विनिष्टताओं पर तो कुछ-कुछ किंतु इनके अतिरिक्त व्यक्ति की चेतना का जो सामाजिक अक्ष होता है उस पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत-कुछ बड़ी हाता है जो समाज का हुआ करता है। तभी तो व्यक्ति समाज का प्रतिनिधित्व कर पाता है। अस्तु जसा कि हम ऊपर कह चुके हैं हिन्दी के साहित्यिकों पर पड़ने वाले प्रभाव प्रायः वे ही हैं जिन्होंने व्यापक रूप से पूरे समाज को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार समाज का तरह-तरह से प्रभावित करने वाले तत्त्वों का अध्ययन उस व्यक्ति की चेतना का भी अध्ययन-और उन समस्त व्यक्तियों की भी चेतना का अध्ययन-उपस्थित कर देता है जिन्होंने साहित्य की-और प्रस्तुत प्रबंध के अन्दर, आधुनिक हिन्दी साहित्य को-रचना की है। परिणामतः इनका अध्ययन साहित्य के स्वरूप, उसके उस स्वरूप के कारण और उनका महत्व को समझाने स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से महायता दे सकती है। आगे के पृष्ठों में इसी उद्देश्य को लेकर इसी प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास किया जायगा।

अध्याय—२

हिन्दी प्रदेश का आधुनिक इतिहास

और

उसके निर्माण की प्रक्रिया

सांस्कृतिक इतिहास का तीसरा चरण—हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति—
हमारी भ्रातृभार्या और तभी यूरोपीय आक्रमण—१८५७ की विद्रोह एक सांस्कृतिक
आक्रामक—१८५७ का विद्रोह और नीति परिवर्तन—शांति के लिए सम्मनता की
बलि—विक्टोरिया की मृत्यु—भारतीय स्वतन्त्रता—गांधी युग—भारतीय परतन्त्रता
की उम्र—जन-संग भंग—एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति—भारत में दो प्रकार के व्यक्ति-संग भंग
विराधी आन्दोलन की तीव्रता एक उसका प्रभाव—इस आन्दोलन की देनी—वायसराय—
तिथिया और घटनाएँ—युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—दो महत्वपूर्ण घटनाएँ—सबसे शीरे
वाली अथ घटनाएँ, होमरूल, चम्पारन, भूल हड़ताल, खेडा, खिलाफत, रोलट ऐक्ट—
विरोध—जलिया वाला बाण्ड और मासल ला-अमह्योग आन्दोलन तिलक स्मारक फण्ड—
घहिष्कार—धरना आदि—माडरट लोगा का अलग होना और विशुद्ध जन-आन्दोलन—
राजकुमार के स्वागत का विरोध—चौरी चौरा बाण्ड—रचनात्मक कार्यक्रम—क्षण्डा
सत्याग्रह—गुरु का बाग का सत्याग्रह—जेल में सत्याग्रहियों पर अत्याचार—साम्प्रदायिक
दगे—साइमन कमीशन—बागनीली—पूर्ण स्वतन्त्रता हमारा लक्ष्य—दोरसदनमक
आन्दोलन—गांधी इविन समचीना—क्रांतिकारिया को फासी—अवध का कृषि-आन्दोलन—
गोलमेज का फोंसे और दमन—साम्प्रदायिक निर्णय—प्रथम चुनाव—द्वितीय युद्ध—
नाटक की चरमसीमा—रक्तजित स्वतन्त्रता आतकवाणी आन्दोलन—संवेधानिक
सुधार—साम्प्रदायिक दगे—युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—अखिल भारतीय दृष्टिकोण—
राष्ट्रीयता और साहित्य—राष्ट्रीयता और हिन्दी भाषा—घटनाओं का साहित्य
पर प्रभाव ।

हिन्दी-प्रदेश का आधुनिक इतिहास

और

उसके निर्माण की प्रक्रिया

सांस्कृतिक इतिहास का तीसरा चरण —

कहैयालाल माणिकलाल मुंशी का विचार है कि भारतवर्ष का सांस्कृतिक उत्थान का तीसरा अध्याय १७०० ई० के पास से प्रारम्भ होता है। पञ्जाब के सिक्ख गुरु, दक्षिण के सिवाजी राजस्थान की अनेक विभूतियाँ, उत्तर के अनेक वीर, आदि ह्वार उठे। किन्तु इसके पहले कि भारत इस पुनरुत्थान का फल चखने पाता भाग्य ने उसके मरथे इंग्लैंड की राजनीतिक और आर्थिक दासता मढ़ दी। फिर भी पुनरुत्थान की धारा इससे समाप्त न हुई। वह दूसरी दिशा में वह निम्ती। उसका रूप कुछ बदल गया। वह अप्रत्याशित स्वरूप और शैली में प्रकट हुई। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि शक्ति चाहे जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अर्जित की गई है। किन्तु यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय जो शक्तिवान् का अस्तित्व को ही मिटाने पर चुली हो तो उस शक्ति का प्रयोग (पहले जाने उद्देश्य को विनारे करके) अन्य नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए उसे पराजित करने के लिए और उसको अपने अधिकार में करने के लिए ही किया जायगा। यही बात भारत का साथ हुई। तीसरे सांस्कृतिक उत्थान से प्राप्त शक्ति की वियापीलताएँ इसीलिए अप्रत्याशित रूप और शैली में प्रकट पड़ीं। १८५७ ई० का विद्रोह रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द विवेकानन्द तिलक, अरविन्द, टगौर, गांधी आदि उसकी प्रगतिशीलता के विभिन्न प्रतीक हैं। इनकी कहानियाँ इनकी प्रवृत्तियाँ ही हमारा इतिहास एवं हमारी ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ हैं।^१ हमारी ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ का स्वरूप इन्हीं से विनिर्मित होता है।

हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति —

हमारे देश के जीवन की गतिविधि को दिना एवं उसका स्वरूप का निर्धारण हमारी साम्प्रतिक चेतना ही करती है। वही हमारा जीवन की नायिका है। १८ वीं शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते हमारी सांस्कृतिक चेतना ने एक नवीन परिधान धारण किया था जिसका साना-बाना हिंदू और मुस्लिम इन दो संस्कृतियों के तथा से विनिर्मित हुआ था। औरगजब के शासन का स्वरूप भारतीय संस्कृति का सामाजिक स्वरूप से भिन्न था—बिल्कुल उलटा था। हम सबका मिलान कर रहने का कायल था वह गया

सुन्नियो तक मे घातक भेद करता था, भारतीय सस्कृति सब मे एक तत्व का दशन करती है, वह अपने सगे भाइयो म भी एक तत्व नही देख सकता था, हमारी सस्कृति कहती है 'पितृदेवो भव', और उसन 'किबले के ठौर वाप बादशाह शाहजहा बाको कद कियो मानो मक्के आगि ताई है, हमारी सस्कृति उदार थी, वह कट्टर था, और तब, हमारी सस्कृति के अर्थात् उस युग की सामाजिक सस्कृति के प्रतीक समय रामदास ने 'अनीति' असस्कृति-के विरुद्ध क्षोभ प्रकट किया। उस क्षोभ की शक्ति (तलवार) दी भवानी ने। इस प्रकार हमारे देश के इतिहास की एक नई शानदार कहानी उनी जिसका सास्कृतिक उद्गान भूपण ने प्रस्तुत किया। इतिहास का निर्माण करती हुई सस्कृति की वही गगाधारा बती। राज्य बदले, राजा बदले नीतिया बदली, शक्तिया बदली। घटनाओ ने नई-नई मोडे ली।

हमारी साँस्कृतिक भूलें और तभी यूरोपीय आक्रमण—

औरगजेब की सास्कृतिक भूलो का परिणाम दश को भुगतना पडा। सस्कृति रूपी भवन की दीवारो म दरारें पड गई जिन पर पलस्तर लगाने का काम जन-जीवन और दृष्टिकोण करने रगा। सन्तुलन बिगड गया। हम इस महत्वपूर्ण काम मे लगे ही थे कि यूरोपीय सस्कृति के वाल अपनी समस्त शक्ति, क्षमता सकुलता एव सघनता के साथ हम पर बरसने लगे। रूपन छोड दें। वे व्यापारी बिजेना राजनीतिक शक्ति का आयुध लेकर हमारी सस्कृति पर दूट पडे। य नवीनता का आवरण सेनर आये थे। सम्भवत जनता इनकी बूटनीति न समझ सकी। इहने जीवन-सम्यधी हमारा दृष्टिकोण बदलना प्रारम्भ कर दिया क्याकि ये हमका अपने सास्कृतिक उपनिवेश का रूप देना चाहते थे। हम प्रेम के पुजारी थे ये मघप के समथक थे, हम थडाधान थे, ये एकमात्र बौद्धिक थे, हम कर्ममय धम चाहते थे, ये स्वाय प्रेरित कमवादी थे, हम अभेदवादी थे, ये भेदवादी थे, हम शान्ति चाहिए थी, इह रपया चाहिये था, हम उनसे मिलने के लिए बड रहे थे वे हम भुक्ताने के लिए लड रह थे, हम भीम की तरह आलिंगन करने की दिशा मे चन रहे थे, वे हम दबाकर हम चूर-चूर करने के लिए अचे धृतराष्ट्र की तरह स्वय जल जोर हम छन रहे थे। हमने इसे समझा तब जब हम उनकी शक्ति और बूटनीति के पास म पूणत आवड हो चुके थे। जब हमने समझा तब उस आवडता-परवशता शक्ति-असहायता की अवशता म भी मुक्ति के लिए ह्वार भरी, जोर लगाया और हाथ पाव मारे।

१—जिसकी व्यजना शिवराज भूपण के 'किबले के ठौर वाप बादशाह शाहजहा वाले छन्द मे हुई है।

ही, भेग तो, यह अनुभव है कि हममें से अधिकांश आज तो उगव बुद्धिभाव से नहीं बच पाये। आज उस हम सभी पक्ष, शक्ति, परिवर्तन, सांस्कृतिक गम, और प्रगतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण एवं भारी मन्त्र शब्दों के पर्याय समझ बैठे की जाती वर जात हैं और सभी इतनी आत्म अपनी चुस्तताओं को छिपाते हैं। अस्तु, यह सांस्कृतिक विद्रोह हुआ। इतिहास न नई करपट ली। विजित और विजना—नों को भावन के लिय मजबूर होना पडा। अंग्रेजों ने आज तो जो दृष्टिकोण बनाया था उसे उह बदलना पडा। सम्भवत उहोंने साचा था कि यूनान, मिस्र रोम चीन, आदि की तरह भारतीय सस्कृति भी अत्यन्त पुरानी होने के कारण जीवन्त गीण, हताकि, समय के पीछे की चीज एवं नये जीवन को नयी प्रेरणा देने में पूणत असमर्थ हो गई है और इनलिये शापद उनी यह धारणा भी बनी थी कि भारतीय सस्कृति के विभिन्न तत्वों को जिन तरह चाहो उन तरह तागे मरोडो, उस तरह उसका कुब्या न्या करो, उस तरह उसे गनाम और निरन्तर तिड करके उसके अनुयायियों को जिस तरह चाहो उस तरह सभी दृष्टियों से लगे नष्ट नाबूद करो। हिन्दुस्तानी निर्जीव हो गया है। एच०पी०ई० जकारियाज ने लिखा है कि १८५७ ई० के विद्रोह से अगरेज बुरी तरह स डर गये थे।

१८५७ ई० का विद्रोह और नीति परिवर्तन—

१८५७ ई० के विद्रोह ने अंग्रेजों को यह सोचने को मजबूर कर लिया कि जिसे वे शक समझ रहे थे वह किसी सबल-सशक्त का मुक्त-निष्क्रिय-निश्चेष्ट शरीर था। वे शाप समझ गये कि धर्म सामाजिक परम्पराओं, जास्याओं, अधिपार, आदि के रूप में उहोंने शिव के तीसरे नेत्र को बंद दिया है जिसकी आग की एक छाटी सी लपट इतनी भयानक है। अंग्रेज समझ गया कि भारत राष्ट्र में अभी भी शक्ति और चेतना है। उससे प्रत्यक्ष शत्रुता करके भारत में टिक सकता असम्भव हो जायगा। उसने नीति बदल दी। उसके बाद से भारत में अंग्रेजों और भारतीयों का उम रूप में युद्ध नहीं हुआ जिस रूप में १८५७ ई० के पहले होता था। उसके बाद फिर भारत में साम्राज्य के विस्तार की नीति छोड़ दी गई, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति और साम्राज्य के प्रभाव-शक्ति को बढ़ान की नीति अपनाई गई। हम हथियारों की शक्ति से बग में लाने की अपेक्षा कानून की शक्ति से बग में लाने की नीति अपनाई गई। मधुर एवं प्रिय भाषा-शली तथा स्वायम्तने वाप्यों और कानूनों का बोन-बाग हुआ। आक्राता के चेहरे पर मन्त्री और प्रशासक का नवाव चढाया गया। दिवाय

गया कि हम आपको आपके सभी अधिकार धीरे-धीरे दे देना चाहते हैं। देरी केवल उतने समय तक की है जबतक कि आप यह सिद्ध न कर दें कि आप उन अधिकारों का उपयोग करने के योग्य हैं, और वास्तविकता यह थी कि वे हम पर अविश्वास करने लगे थे और मोक्ष यह थे कि भारतीयों को उतना ही दिया जाय जिससे अंग्रेजों की प्रभुता उनकी शक्ति और उनके हितों पर कभी किसी प्रकार की आच न आने पाये। सारकृतिक आक्रमणों की तीव्रता कम हो गई। आगे का इतिहास दो अविश्वासी जातियों के परस्पर प्रेम एवं सद्भावना-प्रदर्शन का इतिहास है। यदि अंग्रेजों ने साचा तो भारतीयों को भी मोक्ष के लिये मजबूर होना पड़ा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई कि अब अधिभूत प्रदेशों को नहीं बढ़ाया जायगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई संधियों और समझौतों को माना जायगा, सबको अपने कर्तव्यपालन की स्वतंत्रता रहेगी, सबको धार्मिक कर्तव्यों एवं अनुष्ठानों को पालन करने एवं पूरा करने की स्वतंत्रता रहेगी, शिक्षा-योग्यता और ईमानदारी के आधार पर सबको समान रूप से नौकरियाँ दी जायगी, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने वाला दंड का आनी होगा भारतीयों के भारत प्रेम का सम्मान किया जायगा, तथा भारतीयों के अधिकारों और याचकित्त मांगों को माना जायगा। सहज अविश्वासी भारतीयों ने विश्वास कर लिया और उनका मारा आक्रोश समाप्त हो गया प्रवृत्ति बदल गई। वे राजभक्त हो गये। उसकी तरफ से लड़ने-मरने को तयार हायगय। कि भारतेंदु ने आशीर्वाद दिया - 'पूरी अमी की बटोरिया-सी चिरजीवहु तुम विक्टोरिया रानी' या 'हे प्रभु रच्छहु श्री महारानी' किन्तु सत्य की ओर से आगे बढ़ा तब मू दी जाती। सम्राज्ञी के घोषणा-पत्र पर पूरी ईमानदारी से अमल नहीं किया गया। विश्वासी जघा ता नहीं हाना। उसी भारतेंदु को आखिर एक दिन 'भारत-दुदशा' लिखनी पड़ी और बहना पड़ा 'य घन विदेश चलि जात यहै अति स्वारी' ३। भारतीय राष्ट्र-प्रेम का स्वरूप को पहचान गया किन्तु वह यह भी समझ गया कि अब भारत का रंगमंच पर से हथियारों के प्रयोग के दिन बहुत दिनों के लिये उठ गये। हथियारों का प्रयोग दोना नहीं करना चाहत थे क्योंकि दोनों न दोना की तलवारों का पानी देन लिया था और फिर जब एक कानूनी गिक्जे म हो और दूसरा स्वयंनि सपन्न, तो दोना म हथियारों की लड़ाई हो भी कस सकती है। भारत ने समय लिया कि अब उसे हथियारों का सहारा छोड़ना है। १७०० ई०, क आसपास से नई मोड खर चली आन वाली सासुनिव चेतना और शक्ति ने

१—“भारतेन्दु प्रभावली” भा० २, पृ० ८१४।

२—भारतेन्दु नाटकावली, पृ० ५६८।

प्रेरणा थी। इन्हीं ने एन नईमोड ली। युद्ध। तब ही धारण किया। इतिहास ने एन नई महती लिपनी प्रारम्भ की। हमने स्वयं हृषिकेश छात्र ता उनक भा हृषिकेश रत्न न्ये। वे भागी अनानि और दुर्नीति का समयन नाति जोर भूठ का सहारा लेकर करन लगे। भारतनाय ससृति की जय हुई। हमन जररस्ता का उत्तर अनुगेष, व्याख्यान का उत्तर व्याख्यान, दुबुद्धि का उत्तर सदुद्धि, घृणा का उत्तर प्रेम, दमन का उत्तर असहयोग, जररस्ती ताये गय वानून का उत्तर वानून मद्द, बूढनीति का उत्तर स्पष्ट एव सत्य चयन, मायाजाल के बादला का उत्तर मत्य क सुर्म-प्रवास, और हिंसा का उत्तर अहिंसा से दिया जोर १८७० ई० म इतिहास न सुनहरे अंगरा स अपना नियम निय दिया- तत्यमत्र जयत नानृतम्'। अस्तु १८५७ ई० के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एन विधिवत् उपनिवेश बन गया। भारत के इतिहास म यह एव नई बात हुई। नया अनुभव मिला। तबहरवाल नहरे ने लिखा है, 'हिंदुस्तान क इतिहास म पहली बार उमक डार वाटर क निर्मा अय दग का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ और उमके जय तत्र का केन्द्र बिन्दु किसी सुदूर देश मे स्थापित हुआ। उन लोगों ने हिंदुस्तान को आधुनिक युग का एन विचित्र उपनिवेश बना दिया। अपन लम्ब इतिहास म भारत पहला वाणिज्य गुलाम देश बना।" १

शान्ति के लिए सम्पन्नता की बलि—

भारत का विक्टोरिया—युग के साम्राज्य की दलों का सम्भवत निष्पत्त्य रूप म उपस्थित करत हुए रमस दत्त न किता है, भविष्य के इतिहासकारों का यह दुसभरी कहानी कहनी होगी कि (ब्रिटिश) साम्राज्य ने भारतीय जनता को शान्ति ता दी कि सृष्टि नदी दी, कारीगरों के हाथों से उनके उद्योग निकल गय निरंतर बढ़ते जा-वाले भारी भारी बरों न, जिनक कारण बचत की बाई भी सम्भावना नहीं रह ग-री, किसानों को पीस डाला, देश की आय का अधिकांश भाग इंग्लैंड को रवाना क-दिया जाता था और करोड़ों की सख्या मे जनता बार बार होने वाले प्रलयकारी अकालों से साफ कर दी जाया करती थी। १८५७ ई० से १८६६ ई० तक क ब्रिटिश शासन की भी यही कहानी है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र १ नवम्बर, १८५८ ई० को इलाहाबाद मे आयोजित दरबार म सरकारी तौर से सुनाया था। इस घोषणा पत्र के अनुसार रानी ने भारत का शासन अपने हाथों मे ले लिया। ईश्वरीप्रसाद ने लिखा है, 'भारतियों के लिए रानी का भाग्य शासन अपने हाथ म लना एक नये युग

१— 'डिस्कवरी आफ इंडिया' पृ० २३३।

२— 'इंडिया इन दी० विक्टोरिया एज भूमिका' पृ० ८-६

का प्राग्भ्रम था इस घापण, का भारतिया व अधिकार-पत्र के रूप में अभिनन्दन किया गया।¹ इस घापणा पत्र से शान्तन म नई नीति का समावेश हुआ, देशी रियासतों की सीमाओं में छेड़ छाड़ समाप्त हो गई रियासतों प्रदेशों का अजरजी राज्य में मिलाने की नीति समाप्त हो गई गाद लन के अधिकार को भी स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार वेल्थरी की नीति समाप्त हो गई शान्ति-समृद्धि की आशा होने लगी, अपने-अपने धर्म की रक्षा का विश्वास हा गया, समान व्यवहार और योग्यता के अनुसार ऊँची ऊँची सरकारी नौकरी पा सकने की उम्मीद की जाने लगी। भारत में शान्ति और सत्ताप की भावना जगी। ध्यान रहे कि ये वादे डर कर किये गये थे न कि किसी सिद्धान्त एवं नैतिक भावना से प्रेरित होकर। यह हाथ मिलाता अपना-अपना दाव खेल्त हुए हाथ मिलाना था। यह प्रदर्शन मात्र था। अभी तक इन प्रकार व्यवहार किया जाता था जो कोई स्वार्थी मालिक अपने गुलाम से करता है। अब इस प्रकार का व्यवहार किया जाने लगा जैसे कोई मालिक अपने अधीनस्थ उस नौकर से करता हो जिसकी शक्ति और सम्भावनाओं से वह स्वयं डरता हो पहले स्वायत्त का नाच खुलकर देशीयों के साथ किया जाता था, अब बूटनीति के साथ किया जाने लगा। दिखाया गया कि हम आपकी भलाई के लिए आपको सब कुछ दे रहे हैं और सब-कुछ करने के लिए तयार हैं लानि दिया और किया वही गया जिसके लिए विवशता हो गई और वह नौ जरा तक हो सका अपने स्वायत्त और अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस युग में दम बायाग्राय आये। शासन त्वधि के साथ उनके नाम इस प्रकार हैं— लाड कनिंग (१८८८-१८९२), लाड एरिगन (१८९२-९३) लाड जान लारेंस (१८९३-१८९६) लाड मया (१८९६-७२), लाड नाथ ब्रुक (१८७२-७६), लाड लिटन (१८७६-८०) लाड रिपन (१८८०-८४), लाड डफरिन (१८८४-८८), लाड सन्सडाउन (१८८८-१८८४), और लाड एल्मिन (१८९६-८८)। इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता है भारत सरकार की शासन-नीति का विकास। १८७० ई० में लाल मागरीय बेदल की स्थापना से शिमला और लद्दाख के बीच समाचारों का आदान प्रदान मिन्टो में होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कार्यों पर भारत सचिव का नियंत्रण बहुत बढ गया। इस नियंत्रण से भारत का प्राय अहित ही हुआ। आर्थिक अधिकारों के वितरण की नीति इसी युग में अपनाई गई। इसके अनुसार व्यय के कुछ विभागों, जैसे—जेलों, सड़कों, पुलिस आदि को इनके साथ सम्बद्ध आय सहित स्थानीय सरकारों के हाथ में रख दिया। प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार से एक निश्चित धन प्रति वर्ष मिलता था। प्रान्तों को बचत को धन अपने पास रखने

और अन्ती भाष्यशास्त्र के अनुगमन कर गये का अधिष्ठाता। यह भी
 शिक्षा विद्या तथा शिक्षण-कार्य, अन्ती शिक्षण, शिक्षा, विद्या भी विभाग में
 विरोध और विचारण के अन्ती अधिष्ठाता के सङ्घर्षों परम्परागत साम्राज्य
 और सेवा-आयोगों की स्थापना के शोका में हस्तों और प्राचीन अर्थव्यवस्था की
 उत्थानों में बहूँ रह्ये। विचार विद्या तथा शिक्षा एक मध्य के सार्वजनिक विभाग
 के अन्ती सरकार के समस्त शासक समाप्त हो जायें अन्य शिक्षा युद्ध में प्राचीन सरकारों
 से कोई माँग नहीं जानया। अन्तर्गत में नहीं सरकार तकाल गतायता पहुँचायगी।
 स्थानिक स्वायत्त शासन का प्रारम्भ भी इसी युग में हुआ। प्रथम स्थानिक शासन
 अधिष्ठाता विद्ये गत। १८६१ से १८८८ के बीच ७ अन्तर्गत अन्तर्गत पद। शासन का
 अन्तर्गत से वीर्य हो उठा। एक युग में शिक्षा की शासन सुधारण के जो प्रयत्न हुए वे
 ही के बराबर थे। स्वायत्त-नीति के शिक्षा पर और भाषा का शिक्षा। युरोप की
 औद्योगिक शिक्षा और भाषण में विद्यार्थी प्रोजेक्ट के प्रयोग के भारत के उद्योग विद्या
 का जाता दूसरे कर दिया। कच्चा मान पाया और इससे शासन का शासन के लिए
 शिक्षा के अन्ती अधिष्ठाता में समाप्त हुआ वही अधिष्ठाता शिक्षा। भारतीयों के
 उच्च वर्गों पर पहुँचा के माग में तरह तरह की विधाएँ गढ़ा का जाती रहीं। शिक्षण
 शिक्षण की परीक्षा में जो उत्तम में होती थी बढने के लिए अधिष्ठाता आपु पद २२
 (१८६० ई०) फिर २१ (१८६१) कर दिया जाने के कारण भारतियों के लिए
 यह परीक्षा और उत्तम मिलने वाले पद दुरागम्य रह गये। अन्तर्गत कारण था अवि
 स्वातन्त्र्य की नीति। हमने सोचो में असाधारण अन्तर्गत पद हो गया। १८७० ई०
 तक प्रेम स्वतन्त्र रहा। तब तब वह अन्तर्गत के हाथों में था। शासन में यह भारतीयों
 के हाथों में आ गया और राजनीतिक शिक्षा और जागृति का सङ्घर्ष वास्तव बना।
 सरकार की आलोचनाएँ भी होने लगी। सरकार सतर्क हो गई। १८७८ ई० में वार्ड
 कमेन्टर ऐक्ट पास कर दिया गया। इसमें प्रेम की स्वतन्त्रता छिदा गई। १८८२ ई०
 में यह रद्द हुआ। १८८३ ई० में इन्वेंट विल पास हुआ। इस बीच जातीय घृणा के
 भाव बहुत जोर पकड़ गये थे। वार्ड अन्तर्गत युरोप विभागों का मुसद्मा देस, यह
 गोरो की असह्य था। उन्होंने इसका विरोध किया। भारतियों ने इस विरोध की शिक्षा
 की। भारत-दु युग की कविताओं में ये सारी दुखस्थायें बडे ही मार्मिक रूप में अभि
 व्यक्त हुई हैं। अन्तर्गत सम्बन्धी निम्नलिखित कविता देखिए—

कोई पात पेड़ के चाब, कोई माटी कोई घात चबाय।

कोई घेटवा बिटिया बच, अब तो भ्रम सही नहि जाय ॥

कोई घर घर भीखा मार्गे कोई छूट पाट के साथ ।^१
टक्स और महगाई के विषय मे प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है —

महगी और टिकट के मारे सगरी वस्तु अमोली है”^२

‘प्रिमघन’ ने बड़ी ही दूरदृष्टिता के साथ भारत की वास्तविक माग इस प्रकार

सामने रखी है —

ये दुख अति भारी इक यह जो बढत दीनता
भारत में सपति की दिन दिन होत छीनता
मुख सुकालहू जिनाहि अकालहि के सम रासित
कई कोटि जन सदा सहन भोजन की सासत

भारत को घन अन्न और उद्यम व्यापारिहि
रच्छह वृद्धि करहू साचे उन्नति जाधारिह ।^३

इससे राष्ट्रीयता के विकास मे पर्याप्त सहायता मिली । १८८५ ई० मे भारत मे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई । सुधारों की मागें प्रारम्भ हो गई । प्रारम्भ से ही यह नरम दलीय और वर्धनिक सुधारों वाली सस्था रही । इस युग की वृत्तियों की एक झलक महात्मा गांधी द्वारा लिखित निम्न पक्तियों में मिल जाती है, “उनके शासन से हमारा देश कगल होना जा रहा है । वे माल व साल हमारे देश का घन ढोये लिये जा रहे हैं । वे गोर चमडे वाली को ही ऊचे जीहदे देते हैं, हमे गुनाम की दशा मे रखते हैं । हमारे साथ उद्यमपन से पेश जाते हैं और हमारे भावा का तनिक भी परवाह नहीं करते ।”^४ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसी भाव की अभिव्यक्ति इन पक्तियों मे की है—

बाहर भीतर सब रस चूसे, हसि हसि के तन मन धन मूसे
जाहिर बातन मे अति तेज, कयो सखि, साजन नहि, अगरेज ।^५

इस समय की एक और बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है और यह है कि अगरेज मुसलमानों से विशेष रूप से खिंचे रहे, क्योंकि वे, जसा कि स्वाभाविक

१- ‘हिन्दी प्रतीप’ मे प्रकाशित, “भारतेन्दु युग” पृ० १२ से उद्यत

२- ‘होली है शीर्षक कविता से

३- ‘हादिक हर्षादश’ से

४- ‘हिन्द स्वराज्य’, पृ० २२

५- ‘भारतेन्दु प्रयावली’, पृ० ८११

है, सोचते थे कि साम्राज्य हमन मुमनमानों से लिया है और इंगलिय मुमनमान हमसे विशेष रूप से सजुता रखतग और विश्वास न करेग। इधर बुध्तेन कारण स मुसलमान भी अ गरज, अ गरेजी भापा और अ गरी मस्कृति से रिचे रहे। इस युग की मानसिक प्रकृति चित्रित करत समय मनष नाथ गुप्त ने लिखा है 'गदर हुए ४० सान गुजर चुने थे। इस बीच मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई ना चू करने वाला नहीं था। बडे आनद से सरकार और उसके पिटटुओ के दिन बट रहे थे। मानूम होता था कि यही बहार सग रहगी। भारतवासी एस हा गुलाम रहेगे।' इस पृष्ठभूमि मे हमारा आताच्च काल अर्थात् बीसवीं शताब्दी का प्रथमाद्ध प्रारम्भ होता है।

विक्टोरिया की मृत्यु—

इस युग की सबसेप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है बयासी वर्षीया महाराणी विक्टोरिया का देहान्त। उस महीमसी का जीवन इस १८ वीं शताब्दी पर छाया हुआ है। इसका जन्मकाल भले ही १८ वीं शताब्दी का जन्मकाल न रहा हो किंतु इसकी मृत्यु अवश्य ही १९ शताब्दी की मृत्यु थी। बयासी वर्ष का जीवन लगभग एक शताब्दी का जीवन होता है। विक्टोरिया १९ वीं शताब्दी की प्रतीक थी। उसीसवीं शती विक्टोरिया का शती थी जिस साम्राज्य विस्तार की शता कहा जा सकता है। यह इंगलड के उत्पत्त की शती थी। विक्टोरिया का देहात एक प्रवृत्ति का, एक दृष्टिकोण का देहात था। बीसवीं शताब्दी परिवर्तित प्रवृत्ति परिवर्तित दृष्टिकोण की शताब्दी है—भले ही आभूनत परिवर्तित प्रवृत्ति की शताब्दी कम से कम उम समय न हो पाई हा।

भारतीय स्वतंत्रता —

जिस प्रकार उन्सवीं शताब्दी के उत्तराद्ध की सबसे प्रमुख घटना थी १८५७ ई० की क्रांति या विद्रोह जिसे कुछ इतिहासकारों ने सनिफ विद्रोह' मान्न कहता चाहा था वस ही बीसवीं शताब्दी के पूवाद्ध की सबसे प्रमुख घटना है १९४७ ई० की भारतीय स्वतंत्रता। २८ मार्च, १८५७ ई० को मगल पाडे की गोली ने विप्लव का सूत्र पान किया था और १५ अगस्त, १९४७ ई० की मध्य रात्रि मे १२ बजे नेहरू और पटेल के हस्ताक्षर द्वारा उस महान् विप्लव को समाप्त किया गया। एक नया युग हुआ।

गांधी युग—

८२ वष की आयु विक्टोरिया की थी ७८ वष की आयु गांधी की मिली । यदि इंग्लैंड के इतिहास का वह युग महारानी विक्टोरिया का युग था, तो भारत के इतिहास का यह युग महात्मा गांधी का युग था । १९०१ ई० के आते ही विक्टोरिया चली गई और १९४७ ई० में स्वतंत्रता पाते ही गांधी चले गये । प्रत्येक महापुरुष के जीवन का एक लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति उनके जीवन की समाप्ति होती है । महाभारत की समाप्ति के पश्चात् अरजुन बेकार हो गये और गांडीव चलाना एव दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना भूल गये थे । १९४७ ई० की स्वतंत्रता के बाद गांधी असहाय हो गये थे— उनकी कोई सुरता ही नहीं थी । लास्ट फेज 'मे प्यारे लाल ने और 'प्राथना प्रवचन मे कई जगह गांधी ने स्वयं कहा है कि आज मे अक्ला हू मरा कोई प्रभाव नहीं रह गया है मेरी कोई गही मुनना । तात्पर्य यह कि गांधी युग समाप्त हो गया ।

भारतीय परतंत्रता की उम्र—

इस प्रकार यदि परतंत्रता का अर्थ है दूसरे दशवासियों का हमारे देशवासियों पर शासन तो भारतीय इतिहास के इतने लम्बे काय मे भारत केवल ८८ वष ४ महीने ही परतंत्र रहा—अब यह बात दूमरी है कि यह परतंत्रता इतनी भयानक थी कि लगता है कि गुलाम रहना और गुलामी के दापा से "दूषित" होना ही हमारा स्वभाव है ? प्रचार का प्रभाव कितना भयानक होता है और वह गलत बात को भी 'विश्वाम' में परिवर्तित कर देने में कितना समर्थ है—इसका उदाहरण कुछ लोगों की उपयुक्त धारणा है । समवेय एव मामजस्य हमारी सांस्कृतिक प्रकृति है अन्यथा किसी की दामता भारत ने अपने इस दीषवालीन इतिहास में कभी—भी नहीं स्वीकारा था है । जिसने पराया बनकर भारत में रहना चाहा भारत की आत्मा ने उसे या उसके शासन को कभी भी नहीं स्वीकार किया—उने कभी भी घन से नहीं बठन दिया । ताव दृष्टि से भारत कभी भी गुलाम नहा रहा ।

फज्जिन—

१८६६ ई० में एक बहुत ही योग्य और परिश्रमी आदमी भारत में आया और उसने १९०५ ई० में कहा, 'इसमें सन्देह नहीं कि पूव में, जहाँ चालाकी और कूटनीतिक चालवाजियों का हमेशा ही बहुत सम्मान होता रहा है, उच्च सम्मान प्राप्त करने के पहले सत्य पाश्चात्य देशों के नतिक नियमों में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर चुका था ।' किन्तु वही व्यक्ति जब भारत से गया तब 'उमकी दशा एक

हताश 'यक्ति की-सी थी अपने ही देश के मनिमडल न उस को हतोत्साह किया था, जिस जनता की प्रसन्नता के लिये उस भजा गया था, उसी की घृणा लेकर वह लौट रहा था, उसके सहयोगी और अधीन बमचारी उस पर श्रद्धा या प्रेम रखने की अपेक्षा उसमें भयभीत ही रहें थे। भारत से विदा हाते गमय उसका मानसिक सन्तुलन इतना विगड़ गया था कि वह राजकीय जीवन के सामान्य सिद्धाचारा का भी पालन न कर सका" १। भारत का अपमान करने वाले योग्य स योग्य व्यक्ति की मह दशा हो जाती है। भारत एक 'यायप्रिय पवित्र एवं आध्यात्मिक अस्तित्व है। उसका अहित करने वाला फूलने-फलने नहीं पाता।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में देखा कि ब्रिटिश सरकार ने अपना वायमराय के रूप में भारत को एक बड़ी अच्छी चीज उपहार-स्वरूप भेंट की है जिसका नाम है कजन और जिसने यह कहा था 'मैंने भारतीयों को राजनीतिक सुविधाएं' इसनिर्णय नहीं दी है बल्कि मैं ऐसा करना भारत के हित में तो बुद्धिमानों समझता था और न राजनीति-बुद्धिमान ही" अथवा जिसकी मनोवृत्ति इन शब्दों से स्पष्ट झलकती है, "भारत में रहते हुए मेरी एक महान् आकांक्षा यह है कि मैं वापस के शान्ति पूर्वक समाप्त हो जाने में सहायता करूँ।"

बग-भग—

भारत ने कृतज्ञता पूर्वक इस उपहार की स्वीकार किया। इस उपहार का परिणाम १६ जुलाई १९०५ ई० को बग-भग के विवरण के रूप में मिला। उपहार और बग-भग के लिये धर्मवाद-प्रणाल के स्वरूप ही जैसे '१६ अक्टूबर को, जिस दिन सरकारी तौर पर बंगाल के विभाजन का उद्घाटन हुआ उस दिन सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया। लोगों ने सारा दिन उपवास किया, गंगा में स्नान किया, एक दूसरे के हाथ में एकता और भ्रातृत्व की प्रतीक रेगमी राखी बांधी और 'बद मातरम्' के तुमुल नाद के साथ धूमधुमी की कि जब तक बग-भग की राजता समाप्त नहीं कर दी जाती तब तक वे यथासम्भव विदेशी वस्तुओं का परित्याग करेंगे' १ भारतवासी बहुत दिनों से यह सोचते आ रहे थे कि उनका इ गलण्ड में बना हुई वस्तुओं का व्यवहार करना उचित नहीं है क्योंकि जब हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तब एक तो हम पराश्रित होत हैं तथा "अपनी" शो बढते हैं, और दूसरे अंगरेजों का व्यापार बढता है। भारतन्तु हरित्वत्र न सिगा था —

मान्सीन मलमल जिना चलत बरू नहि काम,
परदेसी जुलहान के मानहुँ भए गुलाम ।

परदेसी की बुद्धि अरु करि वस्तुन की आस,
परवस हुव सब लौं वही रहिहौ तुम ह्व दाम ।^१

बालमुकुन्द गुप्त ने चाहा था कि —

अपना बोया आप ही रावें
अपना कपड़ा आप बनावें ।
माल विदेशी दूर भगावें,
अपना चरसा आप चलावें ।^२

भारतेन्दु जी ने साधारण जनता के नाम एक अपील निकाली और स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार की मांग की थी—“हम सब लोग सर्वान्तर्मात्री सत्र स्थल में घतमान सबदृष्टा और नियमत्य परमेश्वर की साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखत हैं कि सब लोग आज क दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहिनेगे और जो कपड़ा पहले से मोल ले चुके हैं और आज की मितो तक हमारे पास हैं उनको तो उनके जीए हा जाने तक काम में लावेगे पर नवीन मोल लेकर किसी भाति का भी विलायती कपड़ा न पहिरेंगे ।”^३

इस कार्यक्रम ने बग भग के विरुद्ध होने वाले आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और बाद में ता इसने सकाशायर और मानचेस्टर को तथा उनके सरक्षकों को अगसमान के तारे तका दिये । सचमुच वास्तविक कवि भविष्य दृष्टा होता है । अस्तु बग भग का उत्तर भारत ने स्वदेशी आंदोलन से दिया । बग भग असफल होगया, स्वदेशी आंदोलन सफल हो गया । यह आंदोलन और यह सफलता सम्भवतः भविष्य के आंदोलनों और उनकी सफलताओं एवं अन्तिम महान्तम सफलता की प्रतीक थी । यह देव का इशारा था जिसे उचित समय पर अंग्रेज कभी भी न समझ पाया । भारतीय संस्कृति ने स्वाधीनता के आंदोलनों को वह स्वरूप दिया था कि स्वाधीनता की प्राप्ति में न एक बूद रक्त बहने पाता, न एक बूद पसीना । काश कि अंग्रेज कुछ और दूरदर्शी होते कुछ और समझदार ।।^१

१—“भारतेन्दु प्रथावली” पृ० ७३५, ७३७,

२—स्फुट कविता, पृ० १६६ ।

३—“कवि वचन सुधा”, भा. १, १८७४ ई० ।

एत ऐतिहासिक प्रवृत्ति—

-११

इस युग की ऐतिहासिक प्रवृत्ति यह भी है कि भाग्यवागी यह समझ गये कि एत मात्र विनाशतापूर्वक मांगते रहते हैं—प्रायःना पर दस्त रहने में—गुच्छ मिलने का नहीं। उन्को लिये मुक्ति, मुक्ति, और तब के साथ-साथ जागना का समर्थन-जनना की शक्ति भी होती चाहिये। महात्मा गांधीने लिखा है 'अब तब हममह समझत आ रहे थे कि हम बांग्लाह के पाग अपनी अरजी, परिश्रम पढ़ाती चाहिये और वही मुनवाई न होतो चुपचाप कष्ट अत्याय सहन करत रह ही बीच-बीच म अरजी जरूर भेजत रह। बगभग के बाद लोको ने देता कि अरजा प्रायःना के पीछे कुछ बन होना चाहिये, लोको म कष्ट-सहन करने की क्षमता होनी चाहिये। नई भावना को ही बगभग का मुख्य परिणाम समझना चाहिये। तो यारें डरते हुए और मुन द्विप कर कही जाती थीं वे अब मुन-गजाने की जा लगीं अग्रज को देखकर पहले छोटे बड़े सभी डर कर भागते थे, अब डरना-कंपना बंद हो गया।" उनका यह भी विदवात हो गया था कि भारतवर्ष पर अग्रजो का शासन किमी नीति, मद्दुद्दय एव भारत की हित से प्रेरित हाकर नहीं हो रहा है बल्कि उन्के पीछे उनका राजनीतिक एव आर्थिक स्वार्थ है, जिसकी पूर्ति के लिये वे घुटनीति स लेकर बबर तापूरा दमन तक कुछ भी करने को तयार हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने उनके अन्दर आत्म विश्वास की भावना पूरा रूप से भर दी थी। अग्रज यह समझता था कि भारतवासी अयोग्य हैं, उनकी अयोग्यता से लाभ उठाना चाहिये, उन्हें छोड़ा—'बहुत देकर मुमता लो न मानें, तो शक्ति प्रयोग करके उन्हें दबा दो और अगर इतन स भी न काम चने तो कुछ और देकर उन्हें चुप करने का प्रयत्न करा। होता यह था कि जब तक वे यह 'कुछ और देने का निराम करते थे तब तक बासबीं शताब्दी की तीव्रतम ऐतिहासिक प्रगतियाँ और प्रवृत्तियाँ हमें और भी जागरक करके 'कुछ और भी मांगने को विवश कर देती थीं और वे इकार करके हम फिर दवान मारने लगत थे, तथा हम नये सिरे से नया आन्दोलन करने लगत थे। इन दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिलित सन् १९४७ ई० म हुआ जब एक ओर भारत के प्रतीक गांधी ने कहा था कि अग्रजो का जल्दी से जल्दी भारत छोडकर चला जाना चाहिये और दूसरी ओर इंगलंड के प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी व अधिक से अधिक जून, १९४८ ई० तक सत्ता हस्तांतरित कर देना चाहते हैं। गांधी ने कहा था कि जून १९४८ ई० से भी पहले उन्हें चला जाना चाहिय और वे अगस्त, १९४७ ई० को ही चले गये। इस-प्रकार दोनों जहा मिल गये वही समस्या का समाधान प्राप्त हो गया।

भारत में दो प्रकार के व्यक्ति—

इस युद्ध में भारत के रगमच पर दो प्रधान दल थे। पहला, भारत की स्वतन्त्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर देने की कटिबद्ध देशभक्ती का दल, और दूसरा, किसी न किसी बहाने से भारत की परतन्त्रता बनाय रखने की कटिबद्ध अंग्रेजी शासक दल। देशभक्ती के पीछे थी भारत की समस्त दश भक्त, प्रगतिशील, स्वातन्त्रप्रिय, निरीह-पीडित जनता एवं उठ्ठा खड़ा वाला तरण वग अंग्रेजी शासक दल की सहायता करने वाले वे लोग थे जिन्हें अंग्रेजी शासन ने अपने स्वाध के लिये अधिकारों से विपन्न किन्तु भाग विलास के साधनों से सपन्न कर दिया था, जिनके लिये शरीर सुख शरीर को सजाने का मुस भौतिक सुख एवं अधिकारी होने का स्वाग भन्ने का सुख भारत मा के स्वातन्त्र्य-सुख से अधिक महत्वपूर्ण था, जो मन से अभारतीय थे जो पस्तदिल मृतात्मा या हतात्मा, अथवा नीच थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो किसी न किसी अनिवाय विवशता के कारण देशभक्ती का साथ नहीं दे पाते थे, एकांत में अपनी कायरता पर रोते थे, प्रत्येक रूप एवं क्रियात्मक रूप से हमारा साथ नहीं दे पाते थे, कभी कभी स्वातन्त्र्य विरोधियों का साथ भी देते थे किन्तु जिनके भावों का अंतर का एक एक कण हमारा साथ था। ये लोग चोरी छिपे हमारी सहायता भी करते थे। और मैं तो यह मानता हूँ कि इस युग में जिसका हृदय एक बार भी परतन्त्रता के कारण मुग्ध हुआ और स्वाधीनता के लिये छटपटाया उसने अंतर का स्पन्दन भारत मा के अंतर के स्पन्दन का एक भाग हो गया। अपने का भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अमृत से सींच कर उसमें अनुरजित हो जाने वाली प्रत्येक चेतना भारतीय चेतना थी घन चेतना थी माता की चेतना थी। मैं इन सबको देशभक्त एवं देशभक्ती के साथ मानता हूँ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दूसरे वग के लगभग सभी लोगों ने अपने को इसी वग का बताया और आज्ञादी का फल अधिकांशन ये ही लोग खा रहे हैं। हिन्दी-माहित्य की सेवा सभी वग वालों ने किसी न किसी रूप से अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है। माखनलाल चतुर्वेदी, मथिनीशरण गुप्त, प्रसाद, पत, निराला, रामकुमार वर्मा, श्री नारायण चतुर्वेदी, नवीन, गणेश शंकर विद्यार्थी, आदि इसके उदाहरण हैं।

वग भग विरोधी आ-दोलन की तीव्रता एवं उसका प्रभाव—

अस्तु, इस युग के इतिहास की सबप्रथम महत्वपूर्ण घटना है वग भग। इसके महत्व की ओर संकेत करते हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, "१८५७ के विद्रोह के बाद पहली बार भारत लड़ने की क्षमता दिखा रहा था। विदेशी राज्य के

पातलू पशु की तरह पराजित हो कर दब नहीं रहा था ।^१ ३ सितम्बर, १९०३ ई० को यह प्रसिद्ध प्रस्ताव सामने आया । इस योजना के अनुसार 'पूर्वी बंगाल तथा आसाम' नामक एक नया प्रान्त बनना था जिसमें आसाम के अतिरिक्त बंगाल के षट गाव, ढाका तथा राजशाही प्रदेश सम्मिलित किये गये । सरकार ने कहा कि यह पुनर्स्थापना शासन की सुविधा की दृष्टि से की गई है, जनता ने समझा कि यह बंगाल की राजनीतिक एकता भंग करने की, हिन्दुओं-मुसलमानों में भेद पैदा करने की, और नव जागृत राष्ट्रीय चेतना पर कुठाराघात करने की चाल है । जनता ने इसका इतना तीव्र विरोध किया कि दिसम्बर, १९११ में राज्याभिषेक दरबार के समय साइड मकडानेल के शब्दों में 'प्लासी के युद्ध के समय के बाद से लेकर आज तक के बीच की गई सबसे बड़ी भूल' को सुधारना पडा और बग भग का विचार छोड़ देना पडा । भारतीय दृष्टिकोण से बग भग का विरोध सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है । इसके विरोध ने ही उस स्वदेशी आन्दोलन को जन्म दिया जिसने आगे चल कर लकाशावर और मनचेस्टर के मिल भातिकों को आसमान के तारे दिखा दिये थे । इसके विषय में सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं, 'नये प्रांत के निर्माण की घोषणा बम के समान गिरी । हमने अनुभव किया कि हमारा अपमान किया गया हमारे साथ चाल चली गई है जनता की बढ़ती हुई दृढ़ता एवं आत्म चेतना पर आघात किया गया है ।' महात्मा गांधी ने लिखा है, 'जिसे आप सच्ची जाग मानते हैं वह तो बग भग से पैदा हुई है ।'^२ कांग्रेस ने बग भग को एक अखिल भारतीय समस्या का रूप दे दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत का कोना कोना इससे प्रभावित हो उठा था । बंगाल के इस आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के एक १०-११ वर्षीय बच्चे पर कसा पडा, इमे उमरी के शब्दों में पढिये, "सन् १९०७ ई० में बग भग के आन्दोलन के समय देश की समस्या की ओर मेरा ध्यान पहले पहल गया था । उस समय मैं केवल १०-११ वर्ष का था । विदेशी कपड़ों का पहनना मैंने तभी से छोडा था ।"^३ यह बगभग विरोधी आंदोलन बड़े ही उग्र रूप में चला । सरकार के लिये इस प्रकार का आंदोलन एवं सरकार का इस प्रकार विरोध एक नया अनुभव था । उसने समझा कि यह कुछ स्वार्थी व्यक्तियों का हुड़दगा है जो बढ़ता ही जा रहा है । वह इस उग्रता से बहुत ही चिढ़ उठी । उसने दमन चक्र उठाया । जिन स्त्रियों और कालेजों ने अपने छात्रों का आंदोलन में भाग लेने से न रोका उनको सरकारी

१ 'आटो बायबाफी' पृ० २१

२ 'हिंद स्वराज्य', पृ० १६

३ मेरी कालेज डायरी, स० डा० पीरेट्र वर्ग ३० ८५

सहायता रोकने की धमकी दी गई थी। 'ब-देमातरम' का उच्चारण अवैध हो गया। किन्तु इन सबसे आंदोलन रका नहीं।

इस आन्दोलन की देन—

बगमग की घटना से कुछ प्रवृत्तियाँ पूरा रूप से स्पष्ट हो गईं। एक बात तो यह थी कि अंग्रेज शासक हमारी राष्ट्रीयता को फूलते फलते नहीं देखना चाहता। दूसरी बात यह भी सामने आ गई कि अंग्रेज इस बात को समझ गया था कि भारत में उसका शासन न तो अच्छे ढंग का है और न अच्छी नीयत से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में लाला लाजपतराय ने डा० बी० एच० रथफोर्ड की निम्न सम्मति उद्धृत की है, 'यह सरकार जनता की शिक्षा की अवहेलना करती है, गाँवों में सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करती, शांति नहीं स्थापित रख सकती, निधनों के निवास की ओर ध्यान नहीं देती, मृग्य देने वालों से कृषकों की रक्षा करने का पर-वाह नहीं करती, कृषि सम्बन्धी बक नहीं खोलती, इसी प्रकार कृषि की उन्नति और विकास की ओर ध्यान नहीं देती, भारतीय उद्योग धंधों की वृद्धि नहीं करती, ट्राम गाड़ियाँ चलाने, बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करने और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं में अंग्रेज व्यापारियों के पूरे दखल को नहीं रोकती, और भारतीय करेंसी का लन्दन के हित में प्रयोग किए जाने की रोकथाम नहीं करती भारतवर्ष में जिम पद्धति के अनुसार ब्रिटिश शासन चलाया जा रहा है वह इस सत्ता में अत्यन्त निकृष्ट और पतित—एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र द्वारा लट-खसोट की पद्धति है।' इस अनुभूति ने उसकी नतिक दृढ़ता को खत्म कर दिया था। इसी से तीसरी बात यह निकली कि वह अपनी कमजोरी को कूटनीति, अहंकार, अधिकार रीढ़-दाब, क्रूरता प्रदर्शन एवं दमन, आदि से ढके रहना चाहता था। चौथी बात यह निकली कि उसने हमें हराने के लिए अपने को उनना सुदृढ़ करने का प्रयत्न नहीं किया जितना हमें दक्षिण रखने और हमें कमजोर करने का। इसका कारण यह है कि वह जान गया था कि भारतीय प्रवृत्ति अब प्रशासनिक रियायतों और राजातिक अधिकारों के लिये प्रार्थना करने की जगह आन्दोलन करने की हो गई है। अंग्रेज हमारी शक्ति से आतंकित और हमारी बढ़ती हुई राष्ट्रीयता से आशंकित था। अंग्रेजों ने जो बगमग की आयोजना रद्द कर दी उससे हमें अपने आंदोलन की सफलता पर विश्वास भी हो गया था। हम अंग्रेजों की राजनीतिक और आर्थिक नीयत से परिचित हो चुके थे। इसलिए भारत की स्वतंत्रता को हमने अपना परम-पुनीत कर्तव्य समझ लिया था। सांस्कृतिक

पुनरुत्थान हमें सबल एवं उत्साह से पूर्ण किए हुए था। इसी समय अर्थात् १९०५ ई। में जापान ने रूस पर सामरिक विजय प्राप्त की जिससे योरोपवासिमा की अजेयता भ्रम का निवारण हो गया। भारतीय भी जीत सकता है, अग्रज भी हार सकता है वे देवता नहीं हैं हम बबर नहीं हैं। हम दोनों घरावर स्थिति क हैं। इस राष्ट्रीय की भावना को-शक्ति को कम करने के लिए उसने प्रतिकार क लिए अंग्रेज शासकों बड़े हथके साथ १९०६ ई० में मुस्लिमलीग को जन्म दिया था। अंधकार की तात्कालिक शक्तियाँ भारतीय स्वतन्त्रता की सबसे बड़ी बाधक प्रवृत्ति थीं और उसके प्रतीक प्रतिभूति-को जन्म देने के लिए हमारे प्रयत्न कर रही थीं-उसकी समारी कर रही थीं। दूसरी ओर, परम पिता परमात्मा-या यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ शक्तिपूर्ण भारत से हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका में भारत के चापू' भारतीय स्वतन्त्रता के भय प्रतीक स्वातंत्र्य युद्ध के अद्वितीय सेनानी का निर्माण कर रही थीं। आनक का उत्तर आतंक से देने के लिए भी भारतीय युवक तयार हो गए थे। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी की प्रथम दशकाब्दि के समाप्त होते-होते भारत के रगमच पर उन सभी शक्तियों का उदय हो चुका था जो आगे आने वाले दिनों में भारत के इतिहास का नाटक खेलने में महत्वपूर्ण भाग लेने वाली थीं।

वायसराय—

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत के अंदर निम्नलिखित वायसराय तत्त्व गवर्नर जनरल आये —(१) लार्ड कर्जन, (१८८६-१८०५), (२) लार्ड मिंटो (१९०५-१८१०), (३) लार्ड हार्डिज (१८१०-१९१६), (४) लार्ड चेम्सफोर्ड (१९१६-१९२१), (५) लार्ड रीडिंग (१८२१-१८२६), (६) लार्ड इरविन (१९२६-१९३१), (७) लार्ड विन्निगटन (१९३१-१८३६), (८) लार्ड लिनलिथगो (१८३६-१९४४), (९) लार्ड वेवेल (१९४४-१९४७) (१०) लार्ड माउटबेटन (१८४७-१८६८) और (११) राज गोपालकाय (१९४८-१८५०)।

तिथियाँ और घटनाएँ—

इस युग की महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ इस प्रकार हैं —

१८६६—(१) प्लेग, दुर्मिष्ठ (इस वर्ष २०० वर्षों के अंदर सर्वाधिक मृत्युदंड), मनेरिया इन्वेलुएन्जा, कई लाख मौत।

(२) लार्ड कर्जन का आगमन।

१९००—(१) उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त बना।

(२) एपीकल्चरल बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना।

(३) नगरपालिका अधिनियम ।

१९०१-(१) पूसा, बिहार, में कृषि अन्वेषण सस्था ।

(२) इंसपेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति ।

(३) सर काल्विन स्वाट मार्लोफ की अध्यक्षता में सिंचाई जांच समिति की नियुक्ति ।

(४) रेल मार्ग व्यवस्था की जांच के लिये टामस रावट्र सन की नियुक्ति ।

(५) शिक्षा विभाग के उच्चतम अधिकारियों और प्रमुख विश्वविद्यालयों के सरकारी प्रतिनिधियों का सम्मेलन ।

(६) महारानी विक्टोरिया का देहान्त

(७) हवीबुल्ला अफगानिस्तान के अमीर बने

१९०२-(१) सर ऐड फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस जांच-समिति की नियुक्ति ।

(२) विश्वविद्यालय जांच समिति की नियुक्ति ।

१९०३-(१) दिल्ली दरवार ।

(२) बग भग प्रस्ताव सामने आया ।

१९०४-(१) कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट ।

(२) विश्वविद्यालय अधिनियम ।

(३) सहकारी ऋण समिति कानून ।

१९०५-(१) प्लेग के कारण के रूप में विस्मृतों का ज्ञान ।

(२) लैंड तथा आयसट नामक प्लेग अधिकारियों की हत्या ।

(३) पुलिस विभाग का नया ढङ्ग से संगठन ।

(४) बग भग की घोषणा ।

(५) बग भग के विरोध में स्वदेशी आन्दोलन का थो गयेस ।

(६) वाणिज्य-उद्योग विभाग खुला ।

(७) वजन का पद-त्याग ।

(८) रूस पर जापान की विजय ।

(९) इंग्लैंड में लिबरल दल की सरकार ।

(१०) मार्लो भारत सचिव बने ।

१९०६-(१) दादा भाई नौरोजी बलकत्ता कांग्रेस के समापति बने ।

(२) मुस्लिम लीग का संगठन तत्कालीन वायसराय के आशीर्वाद और सलाह से ।

१९०७-(१) सूरत कांग्रेस में कांग्रेस का नरम-गरम दल में विभाजन-गरम दल उदय ।

- (३) बंगाल के गेहूँ-बे-सर्वकार को वे अपने बंगाली सेवकों का बकाया दे दें और इन्का के सम्पूर्ण सम्पत्तियों की भी वे गैर-गैर ब्याज दे दें ।
 (४) सम्पत्ति-संग्रह बंगाल देण्ड बनाइये वही नई राजस्व-संग्रह सम्पादितकरके बन्द कराइए ।

- १८०८-(१) सिन्धु-देश के घोड़े में सुनारकापुर में भी और भीसरी कैंपों को दूना ।
 (२) सिन्धु को ९ बन्दों की रीत ।
 (३) दारु विषय पर सन्तोषक कायानुव ।
 (४) वेणु-देश (सन्तोषी और सिन्धु) की उत्पादने के अन्तर्गत में दारु और जल को सम्भालना ।

(५) सिन्धु के दारु कायानुव

- १८०८-(१) विषयों का सुधार ।
 (२) संसार में विधि और शासक काका का बंध ।

१८१०-(१) साईं हाकिम पर बंध पड़ा गया ।

- १८११-(१) राजपूतानापर सभा नियोग कायानुव ।
 (२) धर्म विधान ।
 (३) दण्ड विधान और सभापत्र कायानुव ।
 (४) राजपूताना परिवर्तन ।

- १८१२-(१) बंग बग रर ।
 (२) दिल्ली दरबार और सभाट आज पंचम का भारत भागमन

१८१३-(१) दक्षिण अफीका के भारतीयों के बारे में साइ हाकिम की घोषणा ।

१८१४ }-(१) प्रथम महायुद्ध
 १८१५ }

(२) महात्मा गांधी दक्षिण अफीका से भारत लौटे ।

१८१५-(१) तिलक व नगूरव में उष दल का कापिस मं पुन प्रवेश ।

- १८१६-(१) होमरूल सोग बनी-होमरूल आदीनन ।
 (२) सरलनक कापिस म हिंदू मुस्लिम समझौता ।

- १८१७-(१) माटेम्यू भारत सचिव बने ।
 (२) भारत सचिव भारत आये ।
 (३) मुली प्रया समाप्त ।
 (४) गांधी जी चम्पारन म ।

१८१८-(१) प्रथम महायुद्ध समाप्त ।

- १६१८-(१) रोलट ऐक्ट ।
 (२) ६ अप्रैल का प्रसिद्ध हड़ताल प्रदर्शन ।
 (३) अमृतसर और जलियान वाला बाग के काण्ड और माशले (सा) ।
 (४) टगोर का "सर" की पदवी छोड़ना ।
- १६२०-(१) तिलक का देहान्त ।
 (२) अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का श्री गणेश ।
 (३) हन्टर कमीशन की रिपोर्ट ।
- १६२१-(१) भारतीय व्यवस्थापिका सभा का उद्घाटन ।
 (२) प्रिंस आफ वेल्स का भारत-आगमन ।
 (३) भोपला विद्रोह ।
 (४) चेम्बर आफ प्रिसेज की स्थापना ।
- १६२२-(१) चोरीचौरा काण्ड जिससे आन्दोलन बन्ना ।
 (२) गांधी गिरफ्तार ।
 (३) गुरु का वाग काण्ड ।
- १६२३-(१) नमक कर विधिवत् स्वीकार कर लिया गया ।
- १६२४-बंगाल आर्डिनेंस ।
 (२) कांग्रेस में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी ।
 (३) स्वराज्य दल और कौंसिल में उसका प्रवेश ।
 (४) गांधी जी का २१ दिनों का उपवास ।
- १६२५-(१) बितरंजनदास का दहात ।
 (२) मुझीमन जाच समिति की रिपोर्ट ।
- १६२६-(१) छुपि के लिये शाही कमीशन ।
 (२) कलकत्ते में हिन्दू मुस्लिम दंगे ।
 (३) स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या ।
- १६२७-(१) फिर हिन्दू मुस्लिम दंगे ।
 (२) साइमन कमीशन की घोषणा ।
 (३) 'रूपी स्टविनाइजेशन' कायून ।
 (४) काकोरी ट्रेन डकती ।
- १६२८-(१) दिल्ली में सबदल सम्मेलन ।
 (२) नेहरू रिपोर्ट ।

(३) भारतीय राजनीति में जिना का एक दाम्प्रदायिक नेता के रूप में पुनः प्रवेश ।

(४) साम्रमन समीपान का बहिष्कार

१९२६-(१) जिना की चौदह माँगें ।

(२) धायसराय की गाडी के नीचे बम फूटा ।

१९३०-(१) पूर्ण स्वराज्य के सद्य की घोषणा ।

(२) २६ जनवरी स्वतंत्रता दिवस घोषित ।

(३) सविनय अवज्ञा (नमक) आन्दोलन ।

(४) डाँडी बूच ।

(५) प्रथम गोलमेज काफ़ेस ।

१९३१-(१) गाँधी दरबिन समझौता ।

(२) मोतीलाल नेहरू का देहांत ।

(३) द्वितीय गोलमेज काफ़ेस ।

(४) साम्प्रदायिक दंगे, गणेशशङ्कर विद्यार्थी की हत्या ।

(५) भगतसिंह की फासा (आतङ्कवादी आन्दोलन पूरे जोरा पर)

(६) चन्द्रशेखर आजाद प्रयाग में शहादत हुए ।

१९३२-(१) कम्युनल अवाड ।

(२) गाँधी जी का अनशन और पूना-समझौता ।

(३) काँग्रेस का दमन ।

(४) तृतीय गोलमेज काफ़ेस ।

१९३३-(१) सामूहिक सत्याग्रह स्थगित और व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा ।

(२) बिहार का भूकम्प

(३) श्रीमती एनी बेसेंट की मृत्यु ।

१९३५-(१) भारत सरकार कानून ।

१९३६ }
१९३७ } -(१) प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के चुनाव और काँग्रेस की जीत ।

१९३८-(१) हिन्दू-मुस्लिम समझौते के असफल प्रयत्न ।

(२) सुभाष बोस के फारवर्ड ब्लाक की स्थापना ।

(३) काँग्रेस मंत्रिमण्डल का पदत्याग और लीग का मुक्ति दिवस ।

१९४०-(१) पाकिस्तान की माँग ।

(२) व्यक्तिगत सत्याग्रह ।

१९४१-(१) जापान युद्ध में बूढ़ा ।

- १८४२--(१) सिंगापुर पतन तथा जापान की अय सफलताएँ ।
 (२) असफल त्रिप्ल मिशन ।
 (३) "भारत छोड़ो" आन्दोलन ।
- १८४३--(१) गांधी जी का उपवास ।
 (२) वेवल का आगमन
 (३) बगल का दुर्भिक्ष ।
- १८४४--(१) गांधी जी की रिहाई ।
 (२) गांधी जिना वार्ता ।
- १८४५--(१) अमफल शिमला सम्मेलन ।
 (२) मजदूर दल की जीत ।
 (३) आई० एन० ए० के मुकद्दमे ।
- १८४६--(१) नौसेना के बमचारियों की हड़ताल ।
 (२) कैबिनेट मिशन ।
 (३) सविधान सभा के लिये चुनाव ।
 (४) जिना की 'प्रत्यक्ष कायवाही' और भयानक नर-संहार ।
 (५) अन्तरिम सरकार और जिना का "शोक दिवस" ।
 (६) अन्तरिम सरकार में लीग आई ।
 (७) भारत भर में दंगों का दौरदौरा ।
 (८) गांधी जी नोआखाली में ।
 (९) सविधान सभा की बठक ।
- १८४७--(१) जून, ४८ तक भारत छोड़ने का अंग्रेजों का निश्चय ।
 (२) माउंटबेटन का आगमन ।
 (३) भारत स्वतंत्र हुआ ।
 (४) भयानक दंगे ।
 (५) माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ।
 (६) पाकिस्तान को गांधी जी ने ५५ करोड़ रुपये दिलाये ।
 (७) गांधी जी का महाभिनिक्रमण ।
 (८) देशी रियासतों पर से अंग्रेजों का जंपिराज्य समाप्त और उनका भारत विलयन ।
 (९) पटेल की प्रमुखता में स्टेट डिपार्टमेंट की स्थापना ।
 (१०) काश्मीर भारतीय संघ में सम्मिलित ।

१९४८--(१) हैदराबाद भारत में मिला ।

१९४९--(१) राष्ट्राध्यक्ष आयोग की स्थापना (विद्या के लिये)

(२) जूनागढ़ भारतीय सत्त में ।

१९५०--(१) भारत का नया संविधान जनवरी, ५०, से लागू ।

(२) राजेश प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति ।

(३) आयोजना आयोग की स्थापना

(४) जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ।

युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि इस युग की सर्वप्रधान प्रवृत्ति थी भारतीयों की स्वाधीनता प्राप्ति की इच्छा और तत्सम्बन्धी प्रयत्न और अंग्रेजों को उसे असफल कर देने और दवाये रखने के सभी प्रकार के प्रयत्न । इस मूल्य की बाधाओं की वजह से परी तरह से मुचल डालने का तयार रहते थे । वे हमन को उद्यत थे और भारतीय अपनी आकांक्षा की दुष्मनीयता सिद्ध करने को कटिबद्ध थे । वे गाया करते थे कि 'सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुण कातिल म है ।' कारण यह था कि उनकी प्रेरणा शक्ति [भारतीय साम्प्रतिक पुनर्जन्म प्राचीन गौरव के पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा] असाधारण रूप से बलवती थी । इन असाधारण इजेक्शन से वे दुनियाँ दारी का दृष्टिकोण से अपना मानसिक सन्तुलन खो कर दीवाने हो गये थे । उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, वेवल भारत की आजादी चाहते थे । और इसके लिए यद्यपि से भी बड़ी कीमत चुकाने को तयार थे । सब कुछ बलिदान करने को उत्सुक थे और इस रूप में "सर बांध कफनिमाँ हो शहीदा की टाली निकली ।" दीवानों का यह दल पूरी तरह से निभय था । वास्तविकता यह है कि व्यय के प्रेमालापों की बात द्वाइ दें तो, इस सप्ता में भय का कारण होता है मोह और मोह का स्वस्व है विसा भी प्रकार से अपनी प्रिय वस्तु को जाने न देना । यहाँ प्रियता का केन्द्रविन्दु थी भारत की स्वतन्त्रता । महावीरप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा,

‘ जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है ।

बहु कर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है ॥’—उसके अतिरिक्त अथ कोई भी वस्तु उतनी प्रिय नहीं थी जीवन भी नहीं परिवार भी नहीं । वस्तु और परिवार के माह के अभाव ने बचन तोड़ दिये, शरीर के माह के अभाव ने मृत्यु भय से मुक्त कर दिया । अपन व्यक्तित्व के महत्त्व—अपने नाम की आकांक्षा के ने कल्पनाओं और आकांक्षाओं से मुक्ति दिला कर लपन से टोन काय करने

को तत्पर करा दिया। सब ओर के वैराग्य ने चित्तवृत्ति को एक ओर निरोधित करके एक के प्रति भक्ति पदा कर दी। भारत की आजादी के ये दीवाने पूणत निभय हो गये। एक वह युग था कि अंग्रेज की सूरत देखते ही, उसका नाम मुनते ही, लाल पगड़ी देखते ही, लोग ऐसे भागते थे जैसे विल्ली के आगे चूहे, और, एक वह दिन आ गया जब जेल समुराल हो गई, गांधी बाबा दूल्हा हो गये, सुभाष जवाहर सहवाला हो गये, दीवानों ने वारातियों का रूपक अपनाया, ब्रिटिश सम्राट समुर हो गया, और जेलो तथा जेलो के बाहर शादी की यह 'गाली गई जाने लगी'—गांधी बाबा जेवन बइठे गोखें गावत गारी जी बाह वाट', आदि। निभयना का एक दूसरा उदाहरण देखिये—“कुछ समय बाद पंडित मोतीलाल नेहरू विरोधी दल' के नेता और श्री विट्टल भाई स्पीकर हो गये। उस समय विरोधी दल की ताकत बहुत बढ गई उनके स्पीकर चुने जाने से पहले एक बार एक सरकारी सदस्य ने भारत में ब्रिटिश शासन का औचित्य साबित करने के लिए यह कह कर चुनौती दी कि “क्या सदन में कोई भी ऐसा सदस्य है जो छाती पर हाथ रख कर कह दे कि वह चाहता है कि ब्रिटिश शासक भारत से चले जाय। उस पर विट्टल भाई ने अपने दोनों हाथ छाती पर रख कर यह घोषणा कर नाटकीय दृश्य उपस्थित कर दिया कि 'मैं एसा सदस्य हू और मैं चाहता हू कि सभी ब्रिटिश शासक अपना वारिया विस्तर बांध कर भारत से विदा हो जाय। हम अपने देश का शासन खुद चला लेंगे।”^१ निभयता का उमसे भी अधिक उल्लेखनीय उदाहरण इन्ही विट्टल भाई पटेल के जीवन में हमें तब मिलता है जब इन्होंने एक स्पीकर की हैसियत से हिंदुस्तान के बड़े लाट माह्य यानी वाय सराय को यह धमकी देत हुए, कि यदि वे स्वयं न गए तो उन्हें अपने जादमियो द्वारा निकलवा दिया जायगा, सदन से बाहर निर्बाल गिया था और जिसस अपमानित अनुभव करके वायसराय ने कहा था कि आज एक काले जादमी न हम सदन से बाहर निकाल दिया। जनता में कितनी निर्भयता आ गई थी इमरा उल्लेख राजे द्रवाडू ने इस प्रकार किया, पर उन्होंने इतना सुन लिया था कि उनकी मदद करने वाला कोई पास के जिला भुजपपुर तक आ गया है और न मालूम उनके दिल में यह विश्वास कैसे आ गया कि वह उनका उद्धारक है। न मात्रम वह डर जो उनको हमेशा सताया करता था, वहाँ चला गया।^२ ‘ये लोग वही रैथत थे जो डर के मारे कभी कचहरी के नजदोक नीलवरा के खिलाफ नालिश करने नहीं आते थे, पर आन गवा मठ के हुक्म की अवणा करने वाले के मुकदमे की पक्षी देखने घट्ट हनारों की तागाद

१ 'मोतीलाल नेहरू जन्म गताब्दी स्मृति प्रथ' पृ० ८४

२ 'वापू के कदमी में पृ० ६

मं मा जुं मोर वय मतिरुंटे व पहुवो पर मुनदमे की पेसी हुई तो समरे के अन्दर
 पुगा म इता काताहत और भवनम मुक्ता हुमा कि क्रियाओं के क्षीने भी दू गय
 और पुत्ता हवता वरता ताकता रही । त मागुग यह द्रव वही चला गया और जौय
 और हिम्मत वही त मा गई ।^१ यही भाष्य भी था क्योंकि आगे राजेन्द्रबाबू ने
 लिखा है, 'यात यह भी कि गारे प्रोद्योग की तह म निहित था कि मा ता उससे ब्रिटिश
 गवामट का रोय और दयदबा इग देस म कम हा जाय [हम] भारत निभरता
 सीसं निर्भीकता पूषव स्वतंत्र विचार करना सीसं ।^२ अंधेरा के भय
 सोर भक्तव त मुक्ति का उदाहरण आनकपादिया व कर्मों म भी मिल जाता है और
 उपयुक्तों की योग्यता भी इती के अनुसार थीं । इसका एव बहुत अच्छा उदाहरण
 'अध्यापक जिताही जब में भरी पिस्तौल रहती थी तामा सेत के इस उदाहरण में
 मिलता है हेड मास्टर साहब, एव बात म स्पष्ट यह देना चाहता है । मरी जेब में
 भरी हुई पिस्तौल हमसा रहती है ।^३ यह था निभयता का प्रभाव 'एव भार-
 तीय आत्मा ।'

दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ —

इस युग की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना है प्रथम महायुद्ध । प्रथम महायुद्ध ने सारे
 ससार म क्रांति की एक लहर फलादी थी । उसी ने भारतीयों म भी महान् परिव
 तनों के एव युग का मूव पात किया । इस युद्ध के अंत के पश्चात् स सार म आर्थिक
 सकट आ गया था और उस आर्थिक सकट का प्रभाव भारत पर भी पडा था । युद्ध
 के अन्त मे यह अनुभव किया गया था कि इस समय भारत किसी प्रकार अपनी उत्ते-
 जनाओं का दबाये हुए चुप बठा है । आशिक औद्योगीकरण के कारण पू जीपति वग
 की शक्ति और पूजी बढ गई थी । ऊपर के बुद्ध लोग प्रभुता के लोभी थे और
 अपनी बचत व धन को किसी उद्योग म लगाने के अवसर के लिये उत्सुक और इस
 प्रकार अपना धन बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील थे । सामान्य जनता इतनी भाग्यशा
 लिनी नहीं थी । यह उस बोझ को, जो उसे दबाये और मारे डाल रहा था, कम करने
 की आशा लगाये थी । मध्य वग किसी बड़े सवधानिक परिवर्तन की आशा लगाये
 था — एसा परिवर्तन जिससे कुछ दद तक स्वशासन मिले जिनके परिणाम स्वरूप
 जनकी पदवृद्धि, धन-वृद्धि और मानवृद्धि हो तथा विकास के नये रास्ते खुलें ।
 किसानों और सनिका म यदा असन्तुष्ट था । पजाब म सनिकों की भर्तों के सम्बन्ध में

३ वापू क बदमो म, पृ० ८

४ वही, पृ० ७८

५ 'प्रथमयुग, साप्ताहिक, ३० जून, १९६३ वाला अंक

जो ज्यादातिया हुई थी उनकी स्मृति अभी घुघनी नहीं हुई थी। इस मन्त्र में राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है, "जमन युद्ध के समय भारतवर्ष में सरकार की सहायता की थी, पर जो कुछ सहायता अपनी खुशी से की थी चाके अलावा जोर-जबरदस्ती से भी बहुत सहायता ली गई थी जिसके कारण देश में बहुत अनतोष भी फना था"।^१ लौटे हुए सैनिकों में भी बड़ा असंतोष था। टर्की के साथ किये गये व्यवहार को लेकर मुसलमान मरे बठे थे। फिर भी, लोग प्रतिष्ठा कर रहे थे आशाएँ लगाये थे, मगर कुछ कुछ आशकाएँ भी थी डर भी था। इस युद्ध से सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि गारो का-अंगरेजों का-हीवा समाप्त हो गया था। व हमारे ही जमे हैं-हम उनसे किसी भी रूप में और किसी भी मानी में कम नहीं-यह भावना पदा हो गई थी क्योंकि महायुद्ध के अवसर पर, १९१४ की बढावे की सर्दी में फ्लण्डस और फ्रांस के मैदानों में जमन सेनाबा के आक्रमणों का भारतीय पौत्रों ने जिस अद्भुत वीरता, धय और सहनशीलता के साथ सफलपूर्वक मुकाबला किया था उससे एशिया और यूरोपीय देशों पर भारतवासियों की खासी अच्छी धाक बठ गई थी।^२ जिन गोरों को हम अपन से कुछ अनोखे प्राणी समझते थे उन्हीं के भाई-बघुओं और उन्हीं की महिलाओं का आत्तरूप देखा और घृणन सुना था और अपने मिपाहियों को उनके उद्धार के रूप में देखा था। उन्हीं के देग में हमारे सैनिकों को गोरी जाति वालों की कृपाता उनका समझण, उनकी श्रद्धा उनका सत्कार आदि मिला था। वे हमारे लिये वह न रह गये जो भारत का अंगरेज शासक अपने को समझता था क्योंकि पहली बार इस युद्ध में हम एशियावासी भारतीयों ने निभय होकर यूरोपवासियों से युद्ध किया था और उन लोगों को विपन्नावस्था में डर कर भागते हुए देखा था। इस युद्ध की समाप्ति हमारे अन्दर साहस और आशा का प्रकाश लेकर आई थी। ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है 'इस युद्ध को जीतने में भारत ने जो सहायता की वह उसके माधनों से कही अधिक थी यह सहायता कुछ उन प्रससाओं और वचनों का परिणाम थी जो प्रमुख अंगरेज राजनीतिज्ञ भारत पर बरसा रहे थे बार-बार की य घोषणाएँ कि वह युद्ध स्वतंत्रता का जनतंत्र का और मानवीय अधिकारों का युद्ध है भारतीयों के मन में समा गया कांग्रेस ने सरकार के साथ फिलहाल समझौता कर लिया और सरकार को भारतीयों से सहायताएँ इतनी तीव्र गति से और प्रचुर मात्रा में मिलने

१) '१' आत्म-कथा', पृ ३०।

२) 'कांग्रेस का इतिहास (मक्षित संस्करण) ले डा पट्टाभि सीतारामया पृ ६६।

लगी कि वह चकित रह गई (पृ ४५४-४५५) और अंत में भारत को क्या मिला उसको तो इस युद्ध के फलस्वरूप आर्थिक दिवालियापन, लकड़ी की टांगें, विघनाएँ और अनाथ, खोरी प्रगाथाएँ, कुछ उपाधियाँ और थोड़े से विकटोरिया क्लान ही प्राप्त हुए युद्ध के बाद भारत की आँखें खुल गई और इंग्लैण्ड के प्रति अविश्वास की भावना जाग उठी ।”

और इनसे किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण द्वितीय महायुद्ध नहीं था। इस महायुद्ध ने अंग्रेजी शक्ति को इतना न्योचला सिद्ध कर दिया और उनकी अपनी ही दृष्टि में उनका इतना हीन और व्यथ का सिद्ध कर दिया, तथा भारत को इतना महत्वपूर्ण सिद्ध कर दिया था कि इस महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीय स्वतंत्रता एक अनिवाय परिणाम सिद्ध हो चुकी थी। इस युद्ध के बीच में अंग्रेजी राज्य अपनी प्रभुता, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता था। उसने भारत रक्षा बानून की धांधलियाँ चलाई। दंग की आर्थिक स्थिति को बिगड़ जाने दिया। किसान मजदूर पिता। टकेदारों और चोर बाजार के नायकों की पाँचों अँगुलियाँ भी म हूई। चारों ओर घुट और बेईमानी का बोल बाला हो गया। अधिकारियों और ऊँची तनुरवालों वालों की ता चादी ही थी। पुलिस का राज्य था। राष्ट्रीय और धार्मिक आन्दोलनों का दमन किया जाता रहा। कांग्रेस वालों को जल भेजने में लागों को बड़ा आतंक मिलने लगा। लगा कि भारतीय राष्ट्रीयता सदैव के लिये मिटा दी गई है। हमारी ओर, हमने देखा कि य अंग्रेज जापानियों के सामने केवल घनुराई और सफलता के साथ पीछे हट आना ही जानते हैं। हम समझ गये कि इनमें कोई दम नहीं। ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते। ये जापानियों के झूठ के आगे भी घुम दबा कर भागने वाली बिल्ली हो गये हैं। ये केवल अहिंसक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन में ही गेर हैं। द्वितीय महायुद्ध ने अंग्रेजी साम्राज्य पर से हमारे हर एक बग का विश्वास खत्म कर दिया। वे स्वयं अपनी योग्यता और काम भ्रमता पर सदेहशील हो उठे थे। सन् १८५२ ई० के आन्दोलन के दमन काय के रूप में बुझते हुए दीपक न आगिरी भ्रमक मारी थी—जैसे दम तोड़ते हुए क्षेत्र की आखिरी घुराहट हो। ऐसा लगता था कि जैसे किसी व्यक्ति से उसकी अधिकृत बहुमूल्य वस्तु वापस ली जा रही हो और वह लोभ के कारण उस न देना चाहता हो और इसलिये वह मार-पीट, तडक मडक झूठ-बर्द मानी नीति-मुनीति आदि सभी उपाय उसे अपने पास रखने के लिय अपना रहा हो। इस महायुद्ध ने भारत को तीन चीजें दी—(१) 'भारत छोड़ो' आन्दोलन, (२) बंगाल का अथान और (३) सार्द्ध १० ए० १० के मुकदमे। पहली भारतीयों की स्वतंत्रता

प्राप्ति को बेचनी और उसके लिए बलिदान करने की शक्ति की द्योतक थी, दूमरी, अंग्रेजों की भारतीय जीवन के प्रति उपेक्षा, अपनी स्वायत्तियता और प्रदासनिक् अक्षमता तथा व्यवस्था एव आयोजना की रुचि के अभाव की, और, तीसरी इस तथ्य की द्योतक थी कि अब भारतीय स्वतन्त्रता की माग को दवाया नहीं जा सकता और यह कि उसे जितना ही दवाया जायगा वह उससे भी अधिक वेग के साथ अक्सर पा कर फिर उभरेगी और उसका प्रभाव-क्षेत्र और अधिक बढ जायगा। नौसेना की हडताल ने यह सिद्ध कर दिया कि फौज भी राष्ट्रीयता के रग में रगने लगी है और सम्भवत इम तथ्य ने अंग्रेजों को और भी अधिक कमजोर कर दिया और वे समय रहते चेत गए जिसके लिए वे वधाई के पात्र हैं। इम प्रकार ये दोनों महायुद्ध भारतीय स्वाधीनता के दृष्टिकोण से बड़े ही ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं के रूप में दिखाई पडते हैं।

भङ्ग भोरने वाली अय घटनायें—

(१) होमरूल—इसके पश्चात् अब हम उन घटनाओं के स्वरूप और महत्व की आर आते हैं जिन्होंने एक के बाद एक घटित हाकर भारतीय राजनीति और भारतीय जनता के अग प्रत्यग को इस बुरी तरह से झक्यार दिया कि उमका कोई भी अश काई भी अङ्ग, कोई भी बण चेतना-विहीन और इसलिये निष्क्रिय रह ही न सका।

सन् १८१५ ई० के आसपास देश की वास्तविक अवस्था कुछ अच्छी न थी। नरम दल वालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। देश का नवृत्व प्राय वे लोग करने लगे थे जिनकी मनोवृत्ति नौकरशाहा वाली थी। राष्ट्रीय दल अभी तक अपने को सभाल नहीं पाया था। १८१४ तथा १८१५ में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने दोनों दलों को मिलाने का प्रयत्न किया अवश्य था परन्तु वह असफल हो चुका था। इम प्रकार १८१६ के आसपास दश को किसी कार्यक्रम और किसी नेता की आवश्यकता थी। १८१७ में भारत ने उत्तरदायी शासन की माग की और श्रीमती बेसेन्ट 'होमरूल' का आ-दोलन लेकर कायक्षेत्र में उतरी। महात्मा गांधी ने लिखा है, 'होमरूल की लगन' लोगो में पठ गई। होमरूल के बिना लोगों को कभी सन्तोष न होगा। वे समझते हैं कि उसके लिये जितना बलिदान किया जाय उतना कम है।' राष्ट्रीय कवि चक्रवस्त ने गाया था— न लें बहिस्त भी हम होमरूल के बदले। राजेन्द्रप्रसाद ने भी लिखा है, 'श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने होमरूल लीय' कायम करके सारे देश में १८१७ में ही बड़ी हलचल मचा दी थी। प्राय सभी प्रान्तों में उसकी साखायें कायम हो गई थी। लोग खूब जारी से प्रचार के काम में लग गये थे।

सन्धि-पत्र में टर्की के प्रति दया दिखाने के विन्तु प्रतिशोध और निममता अपनाने का निवारण असम्भव था। जब यह विचार तथ्य रूप धारण करने लगा तो हमारे मुसलमान भाइयों के हृदय की आशा निराशा का रूप धारण करती हुई शोभनमयी परिचित हो गई जिसकी अभिव्यक्ति खिलाफत आन्दोलन के रूप में हुई। साधारण व्यक्ति राजनीति की इतनी बाने क्या जाने ? उसने खिलाफत का अभिघातक अर्थ ही स्वीकार किया—अर्थान् विरोध—अंगरेजों का विरोध। इस प्रकार भारत का एक एक मुसलमान—समझदार और नासमझ, दोनों—अंगरेजों का विरोधी हो चला। एक केन्द्रीय खिलाफत समिति स्थापित की गई। देश भर में इस समिति की गणनाएँ खोरी गईं। घोर आन्दोलन छिन्न गया। दिन प्रति दिन यह आन्दोलन तीव्र से तीव्रतर होता गया। १८१६ में गांधी जी की राय इस आन्दोलन को भी मिली। कांग्रेस का और इस आन्दोलन का पारस्परिक सहयोग हुआ जिसका परिणाम उस समय देश का हिन्दू मुस्लिम एकता के रूप में मिला। इस आन्दोलन ने देश में राजनीति में असाधारण खूब भड़का दिया। हिन्दू मुस्लिम एकता के साथ साथ यह आन्दोलन खूब प्रगति करता रहा। देश की संपर्कमय प्रवृत्ति का प्राग्भावन और बल मिला। आन्दोलन ने ऐसा जोर पकड़ा कि राज्य-सचिव श्री माटेयू और वायसरॉय लार्ड रोडिंग भी चौंके पड़े। यह आन्दोलन अमहयोग आन्दोलन की समाप्ति के साथ २ समाप्त हो गया। इसी आन्दोलन के मंच पर से भारतीय राष्ट्रीयता को 'अमहयोग या नान-बोआपरदान' गन्त मिला। १९१८ में गांधी जी दिल्ली के खिलाफत सम्मेलन में बुलाये गये थे। सुई फिशर ने लिखा है गांधी रमच पर बैठे हुए थे और उनका मन्त्रिण्य किसी उपयुक्त कार्यक्रम की योजना के आदिचार में व्यस्त था। वे किसी पात्राम की ओर उनके लिए किसी ऐसे उपयुक्त शब्द की खोज में थे जो नारे की तरह हो और जिसके अन्दर से उस कार्यक्रम की भाँति ध्वनि निकलती हो। अन्ततोगत्वा उन्हें यह मिल गया और जब उनमें बोलने के लिए कहा गया तो वे बाल 'नान-बोआपरदान' इस पर विचार करने के पूर्व हम एक और तूफान का दशन करना आवश्यक है।

(६) रौलट ऐक्ट विरोध—जब यह कहा जा चुका है कि गांधी और भागत ने प्रथम महायुद्ध में अंगरेजी सरकार की मुक्त हृदय से सहायता इसलिए की थी कि अंगरेजों के प्रति उनका विश्वास अभी बना था। युद्ध की समाप्ति पर भारत की आत्मा वादा का प्रत्यक्ष, व्यावहारिक एवं क्रियात्मक रूप देखना चाहती थी। विश्वास का भाव आलोकन से उसके अनुभाव की अपेक्षा करने लगा था। और मिला क्या ? १८१८ में युद्ध समाप्त हुआ और १९१६ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल में यह

बिल पेश हो गया—जिमके पिता थे सरसिडनी रोल्ट—कि गवर्नर कालीन स्थिति का विश्वास करके 'गवर्नर जनरल सावजनिक जीवन को समाप्त करने के लिए पुलिस और फायवारिणी को असीमित अधिकार दे सकता है।

ये अधिकार इतने व्यापक थे कि इनके आगे नागरिक स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता था। १९१६ में ही ये रोल्ट विधेयक कानून भी बन गया। निश्चित था कि ये उपाय भागतीय राष्ट्रीयता के दमन के लिये ही अपनाये गए थे। लुई फिशर न लिखा है, 'सार देश को जैसे विजली का एक घक्का लग गया। क्या यही ओपनिवेशिक स्वराज्य का प्रारम्भ है। युद्ध में भारत न जो खून बहाया, क्या वह उसका पुरस्कार है।' सरकार को बहुत समझाया गया किन्तु परिणाम कुछ निकला। विरोधी आंदोलन उत्पन्न हुआ। इस आंदोलन की लहरें देश के प्रत्येक कोण और प्रत्येक बग में फैल गईं। अनेक स्थानों पर उपद्रव और हत्याएँ तक हुईं। शास्त्र नौकरशाही निःशस्त्र प्रदर्शनकारियों पर अमानुषक चोटें कर रही थी। गण्टियों और गोलियों की बौछारें हुईं। सभी तरफ से निराश होकर गांधी जी ने ६ अप्रैल को हड़ताल कराने का निश्चय किया। दिल्ली में यह हड़ताल ३० मार्च को मनाई गई और चम्बई तथा देश के अन्य भागों में ६ अप्रैल का। राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि यह ठीक पहला समय था जब हिन्दुस्तान में गांधी जी ने सामूहिक रूप से कानून तोड़ने का कार्यक्रम देश के सामने रक्खा।" लुई फिशर ने 'दि लाइफ आफ महात्मा गांधी' में इसे भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध गांधी जी का पहला काय माना है। सचमुच भारत में यह उनका प्रथम राजनीतिक काय था। यह गांधी मूग का उपाय है। गांधी जी ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके भेजने का कहा। सत्याग्रह सभा के नाम से देश भर में कमेटियाँ नियुक्त हुईं। देश भर में उत्साह उमड़ रहा था। हड़ताल के दिन गांधी जी ने देश को उपवास करने, सब शर और बंद रखने, जुलूस निकालने तथा सभाएँ करके विरोध प्रस्ताव पास करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन सभी लोग अपने-अपने धर्म के अनुसार अपने-अपने देवाल्यों, मठों, प्रायज्ञा करें। इसका स्वरूप बग भग विरोध आंदोलन के स्वरूप से कुछ अधिक भिन्न न था। लेकिन लगा कि यह अनोखा चीज है। बग भग के रद्द हो जाने के बाद लोग उसे भूल से गये थे। हा, जो, उपग्र मिजाज के थे, वे क्रान्तिकारी दल में शरीक हो गए। क्रान्तिकारी लोग उन हिन्दुस्तानी और

१-दि लाइफ आफ महात्मा गांधी पृ० २२१।

२-बाबू क कदमों में, पृ० ७०।

थ गयेजी अपगरा का मार डालने से जो बड़ा हा आघात करत थे । विद्रोह का वि मह काय मुक्त रीति न किया जाय । यही कारण है कि उन का जरा पर अधिक प्रभाव या प्रभार नहीं हो पाया । रोसट बिल व विरुद्ध होने का न आन्दोलन व भाग सत घालो व अन्तर अगाधारण उगाह या और इन उगाह व अभूतपूर्व दृश्य सिपाई पडे । इतनाल हुई । पटा व इतिहास म उन वि सखे यदो गभा भाषानित हुई । रिनी भी प्ररार की गयारो या गानो निगी का भी न मिलो । गगा रानन किया गया । मन्त्रि म प्राग्नाण हुई ओर भक्तिदा म दुभाग । दा बाई मोल सम्मा जुलुग शला नपतिर गने परलोग जुलुग म म । दहागा मन हत जोगे गये और न बलगाटियां शलो । गाधी जी न निगा है "त जान व से गारी व्यवस्था हो गई समूच हिन्दुना म- सहरा म और गाया म- हडाना हुई । यह दृश्य गम्य था । १ दिल्ली म उन वि जभी हकाल हुई मगी पहत मगी न हुई थी । एसा जान पठा मानो हिन्दुआ और मुगलमाना व दित एन ही गये है । शदानन्दजी को जामा मस्जिद म निमन्त्रित किया गया और वग जहू भाषण करन दिया गया । अधिारी यह गर नही सह पाये और स्था की तरफ जात हुए जुलुग का रात पर मोतिया घनानी । बहुत लाग घायल हुए । बहोता व प्राण गय । बम्बई म सवेरे-सवेरे हजारों लाग चौपाटो पर गय और यहा माधव बाण जान व लिय जुलुग खाना हुआ । मुगलमान भी पर्याप्त गम्या म म । सरोजिनी नायडू और गाधी जी स मस्जिद मे भाषण करवाय गया । महा बानून की सविनय अवगा की तयारो कर रखी गई थी । निश्चय किया गया था कि या तो बिना आज्ञा नमन बाया जाय या जन्त पुस्तकें बेची जाय । दूसरे का अधि पसद किया गया । गाम को उपवास छूटने के बा और चौपाटो की विराट सभा के विसर्जित होने के बाद नई स्वा सेवक, स्वय गाधी जी और सरोजिनी नायडू बेचन निकलीं । सभो प्रतिया बिन गई । "एन प्रति का मूल्य चार आना रखा गया था । पर मेरे हाय पर अथवा सरोजिनी नायडू दबो के हाय पर घायद ही किसी न चार आने रखे होंगे । जिसकी जेब मे जो था सो सब देकर कित्तवो सरीदने वाले बहु तेरे निकल आये । कोई कोई दस और पाच ने नाट भी देते थे । मुझे स्मरण है कि एक प्रति व लिये ५० रुपये के नोट भी मिले थे । लोगो को समझा लिया गया था कि खरीदने वाले के लिये भी जेल का खतरा है लेकिन क्षण भर लिये लोगो ने जेल का भय छाड दिया था । भारी भीड हर्षोमाद, 'बन्देमातरम्' और कल्ला हा अक्बर व गगा भदो नारे, पुलिस के घुडसवार, उनके लिये ईंटों की बोझारें,

१- आत्म-वचा ,

२-गाधी जी को 'आत्मवचा', पृ० ४०० ।

घानाचरण को आतकपूर्ण बनाये थी। गांधी जी ने फिर लिखा है, "जुलूस को रोकने के लिये घुडमवारों की एक टुकड़ी सामन से आ पहुची। वे जुलूस को विले की ओर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लोग बहा समा नहीं रह थे। लोगो ने पुलिस की पात को चीरकर आगे बढ़ने के लिये जोर लगाया। बहा हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज सुनाई पड सक। यह देखकर घुडमवारो की टुकडी के अफसर ने भीड को तितर बितर करने का हुकम दिया और अपने भालो को घुमाते हुए इस टुकडी ने एकत्र घोडे दाडाने शुरू कर दिये लोगो की भीड मे दरार पडी। भगदड मच गई। काई कुचल गये। कोई घायल हुए। घुडसवारो को निकलने के लिये रास्ता नहीं था। लोगो के लिये आसपास दिखरने का रास्ता नहीं था। वे पीछे लौटे तो उधर भी हजारों ठमाठस भरे हुए थे घुडसवार और जनता दोनो पागल जसे मालूम हुए।' २ एमी ही हडताल अहमदाबाद म हुई। गांधी जी को मह निश्चय करना पडा कि अबतक लोग मबिनय भग का मम न समझ ल तब ता सत्याग्रह मुस्तवी रखा जाय।

(७) जलियाँवाला काण्ड और माशिल ला —

इस प्रसंग मे पंजाब मे जो-कुछ हुआ उसने मानवता को रुला दिया तथा वज्रता और दानवता ने अपने आश्रयस्थल की स्थिति सुट्ट पाकर मुक्त अटटहास लिया। पंजाब म दो घटनाएँ हुईं। एक घटना है जलियान वाला बाग की और दूसरी है अमृतसर का मागल ला। अमृतसर म एक समाचार यह मिला कि बहा के स्थानीय नेता डा० सत्यपान और डा० मिचलू को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया है। इस समाचार से जनता क्षुब्ध हो उठे। नेताओ की गिरफ्तारी का समाचार पाकर जनता एक जुलूस बनाकर डिप्टी कमिश्नर के बगले की जोर बडी। सनिक टुकडी और घुडसवार पुलिस ने जुलूस को रोका। कुछ गडबडी मची कि सरकार की ओर से अघाघुघ गोलियों की बौद्धार कर दी गई। इस अत्याचार से कुछ भावुक व्यक्ति अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। परिणामत एकाध स्थानो पर आग लगी और कुछ यूरोपीय अपनी संपत्ति और अपने प्राणो स हाथ धो बडे। अजरजा की एक विचित्र प्रवृत्ति थी। हजारो भारतीय मर जाय तो कैम् चिंता की वान नहीं। एक जाच समिति बैरु दी जायगी। दो-चार अजरेज भी फारा जाय तो समस्त गिरीहजनता से 'खून के बदले खुरेजी' के अनुसार पहल निपट लिया जायगा-जाच समिति उसके बाद। अस्तु, अमतमर का नियंत्रण जनरल डायर को

सौध दिया गया। गाली-बर्षा व विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने व लिये निःशस्त्र प्रदर्शनकारी जलियावाला बाग में एकत्र हुए थे। इस बाग में एक द्वार था जिस पर दम अत्याचारी व सनिक एकत्र थे। बाग के चारों ओर ऊंची-ऊंची चहारदीवारी थी। बिना चतावनी दिए हुए डायर न गोलियां चलवा दी। सनिकों के पाम की सड़ की सब गोलियां समाप्त हो गईं तब यह बर्षा बरि। इस अमानुषिक घटना के परिणामस्वरूप सारा पजाब रोप और क्षोभ में उबल उठा। सारा भाग्य तडप उठा। सरदार ने पजाब से समाचारों और मनुष्यों के अन-जान का रोना दिया। नली का पानी बढ कर दिया गया। पेट के बल रेंग-रेंग कर चलने को आना दी गईं और जब लोग दम प्रकार घिसटते थे तो उनको दखकर हँसा जाता था। विजली काट दी गई। लोगों को नगा करके सबके सामन ही बत लगाये जात थे। सभी साइकिल फौज के अधिकार में कर ली गई थी। दूकानें जबरदस्ती खुलवाई जाती थी। जो नहीं खोलता था उसे या तो गोली स उडा दिया जाता था या उसकी दूकान खोलकर बहा का सारा सामान लोगों में मुफ्त बाट दिया जाता था। बकील तथा दलालों को शहर से बाहर नहीं जान लिया जाता था। जिनके मकान की गीवारा पर फौजी कानून की नोटिस चिपवाई जाती थी वे ही उसकी हिफाजत के उत्तरदायी थे। यदि कोई उसको फाड दे बिगाड दे, ता दण्ड मकान का स्वामी पायेगा और वह भी तब जब उसे घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। भारतीयों की मोटरों और साइकिल फौज में जमा करवा ली गई थी जिन पर अधिकारी चढते थे। हाजिरी देने व लिये सभी ताग वालों को शहर से बाहर बुलाया जाता था। अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिये अप्रल की उम भयानक गर्मी में विशाधिमों को शहर से बाहर ४ मील दूर जाना पडता था। लडके बहोदा हावर गिर पडते थे। जहा भीड जमा हो जाती बहा बम आर मशीनगन का प्रयोग किया जाता था। बनल औद्योगिक न यह आना प्रसारित करवा गी थी कि जब कोई हिंदुस्तानी किसी अ ग्रेज अफसर से मिले तो वह उसको सजाम करे, यदि किसी मवारी या घाडे, आदि पर हो तो उतर जाम और यदि छाता लगाम हो ता उसे नीचे झुका दे। स्पेशल के पाम एक बडा-सा पिंजरा बना दिया गया था जिसमें मन्दहास्पद व्यक्तियों का ठूस दिया जाता था। खुले आम फासी लगान व लिये एक फासी घर बना लिया गया था। स्कूल के लडके तीन-तीन बार परेड करते और शण्डे को सलामी दते थे। कितन ही बच्चे सू लगने से मर गये। उन को बार-बार बहना पडता था। मैं कोई अपराध नहीं किया है मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे अपमान है मुझे अपमान है। चौपाया की तरह चलने की भा आना

थी। एभी जोर इस तरह की कहानियों को लिखन का तात्पर्य यह नहीं है कि किमी जानि के प्रति विद्वेष पदा हो बल्कि इनसे उन सोतो और प्रवृत्तियों पर प्रकाश पटता है। जिन्होंने हमारे मन और मस्तिष्क का छूवर हमारे भाव, स्वभाव और साहित्य को बदल दिया। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार की नतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, स्वतन्त्र आन्दोलन का नतिक पक्ष और अधिक प्रबल हो गया, टगोर ने 'नाइट' का और गांधी ने 'केमरे हिंद' पदक और वोअर युद्ध में पाये गये पत्रों का परित्याग कर दिया, यदि जोर दानिक तक अगरेजा के विरुद्ध हो गये। कांग्रेस ने इन घटनाओं की जान के लिये जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट के प्रकाशित हात ही दस नरम आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। जब इस बात का पता चला कि डायर ने कहा है कि उसमें लोगों को सजा देने और मरवा सिद्धान्त के लिये जानबूझकर यह हत्याकांड करवाया था-वर्ना इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और अपने इस कार्य के लिये उन को कोई दुःख नहीं, बल्कि दुःख है तो इस बात का कि यह हमसे अगिब कुछ क्यों न कर सना और इसके साथ-साथ जब यह भी मान्य हुआ कि अधिकारियों ने भी उसका समर्थन किया है तब भारतीयों का हृदय अपनी परवाना और अग्रजों के प्रति क्रोध की भावना में उबल उठा। राहुल साहत्यायन ने लिखा है कि सना ने निहत्थे स्त्री-पुरुषों-बाल-बुढ़ों पर जा अत्याचार किये उनकी कंधाएँ मुनकर खून खौलने लगता था। बेगुनाहों की फाँसी, लम्बी-लम्बा सजाएँ, भगवान पर रोष आता था। उनका न्यान कहा गया। उसका चमत्कार कहा ॥ १

इसने राज भक्त गांधी को विद्रोही बना दिया। १८२२ के अपने प्रसिद्ध अहमदाबाद वाले वयान में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें पहला धक्का रौलट ऐक्ट ने दिया जिनके बाद पंजाब के हत्याकांड का नम्बर आया और सनकी सारी आशाएँ धूल में मिल गईं। अनेक समझदार अग्रज भी इस अमानुषिक कार्य से शर्मिन्दा हुए। वायनराय चम्सफाड ने डायर के इस दृष्टिकोण को 'जोरदार ढग से भत्सनीय समझा, हष्टर कमीशन ने 'नयानक भूल' और सर वेलेटाइन चिरोल ने "ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला दिन" कहा। डायर के इन बुकृत्यों ने देश को मजबूर कर दिया कि वह कोई बड़ा बदम उठाए। गांधी जी अभी सत्याग्रह नहीं करना चाहते थे। १८१६ में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिनमें गांधी का महत्व स्वीकार कर लिया और वही से भारत राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी की जय का घोष गूजने लगा। कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष-

अधिवेशन ने उनके असहयोग प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर लिया। और नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में फिर उमी का आग्रह हुआ।

असहयोग आंदोलन—

असहयोगता १९२० में यह आंदोलन छेड़ दिया गया। इसके मुख्य कार्यक्रम थे सरकारी उपाधि न लेना और मिली हुई वा भी छोड़ना, कौंसिल के चुनाव में न खड़ा होना और न वोट देना, स्कूलों कालेजों अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चर्खा-खहर राष्ट्रीय शिक्षा पंचायती अंगलता का कार्यक्रम अपनाना गांधी जी ने एक शत यह रखी थी कि सत्याग्रह वहाँ शुरू करेंगे जहाँ सत्ता का काफी प्रचार हो और रचनात्मक कार्यक्रम के अग यथासाध्य पूरे किये गये हों। इसका परिणाम यह हुआ कि जगह जगह इन शर्तों को पूरा करने की तैयारी की जाने लगी। भारत एकदम बदल गया। उसकी राष्ट्रीय बुभुक्षा तीव्रतम हो गई। इन प्रकार राष्ट्रीयता जन जन तक पहुंच गई। धीरे-धीरे बर्मान लिखा है बगभग के आन्दोलन के फलस्वरूप राजनीतिक जागृति समाज के मध्यवर्ग में पहुंची किंतु स्वतंत्र भारत के सन्देश को जनसाधारण तक पहुंचाने का श्रेय महात्मा गांधी का है।^१ कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस आन्दोलन के महत्त्व की कल्पना नहीं कर पाते थे। साधारण जनता में भी ऐसे लोगों की कमी न थी। इससे कुछ ऊपर के वर्ग वाले लोग यह कहते थे कि जेल जाने से बड़ी आजादी मिलती है। इससे कुछ अधिक ममत्कार लोगों ने इसका मजाक उड़ाया जिनके शीघ्र विदु पर तत्कालीन वायसराय थे जिनका कथन था कि असहयोग समस्त मूवनापूर्ण योजनाओं में भी सबसे अधिक मूल्यपूर्ण है। जो लोग राष्ट्रीय थे और फिर भी उसके महत्त्व को समझने की अन्तर्दृष्टि से वंचित थे उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय नाम श्रीमता एना बेसेट का है जिन्होंने गुरु से ही असहयोग आन्दोलन का विरोध बड़े जोरों से किया था और एक बार तो यहां तक लिख दिया था कि गांधी जी अधकार की शक्तियों के प्रतिनिधि हैं (रिप्रेजेटस दि फोर्स ऑफ डाकनेस)। गांधी जी ने असहयोग को इतना व्यक्तिगत रूप दे दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने को विवश हो गया कि यदि वह सरकार से असहयोग न करेगा तो स्वराज्य प्राप्ति में विलम्ब हो जायगा। १९२० में ही गांधी जी ने यह आश्वासन दिया था कि यदि लोग पूर्णतः अहिंसात्मक ढंग से असहयोग करें तो एक वर्ष में स्वराज्य मिल जायगा। मोतीलाल नेहरू जवाहर लाल नेहरू चितरजन दास, बल्लभ भाई पटल आदि हजारों ने असहयोग

१ 'मध्यम-एतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिद्धान्तोन्नत पृ १८६।

व । उन पर भावपूर्ण हाँसी ; सार्वभौम उदात्त अर्थों का प्रकाश प्राप्त हुआ । गांधी ने इन दिनों में उपासना किया । मुंबई में वे बहुत दिनों तक आशावादी भाव से रहते हुए थे । मुंबई सरकार ने वे पर उदात्त भाव । मुंबई और पू० पी० में मुंबई सरकारों की हुई । मुंबई करने सरकारों का काम था करने देना चाहती थी । काठमांडू के प्रमुख कार्यकर्ता, गणमाध्यिकाओं के उपासना और जाति में हुई हुए थे । बंधु और विद्यार्थी हुए और मुंबई, मारी और मुंबई, मारी और मारी, मारी और मुंबई, विद्या और जमीनार, मजदूर और मजदूर, देहाती और देहाती, विद्या और मजदूर । सभी लोगों ने लोग समीचीन गये । सभी से बड़ी-बड़ी कृपाओं के बन गया । मोहनदास 'मोहन' हुआ । सभी मुंबई बन गया । 'मोहनदास' विद्या है कि विद्या सरकार के नये प्रधान मंत्री (पीप्ले सेक्टर) के एक दूसरी विभाग जिवाभी विभाग जिवा अर्थों का प्रोत्साहन दिया गया कि वे विद्या के सम्बन्ध प्रचार करें और जाता की यह बताएँ कि विद्या के बिना लोगों को बहुत बड़ा हावा बफदा बहुत मंदगा हो जायगा और जहाँ जहाँ कार्योत्तरी लोग जा रहे हैं विद्या के लिए जाय । उनका एक प्रचार में उन लोगों की मनोवृत्ति, मारी विद्या मुंबई और उदात्त ने अत्यंत रूप से सहायता पहुँचाई जो लोग दाँतों का माटा बफदा न पहन पाते थे, उदात्त पाते थे, न गंधक पाते थे और जिवा मारी उदात्त विद्या जाते थे । विद्या भी, बरत विद्या ही जेत जाने वाले उदात्तियों की सम्बन्ध भी कम न थी । जेत अथवा परेमान थे कि इतने और इन विद्याओं के साथ क्या करें ।

(१२) चौरी चौरा कांड—इस समय का की स्थिति ऐसी थी कि महात्मा जी के एक शब्द ने वह सारा धड़ दिया जाता जिसकी तुलना में १८५७ का विद्रोह बहुत ही छोटी चीज लगता ।^१ अहिंसावादी गांधी ने ऐसा नहीं किया । उन्होंने बार-बार लोगों में बहुत बड़े प्रमाने पर सत्याग्रह (अग्रहयोग) आन्दोलन करने का निश्चय किया । यह १ फरवरी, १९२० को मान है और ५ फरवरी को चौरी चौरा-कांड हुआ । हिंसा !^२ गांधी जी ने सारा आन्दोलन बंद कर दिया । सारा देश भीचकता हो गया । कल्पनाहीन बनता लगा । लोग चौकता उठे । गांधी जी के इस निश्चय की प्रतिक्रिया में लोगों के हृदय रो उठे । सरकार, मजदूरों आदमी, कांग्रेस, कांग्रेस नेता, जनता और राजनीतिपति, आदि भावी इतिहासकारों के लिए भी यह समय में न आ सकते

१ 'आत्मकथा' पृ० १८१-१८२ ।

२ "दि लाइफ आफ महात्मा गांधी", पृ० २४४

वाला आश्चर्य था। एक ओर विजयलक्ष्मी और गौरव की देवी हाथ में स्वागत की माला लिये खड़ी है और दूसरी ओर विजेता पराजय की धोपणा करता है। सच है, अध्यात्म का पथ ऐसा ही होता है। उसके पथिक का सूक्ष्म विचार लौकिकता की समझ में आये भी तो कसे ! जवाहरलाल नेहरू क्षुब्ध होकर जेल की कोठरी में इधर से उधर चक्कर काटते रहे, 'क्या कुछ लोगों की भूल से इतना व्यापक आन्दोलन बन्द किया जा सकता है।' उनको गांधी का पत्र उद्बाधन भी न सतुष्ट कर सका। १० माघ को गांधी गिरफ्तार कर लिये गये। धायसराय लाड रीडिंग और उनके साथ साथ अनेक विचारका का मत था कि सत्याग्रह-स्थगन के काय के द्वारा गांधी ने अपनी राजनीतिक आत्म हत्या कर ली है। ऐसे आदमी का साथ, जो ठीक समय पर धोखा देकर निकल जाय, कौन देगा ! कुछ लोगों का यह भी विचार है कि उनके इस काय से लगने वाले मानसिक आघात और उससे उत्पन्न निराशा के परिणामस्वरूप ही उसके बाद देश में साम्प्रदायिक दंगों का दौरा चल पडा। गांधी जी पर मुकद्दमा चला और उन्होंने वही अपना अहमतावाद का प्रसिद्ध बयान दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार के उन दोषों और अत्याचारों का उल्लेख किया उन्होंने उनको विद्रोही बना दिया था। उन्हें ६ वर्ष के कारावास का दण्ड मिला। १९२४, १९२५, १९२६ और १९२७ में गांधी जी खड्ग के प्रचार, चर्खा के प्रचार, आदि पर बहुत जोर देते रहे। १९२५ में उन्होंने सारे देश का दौरा किया था। तब लोगों ने गांधी जी को पूणहृत् से अनौकिक पुरुष मानना प्रारम्भ कर दिया था।

(१३) रचनात्मक कायक्रम—इसी समय से उन्होंने खादी, हरिजनोद्धार, आदि कार्यों के लिए चर्चा एकत्र करना प्रारम्भ किया और लोगों ने आशातीत ढंग से उनकी माग पूरी की। महिलाओं ने आभूषण उतार दिये। पुरुषों ने जेब्रे खाली कर दी। इसी वर्ष सारे भारत में उनकी ५३ वीं वषगाठ मनाई गई। उनकी अनुपस्थिति में कस्तूरबा ने उनका काम चलाते रहने का प्रयत्न किया। १९२४ में सरकार ने उनकी बीमारी के कारण उन्हें बिना दाय के छोड़ दिया। तब तक कांग्रेस दो दलों में बंट चुकी थी—अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी गांधी के माग पर चलते हुए सरकार से असहयोग करके ही अपना काय करना चाहते थे जबकि परिवर्तनवादी इस नीति में कुछ परिवर्तन करके कौमिलों में जाकर सरकार का विरोध करना चाहते थे। गांधी जी ने दोनों दल वाला के बीच देश का कत्त ब्य बाट दिया। अपरिवर्तनवादी रचनात्मक काय करें और परिवर्तनवादी कौमिलों में जाकर सरकार का विरोध करें क्योंकि दोनों ही अच्छे काय हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजनदास, आदि परिवर्तनवादी थे। इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। ये लोग कौमिलों में गये और वहां भी सरकार को चन न लेने दिया। अन्त में इन लोगों ने अनुभव किया

कि उक्त इस बात से उन सबके परम लक्ष्य—स्वतंत्रता—की प्राप्ति में कुछ अधिक बाधा नहीं मिल सकती।

(१४) भोज सत्याग्रह (१५) गुरु का बाग का सत्याग्रह —नागपुर में भोज के प्रदर्शन पर कुछ दिनों तक सत्याग्रह का आन्दोलन चलाना पड़ा किंतु इस अवधि का समय भयानक आन्दोलन था गुरु का बाग का। पतित मठाधीशों से मठा को मुक्त करने के लिये गिरमों ने यह आन्दोलन रिया था। इसमें सरकार मठाधीशों के साथ थी। सत्याग्रहियों को खूब पीटा जाता था। उनका सिर फूट जाते थे। रक्त स्नान हा उठते थे किन्तु असाधारण थी उनको अहिंसा की निष्ठा कि धुपचाप सहे जा रहे थे। एक के बाद एक सत्याग्रहियों के दल आते जा रहे थे। ऐंड्रूज ने हम नाडो के बारे में कहा है कि अब तक मैंने जितने हृदय विदारक और कष्टाजनक दृश्य देखे हैं, यह उनमें सबसे बढकर है।

(१६) जेल में सत्याग्रहियों पर अत्याचार —

इधर यह हाल था और उधर जेल में सत्याग्रहियों के ऊपर अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे थे। उनसे चक्की चनवाना और बोलूँ पेरवाना तो मामूली बात थी। अगर आज्ञा के अनुसार पूरा काम न हो तो उसके लिये अलग से सजा होती थी। परा में बड़ी, डडा—बड़ी खड़ी हथकड़ी चट्टी पपटा जो जेल की मल्लत सजाए हैं बट्टा का भागनी पडी। कहीं—कहीं बात भी लगाय गय। मुसलमानों की सख्या भी जेल में काफी थी। इनलिये बिहार में जासे अज्ञान के मामले का लेकर सरकार से मुठभेड हा गई। अधिकारियों ने इस वद करने की आज्ञा दी। वे न माने। इसक लिये भी उह सजाए गिया। नगरा में सरकार और सरकारी आदमियों को कृपा और व्यवस्था के कारण सांप्रदायिक दंग दिन—प्रति—दिन बढत ही जा रहे थे और बढती जा रही थी हिंदू—मुसलमान के बीच का खाई—पारस्परिक वमनस्य। इसका भयानकतम रूप उस स्वामी श्रदानंद की हत्या के रूप में प्रकट हुआ जिसे जाभा मद्रिज्ज के भीतर बुलाकर 'याग्यात' दिलवाया गया था। १९२६ में उनकी हत्या हुई और मार भारतवर्ष में प्रकृषित कर देने वाली एक आतंक की सहर दौड गई। सांप्रदायिकता के विषय का यह भयानक परिणाम था जो सम्भवत उस समय के २० वर्ष बाद की उन क्रूरताओं का जोर उठी हुई जगली जसा था जिनको देखकर हताक और चगज खा का रूह भी धर्रा गई होगी, जिसके आगे पशुता और दानवता भी बाप उठी होगी परन्तु जिहे देगकर उनका एवमाण जिम्मेदार अग्रज जरा भी न पसीजा। माधी जा से यह सब न देखा गया और उन्होंने १९२४ में सांप्रदायिक, एवता के लिये २१ दिन का उपवास कर डाला। दंग भर में धूम—धूम कर, व्याख्यात

द-द्वार बात कर-करक गांधी जी ने स्वराज्य सबधी विचार और कार्यक्रम समझा समझा कर देश की स्वतंत्र्य भावना जागरूक और तीव्रतर करते रहे जैसे कोई स निवक व्यवसाय-बला म अपने अस्त्र शस्त्रों पर धार रख रखकर उसे तेज करता रहे, चमकाता रह । शिथिलता कही जाने ही नहीं पाइ । कही राष्ट्रीय विद्यापीठ खुल रहे हैं । कही स्वदेशी प्रवृत्तियों हो रही है । कही पार्टियों के अधिवेशन हो रहे हैं । कदा मामाजिक समस्याओं पर विचार विनिमय हो रहा है । कही राष्ट्रभाषा पर बात चोत हा रही है । कभी भाषण होते हैं तो कभी चरखा खादी एव सांप्रदायिक एवता व गंधन हो रहे हैं । कही राष्ट्रीय कार्य के लिये बनने वाले भवनों की आधारशिला रखी जा रही है तो कभी राष्ट्रीय नताओं क चिन्तों और भूतियों का अनावरण हो रहा है ।

(१८) साइमन कमीशन — इस प्रकार दस्त ही देखते १९२८ आ गया और कबल अग्रजा जयान् गौरी चमड़ी वाता स विनिमित्त एव सुसज्जित और भार तीया की हवा स भी सुरक्षित साइमन कमीशन सर साइमन के नेतृत्व मे भारत का भाग्य निखय करने आया । भारत की आत्मा एक बार फिर तडप उठी—यह है ज गगज प्रभुओं की चतली शक्ति । १९२६ म भारत सचिव लार्ड बर्केन हेड ने बडे हा नयात्मक स्वर म हाउस आफ लार्डस म कहा था इस सदन म क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह कह सकता है कि वह एक पीडा दो पीडियों मे और १०० वर्षों म भी कोई भी सभावना इस तथ्य का दख मचना है कि भारत की जनता, सेना, नो-सना नागरिक तीतरियों पर नियंत्रण रखन की स्थिति म हो सकेगी और ऐसा गवर्नर-जनरल बना सकेगी जो केवल भारतीय सरकार क लिये ही उत्तरदायी हो-इस प्रश्न इ गण्ड की कितना सत्ता के प्रति न हो । यह थी भारत की नीति के ब्रह्मांड की दूरदर्शिता जो १२ वष आग ही सन्ने वाता घटनाओं की कल्पना मात्र तक नहीं कर सकती थी । इसी बर्केन हेड न एक और अपमानजनक बात कही थी । उसने चुनौती दी थी कि भारतीय भारत की भादी सरकार की रूपरेखा के सम्बन्ध मे कोई एसी योजना उपस्थित करे जो सभी भारतीयों को स्वीकार्य हो । इसका उत्तर भारत ने मातीना नहरू की अध्यक्षता म निर्मित नेहरू रिपोर्ट से दिया । दस न साइमन-कमीशन का बहिष्कार कर दिया । गांधी जी ने तो उसका बहिष्कार इस सीमा तक किया कि उसका नाम तक नहीं लिया । उनके लिये तो जैसे उमका अस्तित्व ही नहीं था । देश के सभी राजनीतिक दलों ने उसका बहिष्कार किया । पट्टाभि सीतारामैया ने कहा है यह जानकर आश्चर्य होता है कि जब कमीशन बम्बई म घूम रहा था तब सर की पदवी धारण करने वाले २२ नाइटों मे

एन ने भी बमीनन से मिलने की तजवीज गवारा न की। देश में वहिदार की जो सहर फैली हुई थी उसका इतने उग्रान्त प्रमाण और क्या भिन्न सकता है।^१ सारी भारतीय जनता इस अंग्रेजी नाम और "गा बक", इन दो अंग्रेजी शब्दों से परिचित हो गई। बमीनन के सदस्या के लिये बायनाट एक होवा हो गया था। आधी रात में चिल्लाते थे मियार और अपने होटलो में मोने हुए पक्वारे समयने थे कि इस समय नी बायनाट के द्वारा हमारा पीछा नहीं छोडा गया। इनी विरोध के तिल मिले म लाठी चाज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अंगरेजों ने 'शेरे पजाब' को मार डाला। हमारे इनके बडे नेता के साथ भी यह राष्नी व्यवहार। सारे भारत न दुख से तिर नीचे झुगा लिया और यही दुख क्रोध और क्षोभ में बल गया। यह हमारा राष्ट्रीय अपमान है। सारा भारत दात पीसने लगा। दिम म्बर, २८ म लाहौर के प्रसिद्ध गुरिटे डूड साडप की हत्या कर दी गई। सुई फिसर ने लिखा है कि १९२८, १९२९ और १९३० में अहमद स्य से स्वय भी न जानते हुए और विदेशियों द्वारा भी न देखे जाते हुए भारतीय स्वतंत्र हो चुके थे।^२ शरीर पर न उल्लाए अब भी थी किन्तु आत्मा बधनों से मुक्त हो चुकी थी। गांधी ने कुजी घुमा दी थी। शत्रु का विरुद्ध अभियान करते हुए किसी भी सेनापति ने आज तक अपनी वाहिनी की गतिविधि इतनी पूण कुशलता के साथ नहीं योजिन की थी जितनी कि इस म न ने सत्य के बच और नतिक लक्ष्य के भाले को लकर की। १९३१ ई० में अपने अंतिम क्षणों में मानीलाल नेहरू न गांधी से कहा था— मैं जा रहा हूँ महात्मा जी। मैं स्वराज्य देखने के लिये जिंदा नहीं रूगा लेकिन मैं जानता हूँ कि आपन स्वराज्य जीत लिया है और आपको शीघ्र मिल जायगा^३। सुभाषचंद्र बोस बंगाल में, उस बंगाल में जो अंगरेजी सरकार के लिये स। ही एक तिर दद बना रहा, आजादी की बुभुक्षा तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम कर रहे थे। बहुत बाद में यह घोशणा उन्होंने की थी कि आप हम खूब द और हम आपका आजादी दिला देंगे।

(१९) वारदोली — १९२८ में ही गांधी जी के जाशीर्वांग के साथ वारदोली में सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया। सरकार ने वहाँ के किसानों की सम्पत्ति छीननी प्रारम्भ की उनके बल खोल लिये गये, बल गाडिया ले ली गई जमीन से ली गई लेकिन वीर सत्याग्रहियों ने टकम नहीं लिया।

१— 'दि लाइफ आफ महात्मा गांधी', पृ० ३२०—३२१

२— 'मोतीलाल नेहरू जन्म गान्धनी स्मृति ग्रन्थ', पृ० ८४।

३— 'बापेस का इतिहास', पृ० १६६।

वारदोली के वीर सत्याग्रहियों के समयन म गाधी जी न सारे देश मे हताल कराई । वारदोली का समाचार दस विदेश पहुच गया । सारे देश न सत्याग्रह करने की माग की । अततो गत्वा राष्ट्रीय विद्रोही भारत की जीत हुई । इस सफलता के कारण सारे देश म उल्हाह की लहरें उमड आई । अब सब लोगो के दिल म यह विचार उठने लगा कि पूरा प्रयत्न अगर किया जाय तो सारे देश म वारदोली जसा ही सत्याग्रह चल सकता है और इसी तरह सफलता भी प्राप्त हो सकती है । अत तक सत्याग्रह केवल विचार म ही रहा करता था । इतने बडे पमान पर उसका कोई प्रयाग नही हुआ था । वारदोली म उसकी इस सफलता न यह प्रमाणित कर दिया कि यदि जनता भी अपनी ओर से डटी रहे कभी भी बलवा फसाद न करे तो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को हार माननी ही पडेगी । गाधी जी ने भारत को निरस्तन करके अगरेजो के हथियार ब्यय कर दिये । १८२६ म विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार की आयोजना बनाई गई । दिसम्बर १६२८ म ही यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि यदि १८२८ ई० के अन्त तक औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा न हो जाय तो हमें पूरा स्वतंत्रता को अपना अक्षय घोषित कर देंगे । १६२८ के ३१ दिसम्बर को १२ बजे रावी नदी के तट पर लाहौर म कांग्रेस का नवय भारत के लिये पूरा स्वतंत्रता प्राप्त करना हा गया । भारतीयो ने इसके लिये घड से घण बलिदान दिया अत्याचार सहे, कीमन चुवाई ।

(२१) वारसद — ऐसी ही घटना का उल्लेख १२ जनवरी के 'मैनचेस्टर गार्जियन' म वीरमद म है । 'वारसद' म भी इसी प्रकार की एक रोमांचकारी घटना हुई । वहा की महिलाओ ने बडी वीरता दिखाई । पुलिस प्रदशन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी । स्त्रियो ने जुलूम वालो को पानी पियान के लिये विभिन्न स्थानो पर पानी के बडे-बडे बरतन रख छोडे थे । 'पुलिस न पहने इन बरतना को ही तोडा । फिर स्त्रियो को बलपूर्वक तितर बितर कर दिया । यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रियां गिर गई तत्र पुलिस वाले उनके सीनो को बूटा मे कुचलते हुए चल गये । १६३० मे मोतीनान जी ने अपना सुन्दर मंगल 'जानद भवन' कांग्रेस को दान मे दे दिया ।

(२२) नमक आंदोलन — १२ मार्च, १८३० को प्रसिद्ध दाडी-सोनों प्रारम्भ हुई जो ६ अप्रैल की दाडी मे नमक चानूना ताडने के रूप मे समाप्त हुई । इन प्रकार 'नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन' प्रारम्भ हुआ । दस महीन के घाडे समय म ही नब्ब हजार स्त्री पुरुष और बच्चे दोषी करार देकर जेलो म ठूस

दिये गये । यह कोई गृही जानता कि मार जितनी पर पड़ी लेकिन जितना का कद की राजा हुई थी, पिटने वालों की संख्या उनसे तीन या चार गुनी अधिक थी । हाईकोर्ट के एक एडवाकेट को सताने के लिए एक एक करने उसके बाल उखाड़े गये और यह सिर्फ इसलिए कि उसने अपना नाम और पता नहीं बताया था । सारे भारत में नमक की गूज होने लगी और सारा देश नमक कानून तोड़ने पर उतारू हो गया । बड़े शहर, छोटे कस्बे, गांव, देहात, जहां दलिये, गर कानूनी दम में नमक बनाया जा रहा है । बड़े जोर सौर में जुलूस, लाठी प्रहार पकड़ धकड़ हटतान, आदि होने लगी । विदेशी कपड़े और शराब की दूकानों पर भी धरना दिया जाने लगा । सभ्रान्त परिवार की सज्जा महिलाएं आंदोलन में बूढ़ पड़ी । कांग्रेस गर कानूनी करार दी गई । एक दर्जन आर्डिनेंस निकाले गये । भारतवर्ष व्यवहारत फौजी कानून (माशल ला) के अन्तर्गत था । जेल अधिकारियों से भी सत्याग्रहियों की न बनने । वे माफी मगवाने पर तुले थे । सजा, मारपीट, खराब व्यवहार खराब भोजन पेचिस जादि बीमारियों से जेल की कहानिया बनी । जुर्मनि विभे गये और बडाई के साथ उनका वसूल किया गया । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, इस समय ऐसा लगता था माना किसी दबी हुई स्प्रिंग को सहसा छोड़ दिया है । अजीब जादू था ।^{१५} रात्रे दवावृ क नेतृत्व में बिहार का नमक आंदोलन एक असाधारण गौरव और मयाग के साथ चला । सत्याग्रह की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले से दे दी जाती थी ताकि उह चौबीसा घंटे सत्याग्रहियों की खोज और प्रतीक्षा न करनी पड़े । ठीक समय पर व जाय और सत्याग्रहियों को पकड़ कर जो-बुद्ध करना चाह, करे । गुड फ्राइडे और इस्टर आदि धार्मिक त्यौहारों पर पुलिस वालों के घम पालन में बाधा न पहुंचाने के उद्देश्य से इन विशेष धार्मिक दिनों में सत्याग्रह के स्थगन की सूचना पुलिस व अफसरों का दे दी जाती थी । इस प्रकार विरोधियों के प्रति गांधीवादी प्रेम की स्निग्धता लेकर बिहार का आंदोलन चला । फिर भी, दमन की क्रूरता से बिहार भी न बचा । भीड़ हटाने के लिए डंडे और चाबुक का प्रयोग किया जाता था । कभी-कभी भलेमानुष कमचारी बहुत बर्बा बर्बा कर बार करत । लागो के मिर पूटत रक्त बहता फिर भी शान रहते । नमक बनाने के लिए एकत्र किये गये हाड़ी ब्रामन तोड़े फोड़े जाने । जनता दा-दा घंटे पानी में भीग कर भापण दंत वाले की प्रतीक्षा करतो । भापणकर्ता भीगता भागता आता । पानी बरत में भापण होता । ज्यादा मार अधिक पड़ती त्या त्यो और अधिक उत्साह के साथ सत्याग्रह किया जाता । कभी-कभी वीर सत्याग्रही प्रति क्रिया का कार्यावित न कर पाने के कारण रो रा उठते । मारपीट के अतिरिक्त ३५

प्रकार की बठिनाहिया और यातनाएँ भी सत्याग्रहिया की शोभा बनती थीं। राजेन्द्र बापू ने लिखा है कि एक सटवे के कान में साइबिल का पम्प लगा कर इतने जोर से हवा की गई कि उनके कान का पर्दा फट गया।^१ नेतागणों को तथा अन्य सत्याग्रहियाओं को चोरी छिपे एक जेल से दूसरी जेल में भेजा जाना। मजिस्ट्रेट लोग कभी-कभी सिर भुका कर मुकद्दमा करते, सजा मुनाते और घर जाकर रोया करते थे। कभी-कभी भीटिंगों में स्वयं सेवक या सत्याग्रही बरहमी से पीटे जाते थे। इतनी मार पड़ती थी कि बेहोश हो हो जाते थे। बेहोशी की हालत में घभीट कर उन्हें नालों और झाड़ियों में फेंक दिया जाता था जहाँ से उनको वाप्रेसी लोग खाट पर उठा कर काप्रेसी अस्पताल में पहुँचाया करते थे। ऐसे ममाचार मुनकर भी लोग सत्याग्रह करते थे।

राजेन्द्रप्रसाद जी ने लिखा है "बिहार में चौकीदारी टेकम बढ़ करने का कार्यक्रम चल रहा था। सरकार सख्ती से उसे दबा रही थी जहाँ किसी गाव के लोगो ने टेकम बढ़ किया, मारा गाव ही नूट लिया जाता। एक दूसरे गाव में मैंने खुद जाकर देखा था, वहाँ घर में घुम कर गत्ना रखने को कोटिया ताड़ डाली गई थी सभी बामन-बतन खूर कर दिये थे, यहाँ तक कि चारपाण्यों की बुनावट काट दी गई थी मजान के लकड़ी के खम्भे भी काट दिये गये थे। एक गाव की यह कफियत थी कि पुलिस के चले जाने के बाद वहाँ गाव में न एक घडा था और न एक रस्मी जिगसे लोग कुएँ में पानी निकाल कर प्याम बुझा सकें। जुमाने की अच्छी-अच्छी रकमों की बमूनी में घर वालों के साथ ज्यादातिया की जाती, एक के बदले दस का भाल बरामद किया जाता।"^२ इस कान में सत्याग्रहियों को जो बात सभसे अधिक खलती थी वह थी बनाये हुए नमक का छीना जाना क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कि सम्प्रति भारत का सम्मान एक मुट्ठी नमक में निहित है और सचमुच नमक से भरी हुई सत्याग्रहियों की मुट्ठी वह द्रव्य की मुट्ठी हो गई जिसे खोलने में महान ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति पसीने-पसीने हो गई पर खोल न सकी। वह भारत के सम्मान की ही तरह अशुभ रही। गांधी जी ने जो नमक उठाया था उसे एक डाक्टर कनुगा ने १६०० रुपये में खरीद लिया था। विधान परिषदा के अनेक सदस्यों ने सत्प्रयत्न से त्यागपत्र दे दिये जिनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय नाम विट्ठलभाई पटेल का है। काप्रेस अवंध घोषित कर दी गई। उनके दफतरो को सरकार न अपने अधिकार में ले लिया। लुई फिदर ने लिखा है "१९३० में गांधी

१—'बापू के बदमाश', पृ० १५४।

२—'आत्म-कथा', पृ० ४०२।

ने दो बातें की — उहाने अग्रज जनता को इस तथ्य व प्रति जागरूक कर दिया कि व भारत को अत्यंत क्रूरता पूर्वक पराधीन बनाये हुए है, और उहाने भारतवासियों का यह विश्वास करा दिया कि वे सर ऊँचा करके और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने कंधों पर से जुआ उठाकर फेंक सकते हैं ! अंगरेजों ने भारतवासियों का डडा और बटूका के कुंदा से पीटा । भारतीय न तो मिडफिल, न उ होने शिकायत की और न पीछे ही हट । इसने इंग्लंड को शक्तिहीन और भारत को अजेय बना दिया ।" १ शालापुर में जनता ने पुलिस को अपने बन्धे म करके राष्ट्रीय झंडा फहरा कर अपने को अंगरेजी राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया था । पेशावर में पुलिस ने शहर लालकुर्ती दल वाले सत्याग्रहियों को सीप दिया । था । अंगरेजी सत्ता व एक भाग ने मुमलमानों पर गोली चमन से इतकार कर दिया । उनका कोट मालाल हुआ उहाने १४ वर्षों की सस्त सजा भुगतली । परिस्थिति बड़ी बिक्ट होगई थी । गिरफ्तारी व दा ही सप्ताहों के पचात् अधिकारियों ने जाज स्लोवाम्बी नामक अंगरेज को जो 'उेली हेरल्ड' के मवादगता थे, मध्यस्थ बनाकर समझौते की बातचीत प्रारंभ की । नेताओं का जेल म ही गांधी जी से बातचीत करने का अवसर दिया गया । इसी बीच १९३० के नवम्बर में पहली गोलमज परिषद् का अधिवेशन हुआ और वह निष्फल हो गई । २६ जनवरी का २० अंगरेजों व साध-साध गांधी भां बिना शत रिहा कर लिये गये । ६ फरवरी को ५० मोतीलाल नेहरू का दहान्त हो गया । इस मृत्यु में सार देश में हाहाकार मच गया, शोक उमड़ आया । देश भर में न मात्र म किन्ती सभाएं हुईं । देश ने असाधारण शक्ति का अनुमान लिया ।

(२३) गांधी-इविन समझौता — ५ मार्च, १९३१ को सुप्रसिद्ध गांधी-इविन समझौता हुआ । महा पहली बार भारत और इंग्लैंड के प्रतिनिधि बराबर की हैसियत से बैठे थे, बातचीत की थी और दूसरे को अपने बग़र समझते हुए एक दूसरे के साथ समझौता किया था । यह एक बहुत बड़ी बात थी । इसके १७ वर्षों के बाद भारत और इंग्लैंड सचमुच और सभी तरह से समान स्थिति के स्वतंत्र राष्ट्र हो गये । यह गांधी की बहुत बड़ी जीत थी । सम्भवतः—दमलिय सिविल सविस बानों को यह अच्छा नहीं लगा । इविन व उत्तराधिकारी लार्ड विलिंगडन के भारत पहुँचते-पहुँचते हवा का रस बदल गया । इस वष कायस का वादिक अधिवेशन कराची में हुआ था और द्वितीय गोलमज कांग्रेस के लिये सब सम्मति से गांधी जी उमक एकमात्र प्रतिनिधि चुन गये थे ।

(२४) क्रान्तिकारियों को फाँसी—काँग्रेस अधिवेशन के कुछ ही वर्षों पूर्व भगतसिंह को फाँसी दे दी गई थी और लम्बे अनशन के कारण यती-द्रनाथ दास की मृत्यु हो गई थी। सारे देश में खलबली मच गई। दूकान-दूकान पर भगतसिंह के चित्र लगाये गये। गाँधी जी ने इन युवकों की वीरता की सराहना करते हुए भी इनके हिंसात्मक कार्यों का समयन नहीं किया। देश का मुक्क धग इनसे नाराज हो गया। और गाँधी जी के करीबी जाते समय रास्ते भर विरोध का प्रदर्शन होता रहा। लोग अपना शोक, क्षोभ और क्रोध दिखाने के लिये गाँधी जी को देने के लिए काले फूल लाये। गाँधी जी ने इन फूलों को स्वीकार किया और क्रोध अथवा घबराहट के कुछ भी चिह्न नहीं प्रगट होने दिये।

(२५) अवध का कृषि आंदोलन—इसी युग में अवध कृषि आंदोलन चला। हुआ यह था कि सरकार ने किसानों के लिये जो लगान निर्दिष्ट किया था वह सभी नेताओं विचारकों, तथा किसानों के मामूय, आदि की दृष्टि में कहीं अधिक था। किसानों ने जवाहरलाल नेहरू से परामर्श किया और लगान न देने का आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन काँग्रेस से पूणत पृथक् और स्वतंत्र था। इस तरह के किमान-मजदूर आंदोलनों से सहानुभूति रखते हुए भी काँग्रेस प्रत्यक्ष रूप से इनसे अपने को पृथक् रखती थी। इस युग में शहरों और व्यापारिक केन्द्र में मजदूरों के आंदोलन देश भर में आगे-पीछे चला करते थे और इसी प्रकार किमानों के भी आंदोलन थे। यह अवध का आंदोलन उदाहरण-स्वरूप है। शहर, वहाँ के राजनीतियों, और वहाँ की राजनीति से किसी भी प्रकार की सहायता पाय बिना यह आंदोलन चला था। यह अवश्य था कि इस आंदोलन से सत्तार के लिये गाँधी का नाम राम-नाम की तरह था, गाँधी का व्यक्तित्व वहाँ जसा था। गाँधी का उद्देश्य इसकी आत्मा बन गया। ग्रामीण भाई अपने नेताओं का स्वागत करने, उनकी सुनने और उनकी आज्ञा मानने में असा धारण उत्साह दिखला रहे थे। आवश्यकता पडन पर वे उनकी बार अपने कंध पर उठा लेते थे। पुलिस के लोग और अप्पमर नेताओं—इतना चल कर उनके साथ नहीं रह पाते थे, क्योंकि एक ओर नौकरी थी और दूसरी ओर लगन और उत्साह। बिना समझे हुये भोले-भाले देहाती घण्टो घूप-पानी में चुपचाप बैठे लोगों की व्याख्यायें सुना करते थे। पददलित किसान अपने में एक नवीन आत्म विश्वास की भावना का अनुभव करने लगा था और अपना सर सीधा उठा कर चलन लगा था। जमींदार और पुलिस का डर कम हो गया था। जब बेदखली होती थी तो कोई भी आदमी बेदखल जमीन को लेने के लिये तयार ही नहीं होता था। जमींदार के नौकर मारपीट पर-उत्तर आते थे मगर जैसे ही यह होता तसे ही जाच करवाने की कोशिश

को जाती थी। एक प्रकृति ४ जमींदार और पुर्णिया एक अणु के साथ आ गये थे।
 य जमींदार और तामुखार प्रायः पूरा-पूरा बुद्धिहीन होने पर फिर भी जाने को
 'साहित्य', 'गार्ड-बॉय' और सरकार समझा था। य सरकारी अफसरों के दर माने
 गिर पर रहा। य भीट करने पर साधान कमपारियों और विमानों के गिर पर।
 को-पय की तित्त व परिष्कारवर्धन मुद्रदमवार्थी कम हा गई। कितानों की अपनी
 पंचायतें बाने लगी। अहिंसा के प्रसार के कारण विमानों के हिंसात्मक कार्रवाही
 प्राप्त नहीं की। फिर भी य दाने साहसी हो गया य कि एक विमान के एक जमींदार
 को सबसे सामने दगा-दगी मार दिया या कि यह मारी पानी के तिनके अन्तर्गत
 और अगत्यागिण था। इस घटना का उत्तरत जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 'अंगो
 वायावासी के शब्दों में प्रकाशित किया है। बिना विमानों के अणु के अणु विमान बिना
 टिकट तगर करने लग। लोगों की गत्या म लोग कचहूरा जा कर अपने पैरों को
 छुंनाने में, सजा कम करता म और मुद्रदमों की जल के ही भीतर करवान म मफल
 हो जात था। यह सब देत कर सरकार चौकन्नी हो गई। उसका साधा कि एक सामन
 नहीं चलगा। ऐसे ही प्रश्न को सरकार समझने में लोगों को गालियां म भून दिया
 गया। सरकार प्रतीक बन गया। शूक्ति चर्चा कचहूरा म लोकाग्रिम या इसलिय सरकार
 उसे पकड़ पकड़ कर जवाने लगी। हजारों गिरफ्तारियां हुई। बहुत लोग सजाए
 पाठते पाठते दुनिया से चल बन। यह पूरे का पूरा विषय जवाहरलाल नेहरू को
 'आत्म बहाणी' के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसे पढ़ कर ऐसा लगता है कि
 राष्ट्र अपने जन्म सिद्ध अधिपतारों की प्राप्ति और उत्तम लिय संपन्न करने को तन के
 और जन्म कर लडा हा गया था। इस वातावरण म लोगों ने अनुभव किया गांधी
 इतिहास समझोता हा तो गया किन्तु सरकार की आर से समझोते की शर्तों का पालन
 करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कथित ने आन्तरिक बन्द कर दिया था।
 किसी प्रकार मतभेद की समझ कर-करा के गांधी द्वितीय गोल मेज परिषद म पय
 वहा जाज पंचम और रानी मरी से चम्पल, घुटनो तक की माता, और चहर वाले वर
 म ही भेंट की। यहाँ गांधी की भेंट लायड जाज, चार्ली चपलिन, जाज बर्नार्ड छा
 इतिहास समझोता कण्टरबरी के आच बिशप और डीन, हेराल्ड लास्ली, आदि से हुई।
 बच्चों ने इन्हें 'चाचा गांधी', बर्नार्ड छा ने 'महात्मा माइनर, और मडम मटिलरी ने
 'नोबुल मास्टर कहा।

(२६) गोलमेज का फॉस और दमन—गोलमेज परिषद् तो एक कठपुतली
 का समान था। उस निष्फल होना था, निष्फल हुआ। भारत के सम्मान के साथ
 किसी भी प्रकार का समझोता न करने हुए गांधी इंग्लैंड से वासी हाथ सीटें-समझ

साम्प्रदायिक निराय—

१७ अगस्त, १९३२ का रमजे मकडानलड ने अपना 'कम्प्युनल अवाड' (साम्प्रदायिक निराय) घोषित किया जिसने अनुसार भारत क प्रत्येक साम्प्रदाय या वग के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सीटा की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। यह भारतवर्ष की आत्मा का मानस को टुक टुक में काट डालने का प्रयत्न था। भारत की आत्मा १ विरोध किया अयात् गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ कर लिया। दुख एवं विपाद की वाली छाया की दृष्टि से जो उस समय दश पर छा गई थी टगौर ने इसे 'सूपग्रहण' कहा था। लुई फिशर के अनुसार यह पक्षधारा (पक्ष) भारत के आधुनिक इतिहास का सर्वाधिक उत्तेजनापूर्ण काल था। राजगोपालाचाय क मत में यह मुक्तरात की मृत्यु के समय के समान इनके अनुयायियों को पीडा प्रद था। गांधी जी के इस अनशन ने सबको चकित कर दिया उनकी युक्तिषो को यदि एक ओर मकडानलड न समय पाये तो दूसरी ओर उनके होने वाले उत्तगाधिकारी जवाहरलाल नेहरू भी न आत्मसात कर सके। २० सितम्बर १९३२ को यह आमरण अनशन प्रारम्भ हुआ। टगौर ने यह सम्भावना प्रकट की थी कि कदाचिन् गांधी इस दौड़ में हार जाय। स्पष्ट था कि इसका परिणाम था उनका देहावमान। राष्ट्र इस सम्भावना से थर्रा गया। हिन्दुओं ने साचना प्रारम्भ किया कि यदि इससे कुछ अनिष्ट हा गया तो प्रत्येक हिन्दू को अपने को ही गांधी का हत्यारा समझना पड़ेगा। मबने इस स्थिति को न आने देने का सक्त्व करके काय करना आरम्भ किया। नेताओं में विचार विनिमय हुआ। हरिजन प्रतिनिधि अम्ब्रेदकर को मनुष्ट करना था। इधर गांधी की दशा बिगडनी प्रारम्भ हो गई थी। टगौर मिलन श्राये। एक एक क्षण महत्वपूर्ण था। मारा राष्ट्र स्तब्ध होकर, क्वित्त व्यविभूट होकर, चिंता से जड सा होकर, देख रहा था प्रतीक्षा कर रहा था कि अज क्या होगा। समाचार जानने की उत्सुकता राष्ट्र को जितनी इस समय थी उससे अधिक सभवत कभी नहीं थी। कोई भी माता अपने मरते हुए पुत्र की दशा और परिणाम जानने के लिये उतनी उत्सुक न रही होगी जितनी भारतमाता इस समय अपने इस लाल का समाचार जानने के लिये थी। कलकत्ता का कालीघाट मन्दिर बनारस का राम मन्दिर, दिल्ली के अनेक मन्दिर प्रयाग के एक दजन मन्दिर, इस प्रकार हजारों मन्दिर हरजनों के लिये भी खुल गये। बम्बई में जनता का निर्वाचन हुआ और लगभग ३०,००० लोगो ने अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में वोट दिया। स्वरूप रानी नेहरू, बनारस के प्रिंसिपल ध्रुव, आदि ने जनता के सामने हरिजनों के हाथ से बनाया परोसा भोजन स्वीकार किया।

देश भर में प्रस्ताव प्राप्त हुए। अनशन के प्रथम सप्ताह में देश भर में हरजनोंद्वारा जो जो स्फूर्ति व्याप्त हुई और जितना काम हुआ उतना अनेक वर्षों में अनेक समाज सुधारकों भी कभी नहीं कर सके थे। गांधीकी प्रेरणा से कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण देश शकसोर उठना था तो कभी समाज सुधारकी दृष्टि से सारे देश में भयानक उथल-पुथल मच जाती थी। गांधीजी ने कितनी 'आवर-हार्तिंग' की है ! पूना पैक्ट के बाद २६ सितम्बर को यह उपवास समाप्त हुआ। विलिंगडन सरकार फिर भी नरम न हुई। वह इनकी लाश को जलाने का प्रबंध कर रही थी। २६ अप्रैल, १८३३ को इन्होंने फिर २१ दिन के उपवास की घोषणा की। ८ मई को सरकार ने इन्हें छोड़ा। यह बहूँ दिन था जब गांधीजी का उपवास प्रारम्भ होना था। २६ मई का यह उपवास समाप्त हुआ। ६ मई का ६ सप्ताहों के लिये सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था। २६ जुलाई को 'यन्त्रिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन' प्रारम्भ किया गया। ७ अप्रैल १९३४ को यह आन्दोलन पूरात स्थगित कर दिया गया। १८३४ ई० की १५ वीं जनवरी का बिहार का कुप्रसिद्ध भूस्वाम्य आयाजिमक पीड़िताओं की सहायता सारे देश के लोगों ने मुक्त हृदय से की थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब देश एक व्यक्ति या एक प्रांत के दृष्टि कोण में न सोचकर समस्त राष्ट्र की दृष्टि से सोचता और अनुभव करता है। हृदय का स्पन्दन अबिल भारतीय हो गया। इस काय को राजा प्रसाद जी के नेतृत्व में गर सरकारी लोगों ने जिस ढंग से सफलता पूर्वक संपन्न किया उसमें स्पष्ट हुआ कि भारतवासी किसी भी काय करने में लक्ष्म नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप गांधीजी ने देश की यह चञ्छा प्रकट की कि राजा बाबू राष्ट्रीय कांग्रेस के समापति बनें। इस प्रकार देश राजेद्रवाबू के प्रति अपनी कृताज्ञता प्रकट करना चाहता था। इस अभिव्यक्ति का स्वरूप कितना भयंकर था इसका चित्रण राजेद्रवाबू ने इस प्रकार किया है— बहुत घूमघाम से मैं बम्बई पहुँचा। जहाँ जहाँ रास्ते में गाँधी ठहरी स्वागत का हजूम रहा। पूनमाताओं से टिप्पणी भर गया। रगबिरगी चीत्रे लोगों ने भेंट कीं। बम्बई स्टेगन पर इतनी भीर थी कि मुझे उतार कर सवारी तक ल जाना कठिन था। साया न चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ा कर मुझे जुन्नग में ले जाना का प्रबंध किया था। जुन्नग बहुत सम्बा था। शहर की सवारी भी अनोसी थी। लोगों की भीर भी यही ही थी। तम में इवान सजाई गई थी। जगह-जगह लोगों ने मुन्तर महाराजें बनाई थीं। बाजार में जहाँ त्रिग चीत्र की मुन्वया थी वहाँ उन्ही चीत्र की प्रधानता सत्रार और मेहगार में नजर आता। मैंने सुना कि उन महाराज में जो बहुत ही विद्याय थी ताम समय ल अधिक की

(फ्रै की) गाँठें लगा दी थी। रास्ते भर में अनगिनत स्थानों पर लगा न, फूल, माला, अरती इत्यादि से स्वागत किये। न मात्र म वितनी ही चीजें भेंट दते गये। गाड़ी धीजो से बिल्कुल भर गई थी जुलूस म प्राय तीन घंटे से अधिक लगे।^१ १९३४ स १९३६ तक देश ने गाँधी जी क नतृत्व मे हरिजनोद्वार, ग्रामोद्योग, चला, स्वास्थ्यप्रद भाजन स्वास्थ्य गो मेवा, ग्राम स्वास्थ्य और ग्रामाद्वार, राष्ट्रभाषा हिन्दी, लघु उद्योगों की प्रधानता, औद्योगीकरण के दोष, रचनात्मक कार्यक्रम, आदि पर ही आर दिश।

(२८) प्रथम चुनाव — कांग्रेस के १९३२ क दिल्ली वाले अधिवेशन म एक बात यह स्पष्ट हो गई कि जब कुछ लोग फिर इस सत्याग्रह के कार्यक्रम से असंतुष्ट होकर चुनावों मे भाग नगर सरकार के भीतर घुस कर काम करना चाहते हैं। राजेन्द्र बाबू ने लिखा है यह खेद क साथ लिखा पडना है कि चुनावों के अनुभव ने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि बटुतेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी सेवाया या मूल्य आने लगे हैं। उनके बदले म कुछ न कुछ खोजने लगे हैं, चाहे वह असेम्बली या कौंसिल की मेम्बरगी हो चाहे वह जिना बाइ या म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता या कौंसिल द्वारा पद हो चाहे और कुछ न हो ता कांग्रेस कमेटीयो क अंदर ही काई प्रतिष्ठा और अधिकार का स्थान हो।^२ जबकि भारतीय स्वराज्य पार्टी फिर से जीवित हुई। १९३४ मे भारत सरकार के १९३५ वाले ऐक्ट का विवरण प्रकाशित हुआ। कांग्रेस इसका पूणत अस्वीकार करने क पक्ष म थी। जिना इसके प्रांतीय सरकारों वाले भाग मान का स्वीकार करने क पक्ष मे थे। यही हुआ। इसका संधीय भाग कभी भी वायाचिन न हुआ। १९३२-३७ म प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिये चुनाव हुए। कांग्रेस और लीग दोनों ने भाग लिया। आम निर्वाचन क्षेत्रों मे कांग्रेस की बहुमत से विजय हुई। साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों म लीग जीती। मद्रास, बिहार उड़ीसा, मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रांत, बम्बई और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त म कांग्रेस के मंत्रि मन्त्र बने। मिथ और वामान मे संयुक्त मंत्रि मंडल बना। कांग्रेस ने उन प्रान्तों म, जहां उसका स्पष्ट बहुमत था, लीग के साथ मिलकर 'मंत्रि मंडल बनाना इनकार कर दिया। यह एक बड़ी भारी ऐतिहासिक भूल थी जिमका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। सरकार बसे ही मुमलमाना को भडकाना चाहती थी, उसने संकेता पर चलने वाले स्वर्धी लोग भी इस जाग की भडकाये रखना चाहते थे, कांग्रेस की इस भूल ने भी यह अवसर दिया कि लोगो मे यह भावना भर दी जाय कि

१ 'आत्मकथा', पृ० ४८०-४८१

२-"आत्मकथा" पृ० ५२८।

आजादी पाने पर हिंदू प्रभान काप्रेस मुगलमाना नो इमी तरह दवाकर रक्खेगी । इस्लाम खतरे मे है । मुगलमान गचमुच गशन हो गया और चिढ़ गया । इस मनो वृत्ति के दुप्परिणाम से आज तक भारत मुगलता आ रहा है । माप्रदायिकता की आग पूरी तरह से जला ती गई । जो मुगलमान कायस म थ उन्हें जातिद्रोही और काप्रेस के हाथ की बठपुतली बहा गया । लीग ने अपने को मुगलमानो का एक मात्र प्रति निधि घोषित किया और सामान्य मुस्लिम जनता न निर्वाचनी के समय इमी घोषणा की पुष्टि की । अस्तु, मन्नि मडल बन । जहा तक हुआ काप्रेसी मन्त्रिया ने असाधारण परिश्रम योग्यता, कुशलता और धय के साथ काम किया । १९३६-३७ तक देश जहा तक प्रगति कर गया था वहा पहुच कर इन धान की आवश्यकता होनी स्वाभाविक थी कि नू कि निकट भविष्य म भागनवायिया का सामन सभालना ही है अत उसका भी एक अनुभव हो जाना चाहिये । १९३५ के ऐक्ट न यह अवसर द दिया । इसकी उपलब्धिया क विषय म विचार करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि नए ऐक्ट से कोई भी लाभ नहीं हुआ ।^१ हा मनोवज्ञानिक परिवतन असाधारण हुआ सारे देश म चेतना की एक लहर दौड गई । शहर की अप ता दहाता पर यह अधिक पडा । शहरो के औद्योगिक केन्द्रो के मजदूराम भी यही प्रतिक्रिया हुई । एक नम डग की भावना थी मानो जनता को कुचलन वाला बहुत बरा बोझ हट गया हो और बहुत आराम बन मिने । बहुत समय से दरी हुई सामूहिक शक्ति को मुक्ति मिली । कम से कम कुछ समय के लिये पुलिस और खुफिया विभाग का डर गायब हो गया । गरीब से गरीब किसान मे भी आत्म सम्मान और आत्म विरवास का भावना बढ़ी । उसे पहली बार अपने महत्व का अनुभूति हुई । जहान समझा कि व मरवाग व नि मर्ता हैं । सरकार का आत्म राम होगया । जैसे एक बार रूस की कोई सामान्य बुद्धिया जार को देखकर चिल्ला पडी हो— अरे ! यह ती हमी लोगो की तरह एक आदमी है”--वसे ही जनता न कातूफल के साथ दखा कि सरकार कोई अनजान दत्य नहा है । जिनका हमने दखा है जाना है, जिनके साथ रहे हैं और जा हम जब हा हैं वे ही सब सरकार हैं । साधीपने का भाव पदा हुआ । वह रहस्यमय प्रान्तीय सेक्रेटियट जहा कोई पहुच नहीं सकना था शक नहीं सकता था क्योंकि चेतना को आर्तोकित कर देने वाला रोबदार पहरा वहा था, जहा स एमी आज्ञा निबलता थी जिनको कोई चुनौती नहीं द सकता था अब वहा अचानक ही झुड के झुड लोग घूम रहे हैं । जहा चाहते हैं घूमते हैं । मिनिस्टर का बमरा साका । पुरानी मशीनरी हट गई । पुरानी कसोटिया बेजार पड गई । यूरोपीय पासाक का अब कोई महत्व

नहीं रह गया था। असेम्बली के मेम्बरो और द्वाहर-देहात से आये हुए आदमियो म पहचान करना कठिन हो गया।

(२६) द्वितीय महायुद्ध — ऐसे वातावरण और मनो विज्ञान की मृष्टि बग्गे काग्रेस के प्रथम मन्त्रिमंडल फिर १९३६ में बाहर आ गये यद्योकि १९३८ म द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होगया था और सरकार ने भारतवासियो की राय लिये बिना ही भारत को युद्ध में घसीट लिया था। यह भारत का धोर अपमान था। उसकी पराधीनता का चोतक था। काग्रेस का दृष्टिकरण यह था कि द्वितीय महायुद्ध और उसके साथ भारत के सम्प्रदायी की रूपरेखा का निराणय स्वयं भारतीयो के द्वारा किया जाना चाहिये। क्रियात्मक रूप से अंग्रेज का कथन था— तुम गुलाम हो। तुम्हे स्वतंत्र रूप से निराणय करने का क्या अधिकार हम तुम्हारे सामक हैं। हम जा निराणय कर दें वही तुम्हारा निराणय। फिर वही आजादी और गुलामी का प्रश्न। फिर वही सघष अनिवाय होगया। और इसकी अनिवायता का जन्म और उसका अनुभव तो उमी समय हो गया जब इंग्लड के भाग्य विधाता के रूप में भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बडा शत्रु अचिल वहा का प्रधान मंत्री बना। इस सघष का रूप गांधी के द्वारा कल्पित, इसका उपयुक्त समय परिस्थितियो के द्वारा निर्धारित और इसकी व्यवहारिक रूपरेखा अंगरेज और उनके पिट्टुआ द्वारा निर्मित होनी थी। इस युग में भारत दप के अन्दर परस्पर विरोधी प्रवृत्तियो और विरोधी शक्तियो का विकट टकराव होगया।

(३०) नाटक की चरम सीमा — १८०० से १९८० ई० तक बीच भारत-वासियो के रगमच पर विधाता जो नाटक खिलवा रहा था उसकी चरम सीमा १९४० से १९४५ ई० की अवधि में अभिनीति हुई। इस अवधि में भारत के अन्दर भारतीयो को विकट चिन्तन और मज्जन करना पडा, विकट तनाव और असामाय उत्तेजनाओं का अनुभव करना पडा और मरणान्तक कष्ट उठाने पडे। इस अवधि के भारत का न गरीब प्रसन्न था, न अमीर, और न अंगरेज ही। और, चिढ़ खीझ और असहायता की विकटतम चुमन प्रताडित किय थी। भारत के रगमच पर प्रत्येक प्रवृत्ति अपनी पूरा क्षमता और कुशलता से खुलकर खेली। स्वातन्त्र्य मनोवृत्ति का सघष गुलाम बनाये रखने की प्रवृत्ति से हुआ, क्रातिकारी प्रवृत्ति वालो का सघष पराधीनता प्रियता से हुआ, राष्ट्रीयता का सघष सांप्रदायिकता से हुआ, मानवता प्रेमियो का सघष एकमात्र स्वायत्तप्रेमियो से हुआ, उदारता आर परिवर्तनशीलता का सघष कट्टरता और हठवाद से हुआ, अमृत की सजीवी तरलता का सघष चट्टान की जड कठोरता से हुआ, प्रेम का सघष कूटनीति से हुआ। एक ओर अंगरेज था, एक ओर

ध्विल था एक ओर पुराने सेवक और राजमत्त जमींदार और तालुकदार, आदि थे, एक ओर जिना और उनके अनुयायी थे, एक ओर कम्युनिस्ट थे, एक ओर खुल-छिप, छाट-बट, सफ और घात गुंडे थे, और इन सबके बीच में सत्ता का प्रदीप्त भास एक सहितत आननचाला ७० वर्षीय वृद्ध-७० वर्ष का अभिमन्यु जो अन्ततोगत्या भारतमाता की सदा वरत-करत साहीन हो ही गया। अब तक अंगरेज यह जान गया था कि उस अब भारत में अधिक शक्ति तक नहीं रहना है। लुई फिशर ने लिखा है कि वायसराय की परिपक्व होम मेम्बर सर रिगिनाल्ड बकमवेल ने उनसे कहा था कि युद्ध की समाप्ति के दो वर्षों के बाद ही अंग्रेज भारत से चले जायेंगे। स्वयं वायसराय ने भी एसी ही धारणा प्रकट की थी। 'आश्चर्य होता है कि इतना सब जाते हुए भी अंग्रेजों ने भारत में इतनी खूब मराबी होन दी। ध्विन-एमरी-लिनलिथगो ने यदि थोड़ी भी उदारता और समझ दारा से काम लिया होता तो १९४२ का आंदोलन न होता, और बेवतमाउ टवेन्टन की सरकार के लिए यदि ईमानदारी, सच्चाई, निष्पत्ता और नत्पत्ता से काम करते तो न बंगाल का अकाल पत्ता और न जाई० एम० ए० हाती, न कलकत्ता-बाण्ड होता, न नोआखाली-बाण्ड, न बिहार बाण्ड होता, न गडमुक्तेवर-बाण्ड न साहौर बाण्ड हाना न जमतमर और रावलपिंडी बाण्ड। ये राजसत्ता पर अधिकार जमाय थे किंतु अब कुछ सत्त काय करने का मौका आता था तब "हम तो अब जाने वाल हैं, हमें क्या करना है" वाली मनोवृत्ति दिरात थी। एक बार भी ऐसा न किया कि जिस मन्त्रिमंडल जिस मंत्री तिम वगैरे जिस व्यक्ति का दोष होता उस सबके मिता दत्त। उदासीनता बिबावर, उनका महत्व स्वीकार करके, इहोने सदैव उनको प्रोत्साहित किया। इन सबके पाछे ध्विन था। जिना शायद आखिरी समय तक तयार न हाता यदि उसे माउ टवेन्टन ने ध्विन का गुप्त पत्र अपने भवन में आधी रात को अकल में न दिताया हाता। सत्ता उसी के हाथ में था। वही भारतसत्तु था। विधि की विडम्बना, सीलामय की सीला, कि भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिये जब पांच वर्ष रह गये तब भारतीय स्वतंत्रता के सबसे बड़े शत्रु की भारत पर राज्य करने, मनमानी करने और भारतीय स्वतंत्रता के निर्माताओं पर अमानुषिक अत्याचार कर सकने का अमंड एक अबाध अधिकार मिला। कौन जानता है कि भारतीय स्वतंत्रता की भारतीयों के निर्दोष रक्त से जन्म नीपण रूप में भीगा हुआ दखन भी ध्विन और जिना का वृत्ति मिली या नहा। मुझ के प्रथम चरण में सरकार ने यह घोषणा की कि केंद्र में सध-सरकार की योजना भंग कर दी गई। लीग ने

यह मांग की कि उसकी सहमति के बिना भारत का कोई भी गवियान स्वीकार न किया जाय। १९४० में उसकी यह मांग स्वीकृत घोषित की गई। कांग्रेस ने यह मांग की कि भारत का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाय जोर वतमान समय में इस पद का यथासंभव अधिकतम अंश तक विस्तार किया जाय।

वायसराय ने घोषित किया कि युद्ध के पश्चात् भारी सवधानिक योजना पुनः प्रचलित की जायगी और युद्ध काल में एक सलाहकार समिति नियुक्त की जायगी जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों की प्रतिनिधित्व दिया जायगा। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्याग पत्र दिया और जिना ने सारे भारत में 'मुक्ति दिवस' मनवाया। १९४० में जिना ने पाकिस्तान की मांग की। उधर हिटलर विजय पर विजय प्राप्त करना जा रहा था। गांधी जी ने यह कहा कि हम ब्रिटेन के विनाश में अपनी स्वतंत्रता नहीं खोजते, उसके साथ हमारी नतिक सहानुभूति है कि तु सक्रिय महापता स्वतंत्रता की घोषणा के बिना असंभव है। कांग्रेस ने कहा कि यदि स्वतंत्रता का आश्वासन मिल जाय तो हम हर तरह से सहायता करेंगे। सरकार ने इस पर कोई ध्यान न दिया और १९४० में सुभाष बौस गिरफ्तार कर लिए गए। सितम्बर १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया। दिसम्बर, १९४१ में जापान भी युद्ध में कूदा। उसकी सफलताओं ने सबको चकित कर दिया। अंगरेज बुरी तरह से हारने लग। १९ माच १९४२ को रगून भी जापान के अधिनार में आ गया। अब युद्ध भारत के द्वार पर आ गया था। उधर उत्तरी अफ्रीका में धुरी राष्ट्रों की विजय वाहिनी का स्वागत अरब सागर करने को तैयार होने लगा। अफ्रीका से जाना तक का भाग धुरी राष्ट्रों के अधिकार में आने की संभावना हो गई। भारतिया का अंग्रेजों पर से विश्वास उठ गया। जन भावना थी कि यह तो होगियारी में पीछे हटना मात्र जानते हैं। वर्मा से भाग कर आये हुए भारतीय अंगरेजों की चीरता के कारनामों विलस विलस कर सारे देश में फला रहे थे। जब भारत पर जापान का आक्रमण होगा तब ये अंगरेज भारत की सम्पत्ति और उसके साधनों को गड़भड़ करने हुए पाछे हटते हटते भारत जापान की सौंप देंगे। भारत विनाश की यह लोला भारतीय चुपचाप दशक धने देनते रहे क्या! अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पटन पर क्रिष्ण सर्वधानिक सुधारों की एक नई आयोजना लेकर भारत आये और चंचल की दुर्वाति के कारण सफलता की पहली सीढ़ी पर पहुँचते-पहुँचते अमफल होकर वापस लौट गये। उनके जाने पर सारी आशाएँ समाप्त हो गई। फिर वही भय, आशंका अनिश्चय और तनातनी का घातावरण हो गया। जापानी आक्रमण की संभावनाएँ बढ़ती जा रही थी। बड़ा विफल प्रदर्शन उपस्थित हो गया। यह विश्वास पक्का हो गया था कि अंग्रेज भारत को नहीं बचा

सकत। जनता का सबल ही भारत का बचाव करता है। समय नाजुक था। कांग्रेस के लोग अथवा कांग्रेस भी यदि ऐसी बात कहता जिसे युद्ध-संचालन में बाधा पड़ता, तो वह विद्रोही घोषित किया जाता। दंग की रण के लिए कांग्रेस भी स्वतंत्र उपाय माँगा नहीं जा सकता था। सरकार अब भी भारत को अपनी सम्पत्ति के रूप में ही देखना चाहती थी। वह जापानियों का भल ही उदाहरण सजे किन्तु उसके पास इतनी शक्ति थी कि भारत की राष्ट्रियता का पीछा दे—बम स बम वह तो नहीं सोचना चाहती थी। महात्मा गांधी जो दंग का भारत की रक्षा का भार उठाने की चलावनी दे रहे थे। भारत समझता था कि इस बार चूका तो न माझूम बच तक के लिए गया। भारत की आत्मा न भाग की कि अजरजो! 'भारत छोड़ो' और चल जाओ। भारत की तमम् प्रवृत्ति ने कहा, "भारत को बाट दो और चले जाओ।" कांग्रेस ने गांधी जी को अपना निर्देशक मान लिया और ८ अगस्त को गांधी जी ने भारत से कहा कि अब से भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझे। आगे आलिरी और सबसे भयानक एवं निरालायक सधय होना है किन्तु उसकी रूपरखा मैं बाद में बनाऊंगा। पहले वायसराय से मिलूँगा। सरकार ने पहले हमला कर दो' वाली नीति अपनाई। मुंह होते होते सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनता समझ नहीं पाई कि क्या करें। तभी एमरी के एक वक्तव्य ने उसे तोड़ फाड़ का कायद्रम मुझा दिया। इस प्रकार "भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। ऐसा लगा कि जैसे किमी न रबी हुई स्थिर का छोड़ दिया हो। शहरों में धूम मच गई। जुलूस निकले। सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झण्डे फहराये गये यद्यपि उन काय में न माझूम कितने वीर बालक और युवक गोलियाँ से भुग गये। सचहरियों को बन्द कर देना पडा। सचहरियों का चलना मुश्किल हो गया। घडाघड गिरफ्तारियाँ हान लगी। जलो में जगहा की कमी हो गई। कैम्प जलें बनाई गई। स्कूल कालजा, और विद्व विद्यालयों के छात्रों न जुलूस निकाने और गोलियाँ सा-खाकर पुलिस के सामने स्वागत्य भावना की आन-और क्षान रखी। जनता नाडु से बाहर हो गई। फौज और पुलिस की मदद ली गई। तारे काटे गये। शाने जलाये गये। रेलवे स्टेशनों, बसा, डाक खाना आदि को आग की लपटों को भेंट कर दिया गया। रेल की पटरियाँ उखाड डाला गई। रेलवे लाइन के आसपास के गावाँ को असाधारण विपत्तियाँ और मामू हिक जुर्माना से सरकार ने तबाह कर दिया। स्टोमरो का चलना बन्द हो गया। सडकों पर बडे बडे पेडों को काट कर गिरा दिया गया। पुलों को नी तोडने का प्रयत्न किया गया। कहीं-कहीं स त्रिटिदा राज्य समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। सरकार न गालियों की वर्षा कर ली। फौज ने अपन आने-जाने के म पढन वाले गावाँ को तहस-नहस कर डाला। गावाँ में आग लगा दी गई।

भागने वालों को सगीना से छेद डाला। बच्चों को उछाल कर सगीना पर लोका गया। नागिया और पुछपा पर एमे ऐसे अत्याचार किये गये, कि दानवता भी रो उठी। सरकार क पात जापान से लडने क लिए जो सामग्री थी उसका उपयोग भारत को पीस डालन के लिए किया गया। याय जधा हा गया। जवाहरलाल नह् ने लिखा है, "इस आदालन के पीछे इस उकट भावना की प्रेरणा थी कि अब इस विदेशी निरबुद्ध शासन मे रहना और उको सहन करना किसी भी भाति सम्भव नहीं है।" आगे चलकर उहोने लिखा है एक बार फिर वही पुराना दमन चक्र चना। १८५७ के बाद पहली बार १८८२ मे विशाल जनता ने भारतवप के महाद् अंग्रेजी शासन का फिर नि शस्त्र शक्ति से चुनौती दी।

यह भारतवप की प्राणीमी क्रांति कहो जा सकती है। कुछ लोगो ने इसे निरथक कहा है। हो सकता है कि यह मूखना हो रही हो किन्तु इनसे दस का उत्कट स्वातन्त्र्य प्रेम नि मन्देह रूप से अभिव्यजिन होता है। सरकार का दमन चक्र तो बुझते हुए दीपक की जालिरी नडक थी—पूरे का पूरा गाव कोडो की मृत्यु पयन्त मार की सजा से दडित हुआ। २५००० की मौत ॥ १ लाख या २६ लाख का जुर्माना ॥ भारत के स्वातन्त्र्य सघप के इतिहास मे "भारत छोडा" आन्दोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड है। यह एक नाग ही नही बल्कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये सघपशील भारत की आत्मा का सबल मिहनाद था। इसको अधिकारियों ने बुद्ध समय क लिये दवा जहर लिया था किन्तु इस आदोलन ने जिस भावना जिस आस का प्रबुद्ध कर दिया था वह निरन्तर गनिशील रहा। राजनीतिक बुद्धिमत्ता क अनुमान का तपस्वी की अन्तरात्मा ने एक बार फिर गलत कर दिया। उसकी भविष्य दाणी सही सिद्ध हुई। पाच ही वर्षों के अदर अंगरेजो को भारत छोड़ने का कार्यक्रम स्वय बनाना पडा। वदी गाधी स्वय भारत की आत्मा का प्रतीक बन गया। जो गाधी जापानिया के आक्रमण के प्रतिकार की प्रेरणा से सक्रिय हो रहा था उमे अ गरंज सरकार पसार के सामने जापानिया पिटठू और देश के पाचवें दस्ते के रूप मे रख रही थी। दक्षिण अफ्रीका, के, फील्ड मार्शल स्मटस तक ने इस मनोवृत्ति को 'क्षीयर नानसेम (मूबता माय) कहा था। अंग्रेज काग्रेस और गाधी को इस आन्दोलन का उत्तरदायी ठहरा रही थी। इन पर "भगवान का निणय" प्राप्त करने के लिये गाधी ने २१ दिनों का उपवास किया जो चिन्ताजनक स्थिति पर पहुच कर भी सफलता पूर्वक समाप्त हो गया। अंग्रेज

१—“दि डिस्ववरी आफ इण्डिया”, पृ० ४६१।

२—“दि डिस्ववरी आफ इण्डिया”, पृ० ४६६।

इस उपवास के अंत में भी गांधी मानना सवे। सारी तयारियां वेना ह्य गई। इसी समय बर्नाड सा ने कहा था कि हमारे इस काम से ब्रिटिशर के बिन्द हमारे अभियान की सारी नैतिकता सागती पड जाती है। इस अवसर पर देन ने गांधी के स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जा जिनासा, जती उरमुक्ता, जमी अनय शक्ति प्रदत्तित की उगतो अ गरेजो को बुध समझ जरूर आई होगी। एम १८४३ म बंगाल का अंग्रेजी राज्य की एक और दन मिली। यह देन थी १८४३ का अनात जो सरकार की दुर्गति के परिणामस्वरूप थी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में अंगरेजो के अतिरिक्त अभी एक ऐसा वग भा है जो भोगवासना और सम्पत्ति की कामना की पूर्ति के लिये भारत की निरीह जनता का भयानक म भयानक विपत्ति म पावर भी अपनी लाभ और लाभवृत्ति का छाडने के लिय तयार नहीं। जब मानव बमन के अन्दर से भी अनाज के कण पाने के लिय कुत्तो स लड रहा था, जब एक मुठठी चावल के लिये पिता अपनी पुत्री के सुष्क शरीर को भी सेठो की जहरीली आग म झोंकने को मजबूर था, जब भोजन क लिय मा-बन्धु म चोरी हाती थी जब अशक्त पिता के सामने अशक्त पुत्र की आस बोवे निजाल ले जाते थे और पत्नी का शरीर कुत्ते और सिफार काट-काट कर खाते थे तब ये नर राक्षस अपनी कोठियो और खत्तियो का चावल क बारो स, तिजारियो को सिक्का और नोटा स और मन को नारकीय उत्तेजनाओ से भरत जा रह थ। इस युग के भारत का चित्रण रामजुमार वर्मा ने इस प्रकार किया है, "वस्त्र के लिय हमने अपना व्यक्तित्व द दिया है अन्न के लिये हमने अपनी आत्मा बेच ली है जहा आत्मा के ऊपर भूसा शरीर बट गया है जहा क्रय-विक्रय क काटा पर रप और थ द्वांग तुल गया है, वहा ऐसी परिस्थितियो म मानवता कराह रही है"। भारत की आत्मा तडप उठी। अंगरेजो के दमन से रक्त-स्नात, आहत भारत ने पूरी निष्ठा, सहानुभूति और उदारता के साथ पीडितो की सहायता की। ऐस समय म चर्चित एमरी की भूठ और मकराती ने अंगरज की शराफत और ईमानदारी पर से हमारा विश्वास हिनार लिया। बंगाल का आधिक ढाचा डह गया। सर भारत में जो हा रहा था उसी का भयानक रूप बंगाल म अभिव्यक्त हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के ३१ वें वार्षिक अधिवेशन म साहित्यसभापति-पद से भाषण करते हुए उक्त विद्वान ने कहा था, " आज के जीवन की अमुविधाओ ने तो उस मानसिक भोजन की अपेक्षा शारीरिक भोजन की ओर अधिक यत्नशील बना दिया है। युद्ध की लपट म हमारी आवश्यकताएँ और भी वृषित हो उठी हैं"। इसी बीच भारत म अमेरिका की सनाए आई। इनक-

धमरीकी मनिक ब्रिटिश नौकरशाही के रग-डग और चाल-ढाल से अपरिचित थे। य जिम मुत्तभाव से अपने दश म रहते थे व से ही भारत म भी रहने लगे। व्यवहार म किमी प्रकार का ऊँच और नीच का, शामक और शासित का, गरीब-अमीर का तथा देशी-विदेशी का चुभन वाला भेद-भाव नही। सरकारी रोव-रतबे को इसके कारण भी बडा धक्का लगा। अक्टूबर, १८४२ म लिनलिथगो गय। वेवल आये और दसा कि नताओं के सहयोग क बिना असतुष्ट और दुर्भिक्षहत भारत से सहयोग नही प्राप्त किया जा सकता। गांधी जी बिना सत छाडे गये। जेल से छोडे जाने पर गांधी जी का स्वागत जिस भारतवप ने किया वह दीन-हीन पीणित अवस्य था किन्तु अपराजेय रहा। सरकार का दमन पूरे जोरो पर था। छिप हुए कुछ कायकर्ता अब भी भारत छोडो' आंदोलन चला रह थ। राजनीतिक तनाव ओर गतिरोध बना हुआ था। गांधी जी ने जिना से बातचीत करके साम्प्रदायिक समस्या का कुछ हल निकालना चाहा किन्तु सफलता न मिली। बवल कुछ राजनीतिक हल निकालने को कटिबद्ध थे। उन्होने धीरे-धीरे नताओ को छोडना प्रारम्भ किया। इन छूट हुए नताओ का स्वागत जनता ने जिस असाधारण उत्साह प्रदशन के साथ किया वह इस तथ्य का द्योतक है कि अश्रेजा न जिस भावना को दवा रखा है वह भावना तुफानी नती है। जिस दिन उभरेगी उस दिन साम्राज्यवाद वह जायगा। जापानी आक्रमण का भय समाप्त हो गया। इसी वप आजाद हिंद फौज के तीन बंदिया पर दिल्ली के लाल किल म मुकदम चले। इसी प्रसंग म सुभाष बोस के उन प्रयत्न पर भी प्रकाश पडा जो उन्होने जमनी और जापान मे भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये किये थे। आजाद हिंद फौज उसी का परिणाम थी। पटनासि सीतारामैया ने लिखा है, 'भारत मे एसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिमका तिल फौज के रोमाचकारी अनुभवों तथा साहसिक कार्यों को जानकर हिल न उठा हो। जज एडवोकेट की अदालत मे जिन घटनाओ का बयान किया जाता था उह भारत की साक्षर जनता बडी ही उत्सुकता से नित्य ही पढती थी और निरक्षर जनता बडी उत्सुकता से सुनती थी। इन मुकदमो का विवरण सुनने क लिय निजी तथा सावजनिक रडियो के आमपास भीड लगी रहती थी। एक समय तो एसा जान पडता था कि बनल साहनवाज, बनल महगल और बनल दिल्लीन की ह्यति राष्ट्रीय नेताओं की स्याति को भी डक लेगी। अहिंसात्मक लडाइयो की याद धु धली बना दगी।' गांधी ने देश की राजनीतिक निराना एव अवसाद का समाप्त किया और आजाद हिंद सेना के मुकदमो ने फिर से उत्साह उमग को उत्तेजना दी। बवल के प्रयत्नो ने अगरेजा क

प्रति व्याप्त असतोष और शोभ को कम कर दिया। जुलाई, १९४५ में इंग्लैंड में अनुदार दल हार गया और चर्चिल एमरी का स्यात एटली पंचिक सारेस ने लिया। प्रहण कान समाप्त हुआ। आशा का सूय चमका। दृष्टिकोण बदला।

(३०) रक्त रजित स्वतन्त्रता — इसके बाद बहुत कुछ हुआ। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। जो कुछ बुरा हुआ उसका उत्तरदायित्व इंग्लैंड के प्रधान मंत्री, भारत-सचिव, वायसराय और राष्ट्रीय नेताओं पर नहीं है। इसके लिये उत्तर दायी है सड़ी गली पुरानी निरक्षरी अंगरज नीकरसाही और जिना का जहरोना स्वार्थपरक अमानवीय दृष्टिकोण। कांग्रेसी नेता असहाय हो गये। वे अंग्रेज नीकरसाही और जिना की सांप्रदायिकता के विषय को उभारने की बलाकूपी दो चतुरियों के पाठ में पिस गये। इसके बाद हमारे नेता शानि और मानवता के लिये लड़े। गांधी का सात्विक हृदय छत्रपट्टामा गुमराह जनता की शरतम हत्याण हुई। इस निर्दोष रक्त की सरिता के बीच से कटे लड़े पाकिस्तान और बड़े फाट भारत का नक्शा उभरा। वेणु नाहों के खून से सना हुआ ताज जिना ने पन्ना। भारत ने उसे माउ टायन को पठना दिया। इसी नारकीय दृश्य के बीच युग के सबसे बड़े महापुरुष गांधी की अमाधारण, अतीविक्रम एव तजस्वी मूर्ति का दान भी मभव हो सका। स्वतंत्रता देवी के दान हुए। तभी हमारी कमजोरिया हमारे बापू को सा गई। प्यारेलान ने निगा है "मभी बगों और मभी प्रहार की जनता में निजी हानि की भावना पैदा कर। बानी और इनने व्यापक धोत्र में दुःख एव गोर की भावना उभार देने बानी निमी ध्यति की ऐसी मृत्यु शायद ही बनी हुई है। जमी गांधी की हुई। भारतवर्ष के कुछ लोग तो इस दुःख समाचार के घबरे में ही मर गये और कुछ लोग न यह मानकर कि अब उनके लिये सवार में कुछ रह ही नहीं गया आत्म हत्या करने का प्रयत्न किया श्रीमती पल बक ने यह समाचार सुनकर कहा था कि एक बार फिर ईसा मूनी पर चढ़ा दिया गया। मरणाद पन्त की गिनि के परिणाम स्वरूप प्रायः सभी देशों रिया सनें भारत में मिल गई। आजादी पान के बाद नेग के नेता नव मिरे से भारत के पुनर्निर्माण में लग गये। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण बादमीर एव अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। पाकिस्तान से भागकर जान बचाकर आवे हुए दरगाधियों को फिर बगाने की समस्या सामने आई। पंडित बानीन तथा आर अनधिकता के कारण विहा जन मनोश्रुति भी एक समस्या हुई। गणिया की गुनामी में उत्तराधिकार के रूप में मित्री हुई बानी कमजोरिया भी है। भयानक गरीबी पन्तने के लिये बगरे

रहन के निये मकान, व्यक्तिम्ब के विकाम लिये समुचित शिक्षा, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र भाषा, पाकिस्तान के साथ समुचित सम्बन्ध, आदि मन्त्रों समस्याओं को देखर बीमवों शताब्दी का पूर्वादि भारत में गया। नवाजा अहमद अब्बास न १९५० के युग का चित्रण इस प्रकार किया है, 'हिन्दुस्तान के इतिहास की तूफानी नदी में आज का यग आगा और समावनाआ के जादुई द्वीप की तरह अलग खड़ा है और इस देग की उन्नति के बडे आदालत में एक महत्त्वपूर्ण मजिल की तरह से है। तूफान और अघेरे की रात गुजर चुकी है।' १

आत्मवादी आन्दोलन—

लक्ष्य की दृष्टि से एव-मी भावनाओं की तीव्रता में उससे कहीं अधिक, परन्तु साधन और काय प्रणाली की दृष्टि से गांधीवाद में पूरण भिन्न एउ शान्तर कहानी है उन प्रयत्न की जो भारतवर्ष को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिये यहाँ के कुछ दीवाने नौजवानों ने किये थे। इन्हें किसी से कुछ लेना नहीं था, इन्होंने कुछ चाहा भी नहीं था, कभी मागा भी नहीं—जा "स्वाहा" हा गया उन्होंने भी नहीं और जो आज तक जीवित है उन्होंने भी कभी नहीं। इन्हें आत्म सम्मान की फिरू थी। ये आजादी के दीवाने थे। इन्हें गुलामी में नफरत थी। इनका विश्वास था कि मांगने में कुछ नहीं मिलेगा। इनका रक्त उष्ण था और अत्याचार को चुपचाप वर्दास्त नहीं कर सकते थे। बदला लेने को बेचन हो उठते थे। इस प्रकार के कारणों की प्रेरणा भी हमको नवोत्थान में ही मिली। भारतीय सस्कृति के अनुसार आत्मा अमर है और मृत्यु बदन-परिवर्तन मात्र है। इस तत्व ने मारे जाने का भय मिटा दिया भारत के अतीत के गौरवपूर्ण होने की धारणा और वर्तमान अधोगति का कारण अंग्रेजी शासन के होने की अनुभूति ने आत्मसम्मान और अंग्रेजों के प्रति असन्तोष की भावना को जागृत किया। राष्ट्रीयता की सर्वव्यापी भावना ने व्यक्तिगत स्वायत्त से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता-संग्राम ने लड़ कर स्वतंत्रता प्राप्त करने की उत्तेजना भर दी। राणा प्रताप और शिवाजी के उदाहरण ने राष्ट्र के लिये असत्य कष्ट सहने, त्याग करने और बलिदान के लिये आगे बढ़ने का आह्वान किया। विवेकानन्द ने कृष्ण का पाञ्चजंय फूँका। गीता में कहा, 'अद्र हृदय दीवत्य स्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप'। 'बेदी जीवन' की भूमिका में और अपनी 'विद्रोह भावना और विप्लववादी भावना के विकास को चित्रित करते हुए रांची द्वाय सायाल ने इन्हीं तत्वों का उल्लेख किया है। भारत के इस विप्लववादी के अन्दर विवेकानन्द

का उद्वेग आता । यन्मात्र था और भारतीय विप्लवियों में से अधिकांश इसी महापुरुष की प्रेरणा से अनुशासित थे ।^१ भारत के सत्तारी भी विप्लव विरोधी होते हैं । ये सभी सम्राज गुधार करवाते हैं ता सभी सम्राज और साम्राज्य के प्रति विद्रोह कर पाते हैं । स्वामी विद्यासागर ने सनात और निभय होन का जो आह्वान किया उसका परिणाम यह विप्लववादा है । तितल ने लिखा था, "यदि हमारे घर में घोर घुस आये और हममें उल्ल भगाने की सामर्थ्य न हो तो हम चाहिए कि हम बिना किसी हिंसा के उन्हें घरों में लगे कर जीवित ही नष्ट कर दें । भगवान ने भारत के राज्य का पटना साम्राज्य पर लगे कर भत्तियों के नाम नहीं कर दिया है । कुण के मन्त्र के समान अपनी दृष्टि को मनुचिन्तन मन करो । दण्ड विधान के घेर से बाहर आ जाओ । 'भगवद् गीता' की उच्चतम भूमि में प्रवेश करो और तब महापुरुषों के वापों पर विचार करो ।"^२ बेगरी की यह दृष्टि सरकार नहीं सह सकती थी । तितल की सजा हुई । उसी वर्ष दण्ड और आयल की हत्या चाकर बंधुओं ने कर दी । १९०६ ई० में मन्मलाल धीगरा ने लखनऊ में सर बजन यादवी की हत्या कर दी । उसी वर्ष भारत में मि० जवमन की हत्या हुई और लाह और सडी मिट्टी पर अहम दावा में बम फटा गया । १९०७ में बंगाल में गवर्नर की गाड़ी उडा देना के लिये दा पड्यत्र किया गया । १९०८ में मि० किंग्सफोर्ड के घाते में मि० केनेडी और उनकी पत्नी की हत्या हो गई । अलीपुर पड्यत्र भी इसी दिनों हुआ । बाद में इसके सरकारी वकील और डी० एस० पी० की हत्या हो गई । १९१० में सतारा पड्यत्र रचा गया । २३ दिसम्बर, १९१२ का फिर वायसराय पर बम फेंका गया । १९१३ में लाहौर के लारेंस बाग में बम फूटा । कोमागाटा मार्ग और 'तोया मार्ग' जहाजों के द्वारा भारत में विदेशों से बल सख्त लाने का प्रयत्न किया गया । बनारस के छात्रों द्वारा सायल और बंगाल के रासबिहारी बोस ने मारे उत्तर भारत में एक ही दिन विप्लव मचा देने का प्रयत्न किया । फिर मनपुरी में पड्यत्र रचा गया । राजा महेन्द्र प्रताप ने भी विप्लव कराने का प्रयत्न किया । इन क्रान्तिकारियों की पुलिस वालों से मुठभेड़ें भी हुईं और आमने-सामने गोलियाँ भी चलीं । १९१४ में बिलूची फौज में गदर हुआ । १९१५ में सिगापुर में भारतीय फौजों ने दगा कर दिया । त्रापुर में छात्रों ने मलका विकटोरिया की मूर्ति तोड़ी और उसके मुख पर बालिस लगा दिया । नलिनी मोहन मुखर्जी ने जबलपुर की फौजों में दगा कराने का प्रयत्न किया । बनारस पड्यत्र रचा गया । १९२३ में बंगाल में शहारी टाला काण्ड हुआ और चटगाव के

१- 'बंदी जीवन', पृ० १८२ ।

२- बेगरी पत्र १५ जून, १८६० वाला अंक ।

सम्राज्य पर डाका डाला गया। चटगाव काण्ड की जाँच करने वाले दरोगा की हत्या कर दी गई। सर चार्ल्स टेगस के घोड़े में 'डे' की हत्या हो गई। १९२४ में ब्रूस की हत्या करने का प्रयत्न किया गया। घन की आवश्यकता होने पर चलती ट्रेनों के खानानों पर डाके डाले गये। प्रसिद्ध काकोरी बस इसी घटना के परिणामस्वरूप हुआ। कानपुर साम्यवादी पडयन हुआ। छात्रों ने भी बम बनाना सीखा। बम बनाने की प्रक्रिया में ही अनेक होनहार युवक शहीद हो गये। १९२७ में देवघर में और १९२८ में मनमाड में बमकाण्ड हुआ। लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला लेने के लिये साडस की हत्या कर दी गई। १९२९ में लाहौर असेम्बली में भगतसिंह ने बम फेंका। १९३१ में गोली का उत्तर गोली से देते हुए जगदीश मारे गये। इसी प्रकार कानपुर में धालीग्राम युवक शहीद हुए। जलालबाद की पहाड़ी पर भयानक युद्ध हुआ। १९३० में हरिपद भट्टाचार्य ने पुलिस इन्स्पेक्टर को मार डाला। इसी साल डाका में मि० लोमन की हत्या हुई। १९३१ में टिपरा में दो लड़कियों ने मजिस्ट्रेट मि० स्टीवेंस को गोली से उड़ा दिया। १९३२ में वीणादास ने बंगाल के गवर्नर पर गोलियाँ चलाईं। प्रयाग के आजाद पार्क में चन्द्रशेखर आजाद लड़ते हुए मारे गये। १९३८ में पिपरोडीह और १९४१ में सहजनवा में ट्रेन डकतियाँ हुईं। १९४० में लन्दन में ऊधमसिंह ने जलियाँ वाला बाग के हत्यारे डायर को गोली से उड़ा दिया गया। १९४२ में बालक, युवक वृद्ध, बालिकाओं और वृद्धाओं ने अपनी आहुतियाँ दीं। जिस प्रकार किराये के टटटुओं ने हमारी माँओं तथा बहनो की इज्जत की बात की बात में नष्ट करके धर दिया और अंग्रेज शायद जिसे साच भी नहीं सकते थे उसे जपयः अत्याचार हमारे राष्ट्रीय वीरों पर किये हैं उसे पढ़ कर भारत की आन वाली पीढियाँ—सदियों—सदियों धून के, आँसू बहाया करेंगी—उत्तेजित हो उठा करेंगी। शहीद फुलेनाप्रसाद—६ गोलियाँ खा कर मरे। यह है एक क्षाकी उन कार्यों को जो इन विप्लववादियों ने किये। हमें आजाद हिंद फौज के और १९४२ के आंदोलनकारियों के कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने वह किया जो उस जसी सरकार को करना चाहिये था। क्रान्तिवारियों में से मुगबिन तयार किये गये। क्रान्तिवारियों को पकड़ा गया। उन्हें जेलों की सन्त से सस्त सजाएँ और फाँसियाँ दी गईं। उनके परिवार वालों को नारकीय यंत्रणाएँ दी गईं। वे भूख से तड़पे। जेल में क्रान्तिवारियों ने कुछ कहा और किया तो उन पर बँत लगाने के धावों पर दवा नहीं लगाई गई बल्कि वे धमोटा कर कोठरियाँ में ले जाय गये। सरदियों में कम्बल तक न मिले। हर बात पर मार पड़ी। मार के कारण लोग क मल-मूत्र तक निकल पड़े। भण्डियों से पिटाया गया। खाना न खाने पर मार

बोगारी न बाल्य पाम न पर पान पर मार, मारत बन्ना भन्ना करना, मार से पाना का पाना, गिरा पर टांग उठा कर मारना, उल्टे टांग कर बिच की धूनी देना, दाना मारना कि भुँह न मूत और टट्टी स मून निरालना, भयानक गालिया, मुगा बना कर मारना, नागूना म पील टोपना, बफ की सिलो पर गुलाना, पानो न देना सोन न देना, असाध्य प्रहार की असहनीय यातनाये इन चीरों ने सही। न सह पान पर अनेक मर गय। सची-दनाद मायाल ने लिखा है एक-एक दा-दो करके कितने लोगो ने पीती के सम्ये पर जान बौद्धावर कर दी सदसालों म बंदी हाकर उनके बित्तो साथी तिल तिल करके प्राणा की बलि दन सगे और इनके कारण कितने ही परिवार बरबाद हा गय, बित्तो हा का माताएँ ये सब हृदय अधिक न सह सकी और पागल हा गई, बित्तो ही के पिताओं की सरकारी नौकरी चली जाने म उनका परिवार गरीबी की चक्की म पिस कर आश्रय की खोज मे दर-दर फिरने लग्य, समाज के अंदर एक ममबेधी अन्तर्नाद घहरा उठा ॥^१ इन क्रांतिकारियों

की वीरता पर राष्ट्र ही नहीं राष्ट्र क विरोधी तत्व भी मन्नमुग्ध थे। ममयनाथ पुस्त ने लिखा है 'उसी समय वह गारा (बाला) आप रोते क्यों हैं ? जिस देश म ऐसे वीर पैदा होते हैं, वह देश धन्य है। मरेंगे तो सभी किन्तु ऐसी मौत कितने मरत हैं।^२ बुद्धिया बालाम क बिनारे यती द के मुद्द का बरण करते हुए अत म उन्होंने किया है इस स्वर्गीय हृदय को देख कर पुलिस वाले रो दिये, नतिक विजय थी।^३ एस मुठभेड में पुलिस वाले विजयी हुए, किन्तु जब वे अपने द्वारा हराए हुए इन पाच वीरों के सामन आने हैं तो वे रो देते हैं। एक पुलिस अफसर मनोरजन (नामक व्यक्ति) को रोकर कर स्वयं पानी लेने गया।^४ इन सब कार्यों का परिणाम क्या हुआ ? निश्चित है कि इनसे भागन को आजादी नहीं मिली। किन्तु यह भी निश्चित है कि इन कार्यों का विदेशी शासनोँ पर असाधारण प्रभाव पडा है भारत की इज्जत बढ़ी है और सवधानिक सुधारों की प्रगति और मोडो को निर्धारित करने मे इनका महत्व असाधारण है।

जाति की सुरक्षाई हुई मनोवृत्ति पर सहोदों के खून की यह बर्षा काफी जत-जक साक्षित हुई^५, यह बात बिना किसी अत्युक्ति के कही जा सकती है कि बन्हाईलाल और खुदीराम बगाल की चेतना के अन्तरगतम स्तर में प्रविष्ट हो गय तथा

१ 'बन्दी जीवन', भाग २, पृष्ठ २१

२ 'भारत मे सशस्त्र क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास, भाग १, पृ० ५१

३ वही पृष्ठ १३२-१३३

४ "भारत मे सशक्त क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास", भा १ पृ ५७।

बंगाल के राष्ट्रीय जीवन के उन हिस्से में घुम गये जहाँ से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता याने लोरियों में, गानों में, बच्चों की कहानियों में और जहाँ से वे राष्ट्रीय जीवन के उत्पन्न-स्थल की मजे में अपनी पवित्रधारा से पूत कर सकते थे”^१

“बाहिर चिता भी जल चुकी खुदीराम की देह उममें भस्मीभूत हो चुकी किंतु जनता की अपने प्यारे शहीद की स्मृति प्यारी थी, वह बपटी उसकी राख के लिये। किसी ने उसकी ताबीज बनवाई, किसी ने उमको मिर से मला, स्त्रियों ने उसे अपने स्तन पर मला। एक स्वर्गीय दृश्य था और यह क्या? हजारों आदमी एक साथ फूट-फूट कर रो रहे थे सड़कों अगधारा के जरिये से एक दल वर्षों में जितना जनता में प्रविष्ट नहीं हो पाता व अलमस्त एक फासी से एक दिन के अंदर उससे बही ज्यादा जनता के दिल में घर कर लेते थे।”^२ चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह भी इसी प्रकार जनता के प्यारे हो गए हैं। देश के कौने-कौन में राष्ट्रीयता और धीरता की भावना फला देने में इन घटनाओं का महत्वपूर्ण योग है। ये युगांतरकारी घटनाएँ हैं और इस अर्द्ध-शताब्दी के भारत के लिये गौरव हैं।

संवैधानिक सुधार —

इस अर्द्ध शताब्दी की अत्यंत उल्लेखनीय घटनाओं में विभिन्न संवैधानिक सुधारों का भी नाम आता है। ये सुधार हैं — १९०६ का (मिटो मॉर्ले) १९१६ (माटेग्यू-चेम्सफोर्ड), १९३५ का और फिर १९४७ का कानून। इन सुधारों या कानूनों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं — (१) इनसे धीरे धीरे भारतीयों को स्वराज्य का अधिकाधिक अधिकार मिलता गया, (२) ये समय और परिस्थिति की प्रगति की दृष्टि से सदाब बृद्ध पीछे ही रहे, (३) इनसे देश की जनता और उसके नेताओं को कभी भी सन्ताप नहीं हुआ, (४) ये नये आन्दोलनों के कारण बना करते थे और पिछले आन्दोलनों के परिणामस्वरूप निर्मित होने लगे थे और (५) ये राष्ट्र की प्रगति के अनुसार और अनुकूल कभी नहीं होते थे। इनसे जनता के जीवन का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। अपने नेताओं के माध्यम से जनता इनसे सम्बन्धित होती थी और उन्हीं की धारणाओं और सुझावों के अनुसार इनके प्रतिबन्धन या अनुकूल अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रकट करती थी।

साम्प्रदायिक दंगे —

इस अर्द्ध शताब्दी की एक अत्यंत प्रकार की उल्लेखनीय घटनाएँ हैं साम्प्रदायिक दंगे। न इनका उद्देश्य अच्छा था न इनके प्रेरणा स्रोत अच्छे थे, न इनके नेता अच्छे

१ वही, पृ० ५३

२ वही, पृ० ११८, ११९।

थे, न इनका स्वरूप अच्छा था, न इनके कर्ता अच्छे थे और न इनका परिणाम अच्छा था। उद्देश्य स्वाथ या प्रेरक स्वार्थी थे, प्रेरणा स्रोत प्रतिक्रियावाद और भय एव अविश्वास था, स्वरूप कायरता से भरा हुआ और गैर सरोफाना था। कर्ता नीच और गुब्डे थे और परिणाम के रूप में युगो युगो तब चलने वाला अविश्वास तथा सपथ का स्थायी साधन, माध्यम अथवा स्रोत निमित्त ही गया। ऐसा क्यों हुआ ?

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होने के कुछ पहले तक मुसलमानों में दो वग थे, एक घनी आदमियों का और दूसरे गरीब आदमियों का। दूसरा वग भारत की सामान्य सभ्यता में घुल मिल गया था भारत का हो गया था और भारत के लिये हो गया था। उनके घम पर उनके कभी किसी प्रकार का खतरा नहीं दिखाई पड़ा। दूसरा वग स्वाथ प्रचलन था और कमलिये मनावनातिक श्रितियों वाला वग था। साम्प्रदायिक समस्या मूलतः इसी वग की समस्या थी। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना पूरा अधिपत्य कर लिया तब उन्होंने उनको अपना गन ममता सुटेरा समझा, क्योंकि ये अपने को भारत का सामान्य समझते थे। उनसे मिलना उनसे कुछ सीखा उनकी भाषा और उनके गौरव का अध्ययन आदि होने अघामिन काय समया। नये सांस्कृतिक उद्योग से प्रोत्साहित हिन्दू भारतीय सभ्यता की सामानिक प्रवृत्ति के अनुसार अंग्रेज और अंग्रेजों सभ्यता स स्थापित करने लगे। सांस्कृतिक आंदोलनों के परिणामस्वरूप हिन्दू धार्मिक सभ्यता सरोवर में छत्र छत्र कर नाते हुए भी अपने प्राचीन श्रुतियों, मुनियों, महान पुस्तकों और महान् विचारधाराओं में दृढ़ दृढ़ कर मस्त हो रहे थे। परिणामस्वरूप ज्ञान विचार, समाज विचार और ममृद्धि सम्पन्नता आदि की दृष्टि से अपने मुसलमान भाइयों से आगे बढ़ गये। इधर ये भाइय समया में कि हमने हिन्दुओं पर शासन किया है अतएव उनमें श्रेष्ठ हैं। सम्भवतः महमूद गजनवी और औरंगजेब के श्रुतियों के स्मरण ने सभ्य स्वयं इस योग्य न रखा कि ये हिन्दुओं की उन्नतता पर विचार कर सकें। अंग्रेजों से शत्रुता और शृणा तथा हिन्दुओं के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या उनीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण के मुसलमानों की मनोवृत्ति हो गई। नवायान के परिणामस्वरूप हिन्दुओं में राष्ट्रीयता की नो मनोवृत्ति अंग्रेजों उगकी शक्ति रूप रगा के धामिन अर्थात् हिन्दुत्व प्रधान होता अनिवाय था। इससे भी मुसलमान भाई कुछ माग हुए कि अगर अंग्रेज सन गये तो हमारा क्या होगा। मुसलमान भाई क्या करें ? घम परिष्कता में विगी की पट्ट, ऐतिहासिक एव सांस्कृतिक परम्परा नहीं हटनी यह एक गल्प है परन्तु सभ्य गल्प इस भाइयों की पकड़ में न आना। हमने सभ्यता के लिये सत्तरा शिर्षाई पत्त, सत्तरि या नहीं। ये कट बने। मुसल और अन्तर्गत मुसल म उठाने हूँदा तजिन बबल उठा से रिच्छता न भर

सकी। तत्पश्चात् इस्लाम के ध्यापक इतिहास पर गौर फरमाया गया। धार्मिक आग्रह राष्ट्रीयता का तिरस्कार कर गया और भारतीय मस्जिदों में टर्कों के सुलान का नाम आदर के साथ रिया जाने लगा। मनोरथानिक दृष्टि से सत्ताप मिला जो प्रथम महा-युद्ध के बाद कमान पाशा ने पूरात विनष्ट कर दिया। अपनी कमी का अनुभव करके संयुक्त अहम खा ने मुसलमानों का अंग्रेजी भाषा, संस्कृति साहित्य के प्रति उन्मुख कर दिया और अंग्रेजों को यह विद्वान दिला दिया कि उनके शत्रु मुसलमान नहीं हिन्दू हैं। परिणामतः मुसलमान अंग्रेजों की ओर और अंग्रेज मुसलमानों की ओर। अंग्रेज सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को अपनी पत्नियों समन्वयता था और भारत पर शासन करने के लिये दोनों का लड़ते रना आवश्यक समन्वयता था। कुछ मुसलमानों ने सचमुच हिन्दुओं से सौतिया डाह ठान लिया। सौता के झगड़ों के कारण घर में शांति नहीं स्थापित हो पाती। एक गीत छुटिल निकल जाय तो घर बर्बाद होकर ही रहता है। यही भारत का हुआ १९०६ में अंग्रेजों ने 'एक बड़ी बहुत बड़ी घटना' घटत की और वह थी मुस्लिम लीग की स्थापना। यह एक ऐसा जहर था जिसने एक बार योरोप का सबनाश कर दिया था। निष्ठा ने लिखा था, "यह राजनीतिज्ञता का एक ऐसा काय है जो भारत और भारतीय इतिहास को बहुत वर्षों तक प्रभावित करता रहेगा। यह काय ६ करोड़ २० लाख लोगों को राजद्रोहात्मक विरोध में सम्मिलित होने से रोक देने वाला है।" उसकी यह कल्पना अक्षरशः सत्य हुई। जब जब "अंग्रेजी राज खतरे में" आय, तब-तब अंग्रेजों के सौते से 'इस्लाम खतरे में' है का नारा बुलन्द किया गया। मरे हिन्दू और मुसलमान और स्थिति मजबूत हुई अंग्रेजों की। कुछ स्वार्थियों की जेबें गरम हुईं और भारत माँ का वक्ष उसके ही गरम रक्त से रक्त-स्नात हा उठा। पीपल बटता था तो हिन्दू धर्म के मिटन की आशका पदा कर दी जाती थी और मस्जिद के सामने बाजा बजता या ताजिया पर एकाध ढले फेंक दिये जाते थे तो इस्लाम धर्म के खतरे में होने की घटाँ बजवा दी जाती थी। कई बार स्पष्ट रूप से इस बात का पता लगा कि ढेल फेंकने वाले और इन प्रकार दंग करा देने वाले स्रोत सरकारी नौकर हैं। ऐसा कर-करके ऐसे पंडित और मुल्ला एवात में बम्बोरा और शाबासी देने जाया करत थे।

असन्तोष आर्थिक विषमता के कारण होता था और इन असन्तुष्ट व्यक्तियों को अतिरिक्त धम वालों से लडा रिया जाता था। इधर नोआलासी और उधर भोपला काण्ड की जड में यही था। बाद में एसेम्बली की सीटा और नौकरियों की प्राप्ति के लिये उनको लडा दिया जाता रहा जो कभी भी उह प्राप्त करने का स्वप्न तक नहीं दे सकते थे। इन दंगों का फल किसको मिला और किसको नहीं मिला—यह

पाकिस्तान बन जाने पर स्पष्ट हुआ। गुजरात का जिना और यू० पी० का लियाकत गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री बन सकता था किन्तु पाकिस्तान पाने के लिये जिन्होंने खून की नदियाँ बहा दी और जो उसे अपना 'स्वयं समझते थे उनके उस स्वयं प्रवेश पर बंधा लगा दिया गया। गरीब जिनसे शत्रुता कर बठा था उन्हीं से उसे फिर मित्रता करनी पड़ी। न कोई राम को गानी देता था, न कोई मुहम्मद को, न कोई कृष्ण की निंदा करता था, न कोई रसूल की, न किसी ने कुरान जलाई, न किसी ने गीता रामायण, न किसी ने रोजा नमाज को बुरा कहा, न किसी ने सय्योपासना और ब्रत उपवास को, न हज को बुरा कहा गया, न तीर्थयात्रा को, उनकी मस्जिद को कोई खतरा नहीं था, उनके मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं थी। व्यावहारिक जीवन में सब मिल कर एक हो गये थे। हम ताजिये पर सिन्नी चढाते थे और वे होली के रङ्ग में रङ्ग उढते थे। हम सेवइयाँ खाते थे और वे 'परसाद'। बहराइच म समय सालार गाजी के मले में अलम' ले कर ७० प्रतिशत से भी अधि- टिटू जाते हैं। इतनी ही मात्रा में लोग ताजिये भी उढाते हैं। किन्तु तारीफ है उस बुद्धि और चतुराई की सदुपयोग-वृत्ति की और देशभक्ति, जानि भक्ति और धर्मभक्ति की कि वगुनाहो के खून से घरती रग उठी गुनाहा की भयानकता से आसमान धरत उगा। वास्तविकता यह है कि यह समस्या संप्रदायिक थी ही नहीं। यह राजनीतिक गुणझासी थी जिसे स्वायत्त बग चलने रहने दिया गया। प्यारेलाल ने लिखा है भारतवर्ष की साम्प्रदायिक समस्या यहाँ के उस प्रनित्रियावाद की सृष्टि है जिसका प्रतिनिधित्व अंग्रेजों साम्राज्यवाद, यहाँ के कुछ रूढ़िवादी और कुछ मध्यवर्गीय नेताओं का साथ मिल कर करता है। राजनीतिक शक्ति पाने तथा उस राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करने के उद्देश्य से, जिसने उनके अस्तित्व के लिये खतरा पदा कर दिया था, अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के हथियार को अपने हाथों में लिया था। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मध्य-वर्ग वाते कुछ स्वार्थी लोगो ने भोली भाली जनता की एक कमजोरी का इस प्रकार का दुष्प्रयोग किया। ऐसी टग विद्या उचित नहीं कही जा सकती। इस प्रवृत्ति का अंत भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ-साथ हुआ।

युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—

यह है हमारे देश के इस अर्द्ध शताब्दी के इतिहास की एक सक्षिप्त झाँकी। इस युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ ये हैं—(१) राष्ट्र के प्रति भारतवातियों का अगाध प्रेम, (२) अंग्रेजी शासन के स्वायत्तरक और भेद-भाव पूरण व्यवहार से भारतवासियों में

उनके प्रति शोभ, (३) अपने ज मसिद्ध एव स्वामाधिक अधिकारों को प्राप्त करने की भारतीया की इच्छा, (४) उस इच्छा को अभिव्यक्ति, और उसके लिये आंदोलन करने को भी कटिबद्ध होना, (५) अंग्रेजा का ऐसे आंदोलनो का दबाना, कभी कुछ सवधा निक सुधार करके और कभी क्रूरता के साथ व्यवहार करके, (६) राष्ट्र भाव के जागरण के लिये प्राचीन इतिहास और गौरव की खोज में, रचि और उमकी प्रशस्ति, (७) भारतीया के हितात्मक और अहिंसात्मक दोनो प्रकार के प्रयत्न, (८) राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम धार्मिक वृत्ति से, सांस्कृतिक वृत्ति से, किसानो और मजदूरो की दृष्टि से, प्रकट हुआ, (९) अराष्ट्रीय तत्वों की राजभक्ति और उसका स्वरूप, (१०) दो-दो महायुद्ध और हमारी राष्ट्रीय वृत्ति पर उनके प्रभाव (११) गांधी और कांग्रेस का महत्व, (१२) साम्प्रदायिकता, और (१३) भारतीया के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास । मून रूप से इस युग की एकमात्र प्रवृत्ति है स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये किये गये भारतीयो के प्रयत्न और उनको न सफल होने देने के लिये अपाई गई नीतियाँ । इन्हीं की क्रीडा-क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ-ही इस युग का इतिहास है । इस नाटक का प्रधान पात्र है गांधी, प्रधान सस्था है कांग्रेस और प्रधान नीति है सत्य और अहिंसा, इनके खलनायक हैं अंग्रेज शासक, उनकी प्रधान सस्था है प्रशासन-व्यवस्था और प्रधान-नीति है असत्य और हिंसा । स्वाधीनता के आंदोलन इस युग की प्रधान घटनायें हैं । उनको गति मिली है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और विश्वयुद्ध-जय परिस्थितियों से ।

अखिल भारतीय दृष्टिकोण—

इस युग में अखिल भारतीय दृष्टिकोण या तो प्रशासन का था या फिर कांग्रेस का महात्मा गांधी ने लिखा है, 'कांग्रेस ने भिन्न भिन्न प्रांता के भारतीयो को इकट्ठा करके उनमें एक राष्ट्र हानि की भावना पैदा की ।^१ पटनामि सीतारामया ने लिखा है, 'तात्पर्य यह है कि सरकार को भी अगर योग्य भारतीयो की जरूरत हुई ता इसके लिये उसे भी कांग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पटी और उनके राजनीतिक विचारो को उमने ऐसा नहीं समझा जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एव वही से बड़ी जिम्मेदारी के ओहदों के लिये नाकाबिल मान लेती । कांग्रेस का इतना महत्व स्वीकार करते हुए भी सरकार उसके प्रति सदैव सतक रहनी थी ।^२ जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है हिन्दुस्तान के इतिहास में तो इनका नाम है ही, बडे हरको में नाम है, क्यो कि कांग्रेस एक बड़ी सभ्या थी । बडे नता उसने पदा

१ 'हिंद स्वराज्य', पृ १५ ।

२ 'कांग्रेस का इतिहास' पृ ६३ ।

बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया था। नये-पुराने, छायावादी-रहस्यवादी, हालावादी, सस्कृति-प्रेमी, सभी ने राष्ट्रगीत गाया। सुमित्रानन्दन पन्त ने लिखा है, 'मैंने देश के आंदोलन में बाहर से तो कभी भाग नहीं लिया और १ भाई की तरह मैंने कारावास ही कैला पर हमारे राष्ट्रीय जागरण के आन्दोलन का जो भीतरी पथ रहा है उससे मैं निरन्तर जूझता रहा हूँ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने उमका श्रेण भी चुकाया है।'^१ अपनी काव्य साधना के विनाश का सम्मरण प्रस्तुत करते हुए रामकुमार वर्मा लिखते हैं "१८२१ में असहयोग आन्दोलन अपनी भरपूर उमग पर था। मैंने उठी उमग में स्कूल छोड़ दिया और कांग्रेस का काम करना आरम्भ किया। प्रतिदिन प्रभातकेरी में भड़ा लेकर अपने साधियों के साथ निकलता और उस समय समाचार पत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय कविताएँ प्रभातकेरी में गाया करता। एक दिन प्रभात केरी के लिए मैंने एक गीत बनाया और अपने खटटे मीठे स्वर में गाया—

कमवीरो का है क्या खेल । मुस्कराते जावेंगे जेल ॥

प्राण की तनिक नहीं परवाह हृदय में नहीं किसी से डरह ।

यही केवल उनकी चाह, देश प्यारा वस हो न तबाह ॥

सत्य हित सबट लेंगे भेल

।^२

१७ वर्ष की अवस्था में इन्हें अपनी देशसेवा विषय पर लिखी गई कविता के ऊपर बानपुर के बेणीभाषव खन्ना द्वारा आयोजित प्रतिभोगिता में ४१ रुपये का पुरस्कार मिला। उस कविता की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

जिस भारती की घूल लगी है मेरे तन में
क्या मैं उसको कभी भूल सकता जीवन में
चाहे घर में रहूँ, रहूँ अथवा मैं वन में
पर मेरा मन लगा हुआ है इसी वतन में
मैं भारत का हूँ सदा, भारत मेरा देश है ।

मथिलीशरण गुप्त ने लिखा है—

याय घम के लिये लडो तुम ऋत हित समझो बूझो
अनय राज निदय-समाज से निभय होकर जूझो ।^३

१ साठ वर्ष—एक रेखांकन, पृ० ३७

२ धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका, ८ सितम्बर, १९६३, वाला अंक,

३ 'हापर', पृष्ठ ६४ चतुर्थवृत्ति (२०२१ वि०)

'प्रसाद' ने लिखा है—

हिमाद्रि तुङ्ग-शृङ्ग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला
स्वतंत्रता पुकारती
अराति सय सिंधु मे
सुवाडवाग्नि से जलो
प्रवीर हो, जयी बनो
बड़े चलो बड़े चलो ।^१

दिनकर गरज उठे—

गरज कर बता सबको मारे किसी के
मरेगा नहीं हिन्द देश
तूह की नदी तर कर आ गया है
वही से कही हिन्द देश
लडाई के मदान म चल रहे हैं
ले क, हम उसका उडता निशान
खडा हो जवानो का क्षण्डा उडा
ओ मरे देश के नौजवान ।

सहरधारिणी [महादेवी ने अपने और भारत का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए
'छायावादी' शली मे कहा—

मैं कम्पन हूँ तू कल्प राग
मैं आँसू हूँ तू है विपाद
मैं मदिरा तू उसका खुमार
मैं छाया तू उसका अधार
मरे भारत, मरे विशाल
मुझको कह लेने दो उदार
फिर एक बार, बस एक बार

फिर उन्होंने 'प्रिय' से अनुरोध किया—

मेरे बचन आज नहीं, प्रिय,
समृति की कठियाँ देखो

समय तब हमारे अन्दर मातृभूमि के सौंदर्य दर्शन की भावना का उत्पन्न हो चुका था। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रभाव ने प्राचीन सस्कृति के प्रति गौरव की भावना और वर्तमान के प्रति शोभ की भावना पैदा कर दी। परिणामस्वरूप 'भारत भारती' के कवि का उदय हुआ। चूंकि हमारी राष्ट्रीयता में द्वेष और घृणा का भाव नहीं था अतएव हमारे राष्ट्रीय साहित्य में अप्रेर्जों के प्रति द्वेष की भावना उतनी नहीं मिलती जितनी अपनी दुर्दशा का ज्ञान प्राचीन गौरव और उत्थान के प्रति मोह और तुलना के परिणामस्वरूप जागरण, उद्बोधन, उत्थान, आत्मस्वरूप की अनुभूति और अपनी कमजोरियों को मिटाने की सलकार। हमारे देश प्रेम का भारत की भूमि को 'माता' के 'देवी' का स्वरूप में देता। इसका पहला स्पष्ट उल्लेख स्वामी रामतीर्थ ने किया। हमने जनता को जनादन कह कर पुकारा। इस राष्ट्रीय भावना का प्रवर्तन प्राचीन विषयों का सम्बन्धित कविताओं में भी हुआ, और सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत में ब्रजप्रदेश को मातृभूमि के रूप में देखा जिसकी प्रतिभूति बनी जमोदा। पं० रामनरेश त्रिपाठी का 'स्वप्न' नामक काव्य में स्वप्न भक्ति की भावना अभिव्यक्त हुई लाला भगवानशील की कविताओं में भी यही भावना मिलती है कि 'वीरो का सुमम गान है अभिमान कतम का। द्वारकाप्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में भी यही राष्ट्र भावना किसी न किसी प्रकार अभिव्यक्त की है। केसरी नारायण गुवल न लिखा है, 'राष्ट्र जीवन की विवशता और उसके उत्साहपूर्ण वलिदान की झलक' (और)

'दमन चक्र और हरिद्वता के परिणामस्वरूप जा निराशा जगी उसकी अभिव्यक्ति प्रायः सभी छायावादी कवियों की रचनाओं में मिलती है।' निराला की वाद की कविताओं में तो देश का तत्कालीन जीवन और उसकी सस्कृति पुरुरूप से अभिव्यक्त हुई ही है उनकी प्रारम्भिक और छायावादी कविताओं में भी राष्ट्रीयता के स्वरार विद्यमान हैं। 'जागो फिर एक बार' की अत प्रेरणा राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय प्रभाव ने हमारी कविताओं को बतलिक के स्वर और मोद्धाओं के सिहनाद का स्वरूप दे दिया है। हमारी छायावादी कविता पर भी गांधीवाद का प्रभाव पड़ा है। दोनों का दशन एक ही है अर्थात् सर्वात्मवाद। गांधीवाद का दार्शनिक और नैतिक पत्र की अनुभूति ने। सियारामचरण गुप्त को हिंदी का एकमात्र विगुद्ध गांधीवादी कवि बना दिया है। शेष कवि भी गांधी जी से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाएँ ले लेकर, कविताएँ लिखते रहें। सुमित्रान पंत ने लिखा है कि गांधी के समय में मुझे सदैव आमबल तथा आत्मविश्वास मिला है।^१ इसकी अभिव्यक्ति पंत की उन कविताओं में हुई है जो 'ज्यात्सना' और ग्राम्या के वाद लिखी गई हैं।

१ 'आधुनिक काव्यशास्त्र का सांस्कृतिक स्रोत' पृ० १८८

२ सार्वभ्य-एक रेखांकन प० ६७

राष्ट्रीयता और हिंदीभाषा —

जब हिन्दी एक बार फिर से विद्रोह की भाषा, विद्राहियों की भाषा, देशभक्त की भाषा और राष्ट्रीयता की भाषा हो गई तो इस ओर देशभक्त राजनीतिज्ञों का भी ध्यान गया। इस बात का अनुभव किया गया कि यदि भारत को स्वतंत्र होकर एक राष्ट्र बनना है तो उसकी अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। अनेक कारणों से यह निश्चित हुआ कि वह राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होगी। यह निश्चित होते ही सभी देशभक्त हिन्दी अपनाने, पढ़ने, सीखने और लिखने के लिये तयार हो गये। तब यह आश्चर्य की बात नहीं रह गई कि 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की स्थापना की प्रेरणा राजद्रप्रसाद नदी और मालवीय जी ने उसकी स्वरूप दिया तथा पुरपोत्तमदास टंडन ने आजीवन उसका संरक्षण और मार्ग-दर्शन किया। तिलक, गांधी पटेल, सुभाष, आदि हिन्दी के शुभचिन्तक हुए। इन नेताओं ने हिन्दी के प्रचार में अपना-अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। इसने परिणामस्वरूप नेताओं की प्रकृति की विभिन्नता के अनुरूप भाषा के विभिन्न स्वरूप सामने आये। नेताओं की रुचि और प्रकृति के अनुसार हिन्दी को अनेक-गलियाँ मिलीं। राष्ट्रीयता के परिणाम स्वरूप सम्भवतः पहली बार हिन्दी साहित्य में विभिन्न विषयों की पुस्तकें लिखी जाने लगीं। नेताओं ने हिन्दी का भंडार अनेक प्रकार के विचारों और विचारधाराओं से समृद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हिन्दी में नुवाद काय पर विशेष ध्यान भी इसी का परिणाम है। चूंकि राष्ट्रीयता का स्वरूप अखिल भारतीय था अतएव हिन्दी ने भी अखिल भारतीय स्वरूप अपनाया प्रारंभ किया और इस प्रकार असम में उत्तरी-पश्चिमी-सीमा-प्रांत तथा काश्मीर से काया कुमारी तक हिन्दी चली गई। अब हिन्दी का कायक्षेत्र बढ़ता-बढ़ता-नाटक-आदि से विस्तृत होकर साहित्येतर विषयों तक पहुँच गया। हिन्दी प्रचार की योजनाएँ बनीं और अखिल-भारतीय स्तर पर उसकी परीक्षाएँ आयोजित की जाने लगीं। ज्ञानवती दरवार ने लिखा है, "वास्तव में हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के लिये पचास वर्षों में जितनी प्रेरणा, राष्ट्रीय भावना से मिली, इतनी सम्भवतः और किसी तत्व से नहीं मिली।" १ इसका मूल्यांकन उठाने-बड़े ही सुंदर ढंग से या किया है, 'हिन्दी भाषा के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर कांग्रेस के कार्यक्रम द्वारा, जो प्रोत्साहन मिला है महत्व की दृष्टि से उसकी तुलना हम मध्ययुगीन भक्ति साहित्य (या आंदोलन ?) में ही कर सकते हैं। २ इसने हिन्दी को पुस्तकें दी, लेखक दिये, विषय दिये, प्रेरणाएँ दी, साहित्य दिया

१—'भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा' पृ० १४७।

२—'भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा' पृ० १५४।

और साहित्य की प्रवृत्तियाँ दी। हिंदी का कोई भी लेखक इससे अंधता न बचा—अलग न रह सका। आदोलना की असफलताएँ साहित्यक का अंतमुखी कर देती थी और सफलता की आशा मुखरित। दमन का आतन ऐस साहित्य को जन्म देता था जो छपते ही जलत हो जाय। उन पर विस्तार से बात म लिखा गया किन्तु उस समय भी कभी न कभी कुछ न कुछ ऐस साहित्य की रचना हो ही जाया करती थी।

घटनाओं का साहित्य पर प्रभाव—

राजनातिक घटनाओं ने हमारे जीवन और मन को इतना आक्रांत कर दिया है कि हम किसी भी बात को अथवा किसी भी भावना को लेकर बहुत दूर तक और बहुत दूर तक उलझे रहने—उसम स्थित रहने में असमर्थ हो गये। घटनाएँ हुईं, हमारे अंदर भावनाएँ उठीं प्रतिक्रिया हुईं और कुछ दिनों में हम आगे बढ़ गये क्योंकि उनके समान या उनसे अधिक प्रभावपूर्ण घटनाएँ होने लगीं। हम नहं-नहें भाव को छींटो से ही समाज का शीतन करने लगे। इसने एक और भावप्रधान लघु गीतों, लघु कथाओं लघु निबंधों और एकांकियों, आदि की प्रवृत्ति पदा की और दूसरी ओर छोटे ही समय के अन्दर साहित्य की प्रवृत्तियाँ और धाराओं का बदलन में सहायता दी। दम—दम बारह—बारह वर्षों की आयु के बच्चों का युग आया। ४० वर्षों के अंदर हिंदी काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के युग देखे। साहित्य के विषय भी जल्दी—जल्दी बदले। कभी हमने बंगाल के अकाल पर कविताएँ और कहानियाँ लिखीं और कभी सांप्रदायिक दशा पर। कभी आजाद हिंद फौज के वीरों पर साहित्य रचा गया और कभी गांधी जी की मृत्यु पर। कोई भी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं हुई जिमने कुछ साहित्य न लिखा लिया हो किन्तु ऐसा कोई भी साहित्य स्थायी मूल्य का नहा ही पाया। महायुद्धों से प्रेरणा प्राप्त करके भी कवियों ने कविताएँ लिखीं किन्तु चुं कि उनका प्रभाव हिंदी प्रदेश पर सीधा नहीं पडा था अत वे भी स्थायी न हो पाईं। ये कविताएँ चारण कालीन कविता की भाँति न तो भरवों का मृत्यु वन सकी और न उनसे किसी प्रकार की प्रेरणा हो मिली। द्वितीय महायुद्ध में सरकार ने आल्हा सड के ढग पर “आल्हा” लिखवाया किन्तु वहा आल्हा—ऊँच और कहा नौकर सिपाही !!! अत म जन-भावना ने “जन-साहित्य” के नारे को जन्म दिया।

अध्याय—३

राजनीतिक पृष्ठभूमि

परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का क्रीडा-क्षेत्र—विद्रोह की भावनाओं को दबाने में सरकार की सतकता—दुर्दमनीय राजनीतिक चेतना—सवधानिक सुधार और उसने लिए होने वाले आन्दोलन—अपूर्ण एवं अपर्याप्त सवधानिक सुधार—राजनीतिक आन्दोलनों की प्रकृति और भाव—जगत—साम्यवादी राजनीति—साम्प्रदायिकता—भारत और अंगरेजी राजनीति—हमें किसने जगाया—राष्ट्रीयता—सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का क्रीडाक्षेत्र—

रजनीयाम दस १ का ओर राजद्रवगा ३ का विचार है कि आधुनिक भारत समस्त विद्व का सपुतम गस्वरण हागपा है । गगार का सभा प्रकार को प्रवृत्तिया भारत म मिस जाना है । हमार मर्माति ओर माधन तथा हमार जीवन ओर श्रम लागुपा क हस्त प मू, आद्रमण ओर अतनागत्वा दागता के सग्य रहे है । हमार दम म एक प्राचीन एव एतिहासिक सभ्यता क भग्नावसापा क बीच जा आधुनिक विजताओ क अराहनीम वास क नौष दब कर गांम नहीं स पा रही है । आधुनिक ढम का सापण निम्नतम काटि की अधव्यवस्था गरीबी ओर गुलामी है । आगवाओ से प्रस्त कृषि अकाल ऋण, दागत्व, जाति-व्यवस्था क बंधन, धूतछात की शूद्धताए औद्योगिक सापण धन का अभाव एव विषम वितरण, घटिया किस्म की अमीरी ओर घटिया किस्म की ही गरीबी, धार्मिक ओर सामाजिक सघप, वगसघप, आदि विद्वजर्जन समस्याए भारत म गागात है । इगवा कारण सोजने पर हम सुमिपान दन पत क दाणो म यही कहना पडता है, 'मै जानता हूँ कि यह हमारी दीष पराधीनता का दुप्परिणाम है ।' ३ अस्तु इस पराधीनता को मिटाना हमारी इस जद दाताणी की समस्त क्रियाशीलताओ का सक्ष्य एव प्रेरणा-स्रोत रा है ओर ऐसा न होने दनः सरकार ओर उसके अनुयायियों की राजनीति का ध इन परस्पर विराधी प्रवृत्तिया का प्रधान क्रीडा क्षेत्र रहा है । इसका उसने व्याप व्यापक का सबध है ।

विद्रोह की भावनाओ का दवाने मे सरकार की सतकता—

यद्यपि स्पष्ट रूप से पूण राजनीतिक स्वतन्त्रता की माग हमने १९२६ ई० की किन्तु इस माग का बीज हमारे हृदयो मे अनन्त काल से पडा था ओर उसने १८५७ ई० मे हुआ जो प्रतिकूल परिस्थिति पाकर एक का फिर दब गया था। यह एक आग थी जो भीतर ही भीतर धधक रही थी । उसने लपटों के विस्फोट को रोकने का प्रयत्न सरकार बराबर करती रही । लपटें बाह निकलन के लिय भट्टी की मिट्टी को फोड कर छेद कर लिया करती हैं और भू

१— इडिया टु डे" की भूमिका ।

२— 'पट्टाभि सीतारामया क 'वाप्रेस का इतिहास" की । भूमिका ।

३— उत्तरा , वृ० १२ ।

वाला उस क्षेत्र का गौरी मिट्टी में बंद कर लिया करता है। यह क्रम दोनो में से किमी एक की समाप्ति तक बराबर चला करता है। ठीक इसी प्रकार कुछ थूट, कुछ सुविधाएँ और कुछ छाट-माट गणनात्मक अधिकारों की गौरी मिट्टी में सरकार हमार राजनीतिक असतोप की ज्वाला की जिह्वा को मुक्ति हान से रोका जाती थी। हमार राजनात्मिक असतोप का सरकार पुरी तरह समझती थी किन्तु वह न तो हम पर दिग्वास कर पाती थी और न हमारी योग्यता पर। कल्पित स्वाय और साम्राज्यवादी क्रियाशीलता की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है।

दुदमनीय राजनीतिक चेतना -

१९५७ २० में अग्रजों ने हमार नाथ क्रूरता करने में कोई दमर उठा नहीं रवी कि तु स्वाधीनता की हमारो मांग एक पराधीनताजय हमारो असतोप मिटा नहीं। हम भीतर ही भीतर उबल रहे थे जिसकी अभिव्यक्ति समय-समय पर हो जाता करती थी। अगस्त इस बात का ज्ञान गया था कि वातावरण खतरनाक हो रहा है विद्रोह की प्रत्यक्षी जाधो के जान व पहल की नयानय गति वाला दुग्ध वातावरण है असतोप का आवेग से सारा देश प्रकपित हो रहा है, और यदि कुछ किमा न गया तो इस ज्वालामुखी के विस्फोट में सरकार जल कर खान हो जायगी। वह अपनी कमजोरी - कमजोर स्थिति - का भी जानती था। शकर दत्तात्रेय जावडेकर ने लिखा है, 'जिन अंगरेज अधिकारिया न हिन्दुस्तान पर कब्जा कर लिया था वे इस तथ्य से वाकिफ थे। वे कहते थे, 'हमने भारत को गही जीता है। मोहवश वह हमारो आधीन हा गया है। अतः अपनी असली ताकत का पता उस चल जायगा तब एक पत्र भर व निता भी उस अन्धे कायू में रखना हमारो निम्ने असभव है। लाख-डेढ लाख लोग बोन-पाइस कराड की मर्या वाल किसी राष्ट्र का सदा के लिए अपन आधीन नहीं रख सकते।' परिणामस्वरूप एक चतुर अंगरेज ह्यूम ने १९५५ में कांग्रेस की स्थापना का। कांग्रेस मित की एक विमती की तरह थी जिसका लक्ष्य था विद्रोह के पुनः को बाध कर ऊपर हवा में उठा देना। सरकार ने हमारो राजनीतिक चेतना और हमारो राजनात्मिक असतोप को कभी भी सह और सहानु-भूति की दृष्टि से नहीं देखा क्यारि यह जानती थी कि घाडा घाम से प्रेम कर तो क्या क्या? हमारो राजनात्मिक चेतना का स्वल्प यह था कि हम अपने देश की राजनीति के लक्ष्य, उसकी क्रिया और उसका स्वल्प व निष्पत्ति में अपना हाथ चाहते थे और इसी के अनुरूप हमार राजनीतिक असतोप का स्वल्प यह था कि भारत पर राज्य करने में भारतवायिया का अधिकारिक हाथ नहीं रहता, इसमें उन्हें सहयोग

करने का अवसर नहीं दिया जाता और प्राथमिकता और महत्व विदेशिया-विरोध रूप में अंग्रेजों-को दिया जाता है। महत्वपूर्ण पद उनके नियंत्रण में और अधिकारिक वेतन उनके लिये थे। वे मालिक और हम गौरव थे जबकि उन्हें गौरव और हमें मालिक होना चाहिये था। निश्चित था कि इसका अंतिम परिणाम 'अंग्रेजों का भारत छोड़ना' था। अंगरेज जानता था कि भारतीय एक दिन यही मांग करेगा। साइड मार्कें न अपना एक व्याख्यान में कहा था कि सुधारों की कुरखेला बनाते समय हमें तीन प्रकार के लोगों का अपना मामला रखना पड़ता है जिनमें से कुछ ऐसे झंझकी हैं जो एक दिन हमको भारत से निकाल भगाने का मूलतः पूर्ण स्वप्न देखते हैं। दूसरे वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो उपनिवेशों के ढंग के स्वशासन या स्वाधीनता की आशा करते हैं। तीसरे वर्ग में वे लोग हमारे प्रशासन में अपना सहयोग देना चाहते हैं और जनता की आवाज ज़रूरत में प्रभावशाली शक्ति में और स्वतंत्रता के माध्यम तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि सुधारों का उद्देश्य दूसरे प्रकार के लोगों को तीसरे वर्ग में ला देना है।

संवैधानिक सुधार और उसके लिये होने वाले आंदोलन —

१८६२ ई० में पार्लियामेंट में एक नया इंग्लिश वाजमिन् अधिनियम बनाया जिसमें अनुसूचित विधान परिषदों के अधिकार क्षेत्र को बड़ा दिया गया था। कुछ गतियों और प्रतिबंधों के साथ ये परिषदें अब सम्बन्धी वाणिज्य वस्तुओं पर विचार विनिमय कर सकती थीं। जनता के हित सम्बन्धी बातों पर परिषदों के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे जिनके लिये ६ दिनों पूर्व सूचना देनी होती थी। सम्भाषित बिना कारण बताया ही किसी प्रश्न का पूछा जाना रोक सकता था। विषय क्षेत्र पर भी गवर्नर जनरल या गवर्नर प्रतिबंध लगा सकता था। सुप्रीम कौंसिल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या १० से १६ के बीच तथा कम्बोई और मद्रास में ८ से २० तक हो सकती थी। बंगाल की संख्या २० अथवा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिये १५ थी। अतिरिक्त सदस्यों की २/५ संख्या पर सरकारों की होती थी। सरकार ने नियम की सीमा के भीतर ही भारत में चुनाव की आशा द दी थी कि न तो य निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाने पर ही अपनी माट पर बैठ सकते थे। इस अधिनियम से दो ही महत्वपूर्ण बातें हुईं, निर्वाचन पद्धति का अपनाया जाना और कामचारिणी पर विधान परिषदों का आंगिक नियंत्रण, नहीं तो, यह अधिनियम मुझे तो ऐसा ही लगता है मानो वार्ड क्रूर एक निरकुल व्यक्ति किन्ना से सीधे बोतने लगा हो अथवा उगन यह कह दिया हो कि तुम वास्तव में हैं कि तुम वास्तव में पढ़ने मुझसे पूछ लना अनिवार्य है क्योंकि तुम बोतना नहीं जानते। स्पष्ट था कि यह अधिनियम सरकार में आन पर

बड़ा ही खोखला सिद्ध होना। स्पष्ट था कि यद्यपि अंग्रेज भारत में धीरे धीरे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन लागू करने का नाटक कर रहे थे किन्तु वे भारतीय स्वराज्य में शत्रु थे और वे लाड कजन के अनुसार ही यह मानते थे कि भारतवासी कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण पद संभालने की योग्यता नहीं रखते और यदि अंग्रेजों की आर स भारतीयों के हाथों में अधिकार मापने की उदारता दिखाई गई तो वह भगवान की इच्छा के प्रतिकूल होगी। परिणामतः एक बार जापान की रूस पर विजय, आयरलैंड की स्वतंत्रता, रूस के स्वातंत्र्य आन्दोलन की सफलता, मिथ के राष्ट्रीय आन्दोलन, सब इस्लामवाद के आन्दोलन नये चीन की गतिविधि, १८०६ के चुनाव में उदारदल की जीत, भारतीयों की दुःखी जीत उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, भारतीयों के दोष और इन सबके परिणामस्वरूप हमारी विद्रोहाभिन्नतियों से डर कर अंग्रेज अधिकारी हमारी भावनाओं का दबाने के लिये हमारे दमन पर कठिबद्ध हो गए, और दूसरी ओर, हमारी राष्ट्रीयता को लंगडा करने के लिये १८०६ ई० में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि अपन राजनीतिक अधिकारों की मांगने का हमारा ढंग प्रकार और जद्दाज, सब दबाने गया। हमन का उत्तर अस्तकवाद से अघात हत्याएँ करके बलात् किसी योजना को लागू का उनर सङ्घटित आन्दोलन से वक्तव्या का उत्तर वक्तव्यों से, तथा कानून का उत्तर उसकी कटु आलोचना से देना प्रारम्भ किया गया नरम काँग्रेस गरम हो गई आर नरम गरम दलों में बँट गई। शासकों को कुछ और झुंझना पडा और १८०८ ई का इण्डिया काँग्रेस अधिनियम बना जिसके सुधार मिट्टा माले सुधार कहनाए। इतने अनुसार विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बडा दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की अधिकाधिक संख्या ६०, मद्रास बंगाल यू० पी०, बम्बई विहार और उड़ीसा की ५०, पंजाब और असम की ३०, शाहा विधानपरिषद में सरकारी सदस्यों की ३७ और गैर-सरकारी सदस्यों की ३२ हो गई। शाही विधान परिषद के २८ सरकारी और १ गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल के हाथ की बात थी। सरकारी सदस्यों में से शेष ६ में १ गवर्नर जनरल परिषद के ७ सामान्य सदस्य और एक कोई असाधारण सदस्य होता था। परिणामतः (३७+३२) ६९ में से ४२ सरकार के अपने आदमी हो गये। उत्तरदायी शासन के नाटक का एक स्वरूप यह था। प्रान्तीय विधान परिषदों के अधिकांश सदस्य यद्यपि गैर-सरकारी थे परन्तु श्रुति बहुत से गैर-सरकारी सदस्यों को गवर्नर नामजद करता था इसलिए वहाँ भी सरकार के सदस्यों का ही बहुमत रहता था। भारत सरकार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के स्थान पर भिन्न भिन्न वर्गों एवं विभिन्न स्थापना वालों का विभिन्न प्रतिनिधित्व विभिन्न भारतीय

टार समनता का, तम मुतासाल का अन्त जमाना का अन्त भागारियों का
 अन्त, इत्यादि । इसका पूरा विचार का विशेष विचार का हीर पौ । एत को
 ओर म बाट कर उग ओर व तत तत का स्वतंत्र मान मना और उन्ने स्वतंत्र एत
 पृथक अतिरिक्त व अधिहार व योग्य अनुभव तरता विशेष मात्साय्य का एक प्रमुक्त
 नीति यदि राजनीति म री जगति निष्कार के विचार म सम्पष्ट है तो अत नेत्र म
 भी पौ । आधुनिक भारतीय भाग भागाभा व यगीतरण म विद्यमान की पात या अगा
 म्य से यही नीति नीति ही है । गुप्त भी हो विधान परिषदों ने काम बढ़ा दिया
 गया । शास्त्री विधान परिषद् म विशेष विवरण (यजम व का विमान सम्बन्धी नियम
 बना दिया गया । एत समाप्त एत परिषद म अत री प्रस्तावित स्थापना शासन या
 स्थायीय सरकार को अतिरिक्त गृहयता का, म्मि व सम्बन्ध म प्रस्ताव उपस्थित कर
 सकने का अधिकार सम्प्री को दिया गया । शासन के द्वारा धार्मिक कार्य या रत
 आदि के विषय पर विचार कर मकने का अधिकार नहीं दिया गया । निम्न विशेष
 दृष्टिकार को और अधिक स्पष्ट करने व नियम प्रत्य या पूरक प्रत्य पूरक का अधिकार
 ता दिया गया किन्तु उत्तर देने या तने की स्वतंत्रता उग विभाग व सम्प्री को दे
 दी गई । सदस्या का प्रस्ताव उपस्थित कर का अधिकार दिया गया और सभापति
 को यह अधिकार दिया गया कि वह पूरे प्रस्ताव को या उगति किसी अथ को सकारण
 या अकारण हाँ राँक द । जगति के सामने य रितो के विषय म वाँ दिवाद हो सकन
 के सम्बन्ध म भी नियम बना दिया गया । अधिकार देने के विचार की दमसे अधिक
 भँडती हो भी क्या सकती थी । इनको हम यो समझ कि काई काँ कि हम आपको
 अधिकार देते हैं किन्तु अमुक अमुक बातों पर आप नहीं बोल सकते आप बोल तो
 सकते हैं किन्तु वहम नहीं कर सकते आप बहुस तो कर मकने हैं किन्तु हम उत्तर न
 देने के लिये स्वतंत्र हैं और आप प्राथना कर ता मकने हैं किन्तु आपक प्राथना पत्र
 को रही की टोकरी म फका के लिये हम स्वतंत्र हैं ॥ किया गया उत्तरदायी शासन
 देने का वादा और हमको दी गई उगार हम तागाशाही । कहा गया १००० पौंड का
 चक्र देने की और लिया गया जाली चक्र । पृथक निर्वाचन पद्धति व परिणामस्वरूप,
 ५० जवाहरलाज नेहरू व गड्डा म, भारतीय मुक्तरमानो के चारो ओर एत धरा डाल
 दिया गया जिसने उनको गप भारत से जगति कर दिया ऐ तहासिक् प्रवृत्तिया की
 दिशा भाँड दो । कहेयालाल माणिकलाल मुन्नी ने दमे पत्रपती हुद प्रजातन्त्रात्मक
 पद्धति की पीठ म छुरा भोजन कहा है । गाँधी जी न कृहा था रि इस मुसार ने हम
 मिटा दिया । इस नेट के द्वारा दम म अँग्रेजा व पिट्ट वग के निर्माण की प्रेरणा
 मिली । माले साहब का देश मत्तो की अँग्रेजिया म उदा दा व काय म अर्थात् दुम्ने

वग को तीसरे वग में बदलने में भी इन सुधारों से कोई सहायता न मिली। यह प्राणहीन प्रेत था। मृग मरीचिका थी। महज चादनी थी। स्पष्ट था कि बङ्ग भग का घाव इमसे नहीं भर सकता था। कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य कारणों से मुसलमान भी अँग्रेजों से असंतुष्ट हो चले। १८१५ में तुर्कों और जर्मनों का एक दल काबुल आया और वहाँ उमसे ओबदुल्ला, मुहम्मद अली, जादि भारतीय मुसलमान मिले और अँग्रेजों को निकालने की योजना में लग गये तथा एक अस्थायी भारत सरकार की रूपरेखा बना डाली। मुस्लिम लीग में भी अपना दृष्टिकोण बदला और १८१६ में दाना ने अँग्रेजों के विरुद्ध एक मधुक्त मोर्चा बना लिया। अँग्रेजों की रङ्ग भेद की नीति हमें बहुत चुभती थी। युद्ध काल में ही आयरलैंड की समस्या सुनवाने वाला अँग्रेज हमारी माँग पर युद्ध-व्यस्तता का बहाना कर करके हम और विधुब्ध कर रहा था। कुछ अँग्रेज अधिकारियों के मूकतापूर्ण वक्तव्यों से भी यह कटुता बढ़ हो रही थी। इस समाचार ने कि अँग्रेज युद्ध के बाद अपने साम्राज्य का एक सघ बनार्येण और इस प्रकार हम भारतीय अर्थ उपनिवेशों के भा दास बना दिये जायेंगे हमें और भी उत्तेजित कर दिया। लाड क्रिबी के इस वक्तव्य ने कि ये अपने से भिन्न नस्ल वाले लोगों को अपने समान के नियंत्रण से मुक्त करके स्वशासन देने को प्रयागात्मक स्थिति में भी लाने का तयार नहीं नरम दल वालों को भी अँग्रेजों के विरुद्ध कर लिया। बड़ी सन्तोस क्रांतिकारियों के मुकदमे करने और उनमें निर्णय की अपील न होने देने की सभा बना ने हम और भी क्रुद्ध कर लिया। देश विना में क्रांतिकारी संगठन बनने लगे। क्रांतिकारी आन्दोलन उत्तरी भारत में तजी से फलन लगा। गमहन लीग में भी भारत का शक्योरा। वायमराय बनने के बाद लाड चेम्सफाड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न भाग के रूप में स्वशासित भारत अँग्रेजों शासन का लक्ष्य है जिसकी पूर्ति तीन प्रकार से की जा सकती है (१) नगरा कस्बा गावों, आदि क क्षेत्र में स्वायत्त शासन की स्थापना का अधिकार प्रदान करके भारतीयों को शासन करने की ट्रेनिंग देकर और उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित करके, (२) भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण पदा पर नियुक्त करके और (३) विधान मण्डलों का विकास करके। १८१७ में माटेग्यू भारत-सचिव हुए।

इसी बीच मद्रास की एक सस्या ने, जिसका नाम मद्रास पार्लियामेंट था 'कामनवेल्थ आफ इण्डिया' नामक एक संविधान बनाया। पञ्जाब चौपम एसोसिएशन ने पञ्जाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भारत में युद्धोत्तर सुधारों की रूपरेखा का एक स्मरण पत्र भेजा। जब सितम्बर, १८१६ में शाही विधान मण्डल का गिनना में बैठक हुई तो उसके सदस्यों ने इस बात पर ध्यान प्रकट किया कि भाग्य-सरकार ने उनसे

परामर्श किए जिना अपने प्रस्तावित सुझाव भेज दिये थे। परिणामतः इस विधान परिषद् क १६ निर्वाचित सदस्यों में, जिनमें जिना, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भानुवास शास्त्री आदि थे, स्वतंत्र रूप से एक स्मरण पत्र भेजा। १९१६ के नवम्बर में सुप्रसिद्ध कांग्रेस लोग स्त्रीयों को निवृत्त। स्मरण पत्र में कहा गया था 'भारत को एक अच्छे शासन की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि उस सरकार की भी आवश्यकता है जो जनता का साथ हो और जिसका जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। यदि युद्ध के पश्चात् भी व्यावहारिक रूप से भारत की वही स्थिति रहती है जो युद्ध के पूर्व थी तो समान सत्त्व के विरुद्ध भारत और इंग्लैण्ड के समान प्रयत्न का अपूर्ण आशाओं की दुखमयी स्मृति के अतिरिक्त और कोई परिणाम न होगा। ताड विलिंगडन के कहने पर १८१५ ई० में गांधी ने उन सुधारों की एक रूपरेखा बनाई थी जो युद्ध के बाद भारत में दिये जायें। इस गांधी के राजनीतिक टेम्पलेट कहने हैं। राउण्ड टेबुल ग्रुप की स्थापना १८०६ ई० के लगभग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। वहाँ उसे जो सक्रियता मिली उससे उत्पन्न हो कर उसने यूजीयन आस्ट्रेलिया और कनाडा का भी सम्मेलन किया। कामन वेल्थ ऑफ नेशंस के द्वितीय भाग को लिखत समय उन्हें भारतीय समस्याओं पर भी विचार करना पड़ा। कुटिस महोदय की प्राथना के अनुसार सर विलियम ड्यूक ने, जो बंगाल के लफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके थे और जो इन दिनों सदस्य भी थे टेल के सम्मुख अपना सुप्रसिद्ध स्मरण पत्र रखा। भारतीय समस्याओं का अध्ययन करने कुटिस १८१५ ई० में भारत पधारे। कुटिस कारण से उनके सम्बन्ध में यह धारणा बन गई कि वे भारत के जागीरदारों और महत्वकांक्षियों को नष्ट करने के पन्थ में लग हैं। इसी बीच उन्होंने अपने सुधारों की रूपरेखा बनाई। उनके विचारों ने भारत के भावी शासन विधान का बहुत अधिक मातृ म प्रभावित किया। भारत के प्रति मोट्यू का दृष्टिकोण अप्रत्याशित अधिक उदार था। २० अगस्त, १८१७ को उन्होंने घोषणा की कि सच्चाई और उनके सरकार की नीति यह है कि भारतीयों का प्रशासन के सभी विभागों में अधिकाधिक सहयोग देने का अवसर मिल और स्वशासित समस्याओं का धीरे धीरे विकसित किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के एक अविभाज्य अंग की स्थिति या हैमियत में ही भारत के उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का स्थापना का आदर्श प्रगतिशाल रूप में धीरे धीरे कार्यान्वित किया जा सके। यह कार्य एक क्रम से ही हो सकता है। जब, कब और किन किन ढंग से ऐसा होगा—इसका निर्णय ब्रिटिश सरकार और भारत ही करेगी। इसमें दूसरों की राय अवश्य ली जायगी। मोट्यू महोदय की इस घोषणा से भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में एक युग की समाप्ति और दूसरे युग का प्रारम्भ हुआ है। मोट्यू महोदय एक निष्ठ

मण्डल के साथ भारत आये और ५३ महीने भारत भ्रमण करके तथा बहुतों से विचार विनिमय करके लन्दन वापस गये। कुछ दिनों के पश्चात् उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नरम दल वालों ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया और गरम दल वालों ने विरोध। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि यह प्रस्ताव ऐसे नहीं है जिन्हें इङ्ग्लण्ड जमा देश हमारे सम्मुख रखे या जिन्हें हम स्वीकार करें। तिलक ने इसे 'पूर्णतः अम्बीकाप' कहा। काँग्रेस ने काँग्रेस लीग समझौते पर ही फिर अपना विश्वास प्रकट किया। १८१८ के दिवसपर म काँग्रेस ने फिर अपने कुछ प्रस्ताव उपस्थित किये। माण्ट फोर्ड योजना ने काँग्रेस के नरम और गरम दलों में स्थायी रूप से मतभेद उपस्थित कर दिया। २ जून, १८१९ को श्री माण्टेग्यू ने अपना भागत सरकार विधेयक उपस्थित कर दिया। उसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी—

(१) भारत सचिव का वेतन इंग्लण्ड के राजस्व से दिया जायगा। भारत सचिव के कुछ कार्य उमसे लेकर भागत के हाई कमिश्नर को दे लिये गये जिसकी नियुक्ति भागत सरकार द्वारा हानी थी और जिसका वेतन भी भारत सरकार द्वारा दिया जाना था। उसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् के अधिकर्ता (एक्ट) के रूप में राय करना था। कुछ विभाग भी उसका अधीन हो गये। प्रांतीय क्षेत्र के स्थानान्तरित विभागों में भारत-सचिव के अधिकार कम कर दिये गये। भारतीय विषयों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत-सचिव के ही हाथों में रहा। उसकी आजाओ का पालन गवर्नर जनरल का कर्तव्य था।

(२) केन्द्र में दो सदनों वाली व्यवस्थापिका सभा स्थापित होनी थी एक केन्द्रीय विधान सभा और दूसरी राज्य परिषद्। राज्य परिषद् के ६० सदस्यों में से २३ निर्वाचित और २७ नामजद अर्थात् मनोनीत और केन्द्रीय विधान सभा के १४५ सदस्यों में से १०३ निर्वाचित और ४२ मनोनीत हाने थे। निर्वाचन क्षेत्र का आधार पूर्ववत् वर्गीय ही रहा, क्षेत्रीय नहीं था।

(३) केन्द्रीय विधान सभा की आयु ३ वर्षों की और राज्य परिषद् की ५ वर्षों की रखी गई। कार्यकाल को बढ़ा देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया।

(४) दोनों सदनों के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाने का निर्णय किया गया।

(५) मत देने का अधिकार सबका नहीं दिया गया। उसके लिये आयकर प्रायः, लगान या सावजनिक कार्यों का अनुभव, आदि का गतों लगा दी गई।

(६) गवर्नर जनरल को भवन की बँटव बुलान, बढान और भंग कर करने

का अधिकार दे दिया गया। उस दोनो सदनों के सदस्यों के सम्मुख भाषण देने का भी अधिकार था।

(७) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं को बहुत ही व्यापक अधिकार थे। वह पूरे भारत के लिए विधान बना सकती थी, वन विधान का भंग कर सकती थी या उसमें परिवर्तन कर सकती थी। नवल उच्च न्यायालय को भंग कर सकने और रजिस्ट्रार की मजदूरी द्वारा लिखित या अनिखित विधान, आदि पर उसका कोई अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा जिनके संबंधित विधायक उपस्थित करने के लिये गवर्नर जनरल की पूछ अनुमति आवश्यक थी। पारित प्रस्तावों पर सम्राट की स्वाकृति अनिवार्य थी। गवर्नर जनरल भारत सचिव, ससन्ट जौर अंग्रेजी राज्य का सामंत रखकर भारत में जा चाहता था। उसका अपना मत ही कानून था। उसके द्वारा लगाये गये अध्यादेश कानून की ही तरह मान्य थे। आवश्यकता पडने पर गवर्नर नियेधाधिकार का भी प्रयोग कर सकता था।

(७) वित्तीय विवरण में कुछ मदे एसां भी थे जो मतदान की सीमा के परे थे। मतदान की सीमा के अन्दर आने वाली मदों पर भी गवर्नर जनरल को स्वच्छापूर्वक निणय लेना का अधिकार था। वह अपारित को पारित और पारित या अपारित कर सकता था। वायकारिणी पर व्यवस्थापिका का कोई भी अधिकार नहीं था।

(८) लार्ड ने कहा है कि केंद्रीय सरकार उत्तरदायित्वशील तो थी किन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण या उत्तरदायी नहीं थी।

(८) विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। मिट्टान यह था कि जिसका संबंध अनवरत्ता में हो वे केंद्रीय और जिनका एक प्रांत से ही संबंध प्रांतीय। अवशिष्ट विषयों को भी केंद्रीय और प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया था। विभाग मुस्पट और मुनिस्चिन सभी रहे।

(१०) प्रांतीय विधान सभाओं को रूपरेखा विस्तृत कर दी गई। ७० प्रतिशत सदस्यों का निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया। सदस्यों के वायक्त्र और अधिकारों में बड़ा स्थान मिला। यह सब हुआ किन्तु इन मदों से गवर्नर की इच्छा को अधान कर दिया गया।

(११) प्रांतों में द्वय शासन स्थापित कर दिया गया। इस प्रणाली के अनुसार प्रांतिय सरकारों के सदस्यों को दो भागों में विभाजित किया गया स्थित

और हस्त तरित या स्थानांतरित। रक्षित विषय गवर्नर और उसकी कायकारिणी परिषद् के अधीन कर दिये गये और हस्तांतरित विषय गवर्नर और उसके मंत्रियों के। परिषद् के मन्त्रियों को मनोनीत और व्यवस्थापिका सभाओं के मन्त्रियों में से मंत्रियों का चुनाव गवर्नर ही करता था। जैसे केन्द्र में गवर्नर जनरल सर्वाधिकार संपन्न सर्वोच्च था वैसे ही प्रांतों में गवर्नर था।

अपूर्ण एवं अपर्याप्त संवैधानिक सुधार—

कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सुधार भी पूर्णरूप में अमृतोपजनक सिद्ध हुए। काय की पूर्ति में इनके कारण बहुत अमुविधाएँ, कठिनाइयाँ और बाधाएँ उपस्थित होती थीं। १८१६ के अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार से अनुरोध किया कि वह क्षीघ्रातिशीघ्र भारतवर्ष में उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्तशासन की स्थापना की ओर कदम बढ़ाये और यह आदिवासेन भी दिया कि इन सुधारों को वार्षिकीय बनाने में सहयोग दिया जायगा। इसका उत्तर सरकार ने गैलट ऐक्ट बनाकर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में जब हमने ६ अप्रैल, १८१८ को हस्ताक्षर किया तब जलिया वाला बाग और मासलला के कुट्टियों से हमका जवाब दिया गया। भारत में खिनाफत और सत्याग्रह का माग अपनाया। मत्याग्रह व द क्रिये जान के पश्चात् स्वराज्य पार्टी ने व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्य बनकर सरकार का विरोध इस क्षेत्र में भी किया। जांच के लिये आये हुए सादमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। १८२८ में लाड बर्केन हेड की चुनीती के उत्तर में नहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें अंग्रेजी साम्राज्य के अतगत स्वशासित स्वराज्य की मांग की गई थी। इसी बीच बंगलौर में रमजे मकाडानलड की उदारदलीय सरकार बनी। भारत का इस सरकार से बड़ी आशाएँ थीं। १८२६ में देश की आन्तरिक उथल-पुथल बहुत बढ़ गई थी। इधर मजदूर सरकार से भी निराशा ही प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप जब १८२६ में ही नमन जागेवन प्रारम्भ हुआ तब सरकार ने सभा प्रकार के नतिक एवं जनतिक माधना में हमारे आन्दोलन को कुचल डालने का जो क्रूर प्रयास किया उसमें मारे दश में इस सरकार के प्रति अपूर्व एवं असाधारण धृग्ता पदा हागई। १८३० में माइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें मध्यात्मक शासन गवर्नर जनरल के पहले ही जैसे व्यापक अधिकारों त्रिटिषा भारत और रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा सम्राट से निमित्त एक भारत मडल की स्थापना, आंतरिक मामलों में प्रान्ता का पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान, मताधिकार में वृद्धि सेना के शर्तें शर्त भारतीयकरण, आदि का चुनाव दिया गया। भारत ने इस रिपोर्ट का "रूदी टाकरी में पाठकर फेंक देने योग्य" समझा। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने

पहला गोल मज सम्मेलन आयोजित किया जो राष्ट्रीय के जनहयोग के कारण नियत हो गया। बा. म. गांधी-इंदिरा समझौते के परिणामस्वरूप कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी ने दूसरे गोलमज सम्मेलन में भाग लिया। तब तब इंग्लैंड में अनुत्तर दल की सरकार बन चुकी थी और राष्ट्रीय जानेदन के विरुद्ध रचा गया यह पड़गत्र भी असफल होकर रह गया। फिर भी इस सम्मेलन से सघीय प्रायपालिका प्राचीन तथा केन्द्र के बीच आर्थिक साधना के विभाजन सघीय व्यवस्थापिका के निर्माण, सघ म राजवाड़ा के सम्मिलित होने आदि की हारखा निश्चित हो गई। अंतर रा द्वीप आन्दोलन उत्तर हुआ उधर मुस्लिम लीग के तत्प्रा न नौरराही का साथ दिया। अछूतों को और साम्प्रदायिक मामला को ध्यान में रखकर मन्डानलड ने अपना "साम्प्रदायिक परिनिष्ठा" घोषित किया जिसके विरोध में गांधी जी ने अपना आभरण अनशन प्रारम्भ किया जो 'पूना समझौते' के बाद टूटा। १७ नवम्बर १९३२ ई० को तृतीय गोलमज सम्मेलन बुलाया गया जिसमें बचन ४६ प्रतिनिधियां न भाग लिया। भाव १९३३ ई० को सरकार ने अपना स्वतंत्र प्रस्तावित किया जिसमें भारत के नये संविधान की रूपरेखा थी। यह अत्यन्त अनुत्तर तथा प्रतिन्यावाली था और था हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अपमान। नारा के विरोध में कांग्रेस भी ५ फरवरी १९३५ को भारत भविष्य सम्मूहलहार न यह विषयक उपस्थित कर दिया। यह अधिनियम एक लम्बा और पबोदा विधान था। इसके अनुसार अखिल भारत सघ की स्थापना होनी थी जिसके अन्तर्गत प्राचीन का सम्मिलित होना अनिवार्य था किन्तु रियासतों के लिये-चाहे छोटे हो चाहे बड़े-स्वच्छ की बात थी। सम्मिलित हो जाने के बाद उन्हें बाद में निजल सफने का अधिकार नहीं था। एक निश्चित संख्या में देगी राज्यों का मत में सम्मिलित होना अनिवार्य था। राज्यों की इस विषय में पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वे अपने मीन में विषय और विभाग सघ को हस्तान्तरित करें। जिस राज्य के लिये सघ में कितनी साठें हारी इसका निर्धारण किमी एक सिद्धान्त पर आधारित नहीं था। वही उमरा आधार था जन संख्या और वही महत्त्व और साक्षात् के प्रति की गई रिद्धी मवाण। राज्यों का विषय प्रतिनिधित्व भी प्रस्तावित किया गया था। उनमें मदस्य कामकों द्वारा मनानीत जान था। राष्ट्रीय सरकार की रियासतों पर बचन भी हो प्रकार के कर लगा सकता था-नियम कर और आयकर पर विशेष अधिकार। राज्य के कामकों की निदेधाधितार भांति नय था जिसमें वे मुच की नारा यात्रनाशा की नष्ट कर सकते थे। सघ विधान के अनुसार इच्छानुगत प्रान्तों में सम्मिलन करके कट्ट पर लागू कर दिया जाये सारा था। सघीय व्यवस्थापिका में सा मन्त जान थे- सघममा और सारसगिद्। इन

व्यवस्थापिकाओं की शक्तिया अमाधारण रूप से सीमित थी। मधीय 'यायालय के सभी 'यायाचीशों की नियुक्तिप सन्नोट द्वारा होनी थी जिनकी हटाणे के लिये ब्रिटिश त्रिवी कौंसिल की राय अनिवार्य थी। भारत सचिव की भागत-परिपद् समाप्त होनी थी। उनके स्थान पर परामशदाताओं की एक परिपद् बननी थी। स्व विवेकानुसार कार्य करते व लिय गवनर जनरल और उनके माध्यम से गवनर भारत-सचिव के प्रति पूरा रूप से उत्तरदायी थे। विवेक परिस्थितियां में गवनर जनरल निरकुश शासक के समस्त अधिकार ग्रहण कर सकते व लिय स्वतंत्र था। यह सविधान अखिरतनीय था। इनमें परिवर्तन बवल इ गलड की परकार ही कर सकती थी। प्रातो को बहुत स्वतंत्र था किन्तु उस स्वतंत्रता का अपहरण करने के निय गवनर को अधिकार थे। इनके अनुसार गवनर जनरल, चर्चिल क शब्दों में, "एक हिटलर अथवा मुसोलिनी की सारी शक्तियों में सुगज्जित है। तनिक ता कल्प घुमानर वह नारे सविधान का द्विन भि न कर सता है। प्रातो का गवनर मन्निमडल तथा व्यवस्थापिका नभाभा के नियंत्रण से मुक्त था चर्चिल व ही इस क नियंत्रण में थी। इस अत्रिनियम का लोग जोर काग्रेस दोनों न जस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू न कश कि यह सविधान एक गेसी मशीन है जिसक ब्रेक तो बहुत मजबूत ह मगर जिमम इजिन टाई भी नहीं। के० टी० शाह ने कहा कि सध नी जडे सडी हुई हैं, ढाचा कु र है और ऊारी मजाबट और चित्रकारी भी घृणित है। सी० वाई० चिन्ता मणि ने उनको "भारत विरोधी अधिनियम' कहा। एंग्ली के अनुसार इसकी मुख्य विशेषता थी 'अविश्वास'। मदन मोहन मारवीय न इस ढाल में पाल ही पोल देखी। सचमुच यह उग्रोगिता पूरा आभूषण था। पना नहीं कि इनक निर्माताओं ने क्या सोचकर इन्का निर्माण किया था। यदि उहाने भारतीयों की इतना मूल समझा हा कि व इसके दोष समझने की भी बुद्धि नहीं रखत और इमलिय इसे स्वीकार कर लेंगे, ता आश्चर्य है उनकी मूल बूझ पर।

मन् १८३७-३६ क वर्षों में काग्रेस में दो दल होगये -दक्षिण पथी और वामपथी। दक्षिण पथी में गाधीवादी राजगोगालाचाय और पटेल, आदि, वामपथी में सुभाष चान। गाधीवादी राष्ट्रीय शक्तिया को संगठित करके अ गरजी साम्राज्यवाद का उन्मूलित करने के विराधी नहीं थे परन्तु व ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे जा फासिस्ट विरोधा युद्ध-नीति क भाग में बाधक हो। काग्रेस ने १८३७ के निर्वाचन में भाग लिया और ११ प्राता में ६ में काग्रेस की-सरकारें बनी। सरकार बनाने के पूर्व काग्रेस का सरकार न पर आश्वासन दे दिया था कि वह मन्त्रिण क राय में क्या मभव विघ्न न डारेंगे। केन्द्र में भूलाभाई देसाय

म कांग्रेसी दल सरकारी पक्ष के लिये स्थायी सरदर बन गया था। इन प्रांतीय सरकारों ने दो वर्षों तक काम किया। मंत्रियों का परिश्रम और कार्य-मपलता आशातीत थी। ३ दिसम्बर १९३८ म द्वितीय महायुद्ध छिटा और अग्रजों ने ३ सितम्बर १९३९ का भारतवामियों से राय लिये बिना भारत को मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित घोषित कर दिया और भारत रक्षा आर्द्धिनम भी घोषित किया गया। कांग्रेस ने १४ सितम्बर का इंग्लैंड से युद्ध उद्घोष की घोषणा करने की मांग की जो ठुकरा दी गई और 'वायसरॉय महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों का बग चलते भारत में जनतंत्र की स्थापना संभव नहीं है' (गांधी)। १५ नवम्बर को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इनमें लीग का बड़ी प्रमत्नता हुई और उसने २२ नवम्बर को 'मुक्ति दिवस' मनाया। मार्च, १९४० म मौलाना आज़ाद काँग्रेस के प्रतिरोध हुए। गांधी जी ने परेश काँग्रेस कमेटी को सत्याग्रह कमिटी में बदलने की राय दी। ७ जुलाई १९४० का काँग्रेस ने कहा कि यदि अंग्रेज युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे और जापति कात के लिये बंदूक में एक अस्थायी सरकार बना देता काँग्रेस धन-जन से युद्ध में इंग्लैंड की सहायता करने को प्रस्तुत है। यह प्रस्ताव भी अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इसी बीच इंग्लैंड के प्रधान मंत्री बने भारतीय स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी चर्चिल और भारत-सचिव बन गमरी। यह भा घोषणा की गई कि एटलान्टिक चारों ओर भारत के लिये नहीं है। युद्ध की परिस्थिति विगड़ी और अंग्रेजों के जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया। दस ८ अगस्त १९४० को वायसरॉय लिनलिथगो ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसकी मुख्य बातें थी — (१) अंग्रेज जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार और एक युद्ध प्रणाली की स्थापना। (२) ब्रिटिश सरकार ऐसी किसी सरकार को सत्ता हस्तान्तरित नहीं करेगी जिम्मेदार अधिकार को भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई अंग तथा शक्ति वाली अंग स्वीकार न करता हो। तात्पर्य यह कि मुस्लिम लीग के समर्थन के बिना भारत के लिये कोई भी संविधान नहीं बन सकता और न बाद राष्ट्रीय सरकार बन सकती है। (३) युद्ध के बाद भारत अपना संविधान स्वयं बनाएगा। (४) राष्ट्रमंडल के इस संघ कात में कथानिक समस्याओं पर बार्द भी निर्णय होगा। युद्ध के बाद भारत के प्रतिनिधियों का एक संगठन आयोजित होगा जो नए विधान का निर्माण करेगा। उस समय तक अंग्रेज सरकार दान की विभिन्न समस्याओं का विधान के अन्तर्गत विद्यालया पर एकमत हान में सहायता करेगी। (५) इस अन्तर्निर्णय कात में दान के सभी राजनीतिक युद्ध-प्रणाली में मध्यम वर्गों और भारत के लिये अंग्रेजों राष्ट्रमंडल में महानता का स्तर प्राप्त करने में सहायता दे।

इस प्रकार जब हमन पूरा स्वराज्य मागा तब वे औपनिवेशिक स्वाज्य देने को तयार हुए और वह भी युद्ध के बाद। विवश होकर १७ अक्टूबर, १९४० का कांग्रेस न व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया। मित्र राष्ट्रा के दृष्टिकोण से युद्ध की स्थिति अत्यंत गंभीर होने लगी। पूब म जापानी सेनाएँ वि. य. पर विजय प्राप्त करने लगी। भारत पर भी खतरा बढ़ गया। तब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा प्रयत्नशील देशों के साथ सक्रिय सहानुभूति की कामना से कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह रोक दिया। चर्चिल और एमरी का भी दृष्टिकोण कुछ बदला सत्याग्रहों छोड़े जाने लगे। २२ फरवरी, १९४२ को अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषित किया कि एटलांटिक चाटर सारे समार के लिये है। २७ फरवरी को आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डा० इवाट ने भी भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। २३ मार्च १९४२ का सर स्ट्रफोर्ड क्रिप्स अपना मिशन लेकर भारत आये। उन्होंने आते ही विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करना प्रारम्भ कर दिया। कई बार ऐसा लगा कि समझौता हो जायगा पर हुआ नहीं और २६ मार्च, १९४२ का उन्होंने अपना प्रस्तावित घोषणा-पत्र प्रकाशित किया—(१) युद्ध के बाद स्वतंत्र भारतीय संघ का निर्माण हो जिसे पूरा उपनिवेश का स्वर प्रदान होगा और ब्रिटिश राष्ट्र संघ से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सदन की भी इसे स्वतंत्रता होगी। (२) युद्ध के बाद एक भारतीय विधान निर्मात्री सभा का निर्माण होगा। उसके बनाये हुए विधान का ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार करगी जब—(अ) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त इस नये संविधान से सहमत न हो तो उसे अपनी वर्तमान विधानिक स्थिति बनाये रखने का अधिकार होगा, (ब) यदि वह आगे चलकर संघ में सम्मिलित हाना चाहे तो इसकी भी व्यवस्था होगी, (ग) सभी राज्यों को भी स्वतंत्रता होगी कि व नये संविधान को स्वीकार करें या न करें, (द) संविधान-सभा तथा इंग्लैंड की सरकार के बीच एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे जिसमें पूरा उत्तरदायित्व हस्तांतरित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभावनाओं तथा ब्रिटिश सरकार के पूरा आवासनों के अनुसार अल्पसंख्यक शिक्तों की रक्षा की व्यवस्था होगी। (३) युद्ध काल में भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार पर ही रहेगा।

गांधी जी ने कहा कि यह एक ऐसी दृष्टि है जिस पर आगे की तिथि पड़ी हुई और सो भी ऐसे धके के नाम जिसके दिवालिया होने में सन्देह नहीं रह गया है। इस प्रस्ताव में भारत-विभाजन की पूरी व्यवस्था थी क्या कि देशी राज्यों को 'अपन-अपन राज्यों से' संविधान-सभा के लिये सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार था, प्रांतों को अलग होना का अधिकार था और मुस्लिम लीग का अपना हर मांग मनवा

सकने का अधिकार था। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर लिया। जिस भारत को उत्तेजित अवस्था में ही छोड़ कर इंग्लैंड चल ग्य और अपनी अगपलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डाल कर उद्देश्य ११ अप्रैल को अपने प्रस्ताव पास ले लिये जब संध के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया। नहू जी न प्रयाग के एक भाषण में आग के माय संता की' और "दोधारी तलवार" की बात की राजेन्द्र बाबू ने 'गोली रात और ताप का सामना करने के लिये तयार' रहने की कहा, पटेल न थोड़े दिनों के त्रिभु वृहत् भयानक संग्राम की जार सक्त किया और गांधी जी न कहा—' मैं जिना साहब के हृदय परिदत्तन की बाट नही देख सकता यह मेरे जीवन का अंतिम संध होगा।' ८ अगस्त १८८२ ई० की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया। ६ अगस्त १८४२ को देश के कोने-कोने में नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं जनता पागल हो उठी। साथ ही सम्पूर्ण नौकरशाही सब प्रकार के अमानुषिक व्यवहारों से इस राजनीतिक आंदोलन को ध्वाने में लग गई। सरकारी अनुमान के अनुसार २५० रेलवे स्टेशन और ५०० डाकघर नष्ट हुए। १५० से अधिक घरों पर आक्रमण हुए। १८८० के अंत तक ५८ उदसरो पर गालियां चलाई गईं। ६४० व्यक्ति मरे, १६३० पायल हुए और ६०,००० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। फिर गांधी जी ने इन सब में कांग्रेस की नीति स्पष्ट करने और बर्किङ्ग कमेटी के सदस्यों से मिलने का अवसर मांगा जिसके न मिलने पर उन्होंने २१ दिन का अनशन किया। इस संध में एमरी और लिनलिथगो की क्रूर नीति से असन्तुष्ट होकर उनकी कार्यकारिणी के एच० पी० मोदी, नलिना रजन सरकार और एम० एम० अणे ने त्याग पत्र दे दिया। १८४३ में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसमें लग-भग ५० लाख आदमी भूखे मरे। इसका उत्तरदायित्व एकमात्र सरकारी कुप्रबंध पर था। उड़ीसा माला बार, काठियावाड़ आदि में भी हजारों आत्मी भूखों मरे। अक्टूबर, सन् १६४३ ई० में लाड बवंत भारत के वायसराय होकर आये और ६ महीने के मौन के बाद कहा कि उहे भारत की समस्या सुनवाने में किसी प्रकार की उतावला नहीं है। अप्रैल, १८४४ में गांधी जी बीमार पड़े। इस बीमारी ने वेबेल को भी विचलित कर दिया और हत्या के वक्त से वचन के लिये ६ मई का उह कारागृह से मुक्त कर दिया गया। इनी अप्रैल १८४४ में सुभाष बाबू की (जो जनवरी) १६४१ ई० में भारत में धियकर भाग गये थे और जिन्होंने अफगानिस्तान इटली, फिर जर्मनी होने हुए जपान आकर हिंदू मेना का संगठन किया था) आजाद सेना ने अंगरेजी सेनाओं को हराकर असम में कौहिमा पर अपना अधिकार कर लिया था। जापान की हार

के बाद यद्द मामग्री को कमी और भयानक धपा के कारण इस मेना ने जात्मसमपण कर दिया । उनके तीन सेनानायको (सहगल, डिल्लन तथा शाहनवाज) पर लाल किले मे मुकद्दमा चलाया गया जिस क बाद म उन्हें निरपराध घोषित करके छाड दिया गया । आजाद हिंद सना के इन अनेन वीरो पर चरने वाल मुकदमो ने देश क वीन-हीने को जालोडित कर दिया । स्वस्थ होने पर गाधी जी ने कांग्रेस काय कारिणी के सदस्यो से भट कन्न की सुविधा वायमराय मे मागी जो अम्बीडन होगर्द । फिर जिना माह्व के सामन गाधी जी की स्वीकृति से राजा जी न कांग्रेस-लीग समझौते की अपनी योजना रक्की । इस योजना की मुख्य बातें ये थी —(१) मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की माग का समर्थन कर तथा सक्रांतकालीन जम्यागी सरकार के निर्माण मे कांग्रेस के साथ सहयोग करे । (२) यद्द समाप्त होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भागा म समीपस्थित मुस्लिम बहुमख्यन क्षेत्रो की सोमा निर्धारण करने के लिये कमीशन नियुक्त किया जाय । तत्पश्चात् वयस्क मताधिकार प्रणाली के अनुमार इन क्षेत्रो के निवासियो की मनगणना करके भारत से उनके सवध-विच्छेद के प्रश्न का निणय किया जाय । परन्तु समीपवर्ती उपत्येको की अपनी इच्छानुमार एक अथवा दूसरे राज्य म रहन का अविचार रह । (३) मनगणना क पूव सत्र दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरा स्वतंत्रता हो । सवध-विच्छेद की दगा म रक्षा यातायान तथा अन्य आवश्यक विषयो म पारस्परिक समझौते की व्यवस्था हो । (४) निवासिया की अदला-बदली उनकी स्वेच्छा पर हो, (५) उरयुक्त शर्तें उली दसा म माय हागी जब इगलड भारतीयो को पूरा अधिकार तथा उत्तरदायित्व देना स्वीकार कर ले । जिना माह्व न इमे स्वीकार नहीं किया । इमी वप गाधी जी ने बम्बई म कई दिनो तक रहकर जिना साह्व से मिलकर उनसे बातें करके समझौते का एक प्रयाग और किया किन्तु जिना साह्व न माने । ऐस ही कितने असफल प्रयत्न राम न और कृष्ण ने भी किये थे किन्तु तीनों क हठी प्रतिद्वन्दी नही मने । जनवरी १८४४ म भूलामाई देमाई और तियाकत अली खा न आपस म बानधीत करके एक योजना-सूत्र तयार किया किन्तु कांग्रेस और लीग म समझौता न हो सवा । १८ जून, १९४५ को मि० एमरी न ब्रिटिश 'लौंसभा म तथा लाड व्बेल ने भारत में साथ-साथ घोषणा की कि कांग्रेसी नेता शीघ्र ही छोड लिय जायेगे तथा निमले म सब दलों के नेताओं का एक सम्मनन होगा । उन्होंने एक नई तथा जनमत की प्रतिनिधि वायकारिणी परिषद् बनाने के लिये केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजनतिक दलों क नेताओं का निमन्त्रित किया जिमम 'सभी सम्प्रदायो के प्रतिनिधि सम्मिलित हों तथा 'नवण-हिन्दुओं और

मुगलशासकी मर्यादा समाप्त अतुल्य म हा। यह परिणत सारणीत सविधान क अतगत सामांतर। यानी थी। यद्यप्य तथा प्रथा सातानि क अतिरिक्त एक मय मन्त्र्य भारतीय हा। य। त्रि। भाग का विन्धविभाग भी त्रिणी भारतीय का ही गीता जाता था। एम अस्थायी सरकार का उद्देश्य स्थाया मन्त्रीय का माग प्राप्त रगा था। -४ जून १८६५ का प्रगिद्ध विमता मन्त्रसत प्रारम्भ हुआ। जिना मन्त्र ने एम बाग पर विगत यत्त निया त्रि (१) कार्यपालिका क मन्त्री मुगलशास मन्त्र्य गोपी ही हा और (२) यह बाग काय मन्त्रा स त्रि यह निश्चित रूप म कुनीन हिंदुआ की हा मरथा। कायम इग स्थिति की विन्धुम हा नही खीनार कर लगी थी। कायम मन्त्र्य लीग क सहपाग क बिना हुद भी नहा कर सकते थ। मन्त्रता भग हो गया।

जुलाई म १८६५ ई० र मन्त्र्यु निर्वाचन न इगलद म मि० लटनी क नतुलव म मजदूर दन की सरकार स्थापित पर दी। परिणामरथम साठ पविता सारेस भारत सवित्र हुए। प्रा मय तथा क दाय धारा सभाभा क त्रिय १८५५-६६ क शीतनाल म साधारण निर्वाचन की घोषणा हुई। भारत सवित्र स पराम्भ करन क बाद बयल न १८ गिनम्बर की घोषणा म बताया त्रि निर्वाचन के परचाद् एव सविधान सभा का निर्माण होगा तथा प्रमुख राजनतिक दला क सहयोग स काय पालिका का पुन मण्डल होगा। निर्वाचन हुए। गभी प्रान्ता म लगभग दत्तप्रतिगन गर मुस्लिम स्थान कायत की मिल। अनर स्थाता म परावेग न कुछ मुस्लिम स्थान भी प्राप्त स्थिे। जप्रेन, १८५६ म सिध तथा बगाल क अतिरिक्त सभी प्रान्ता म कायम ने शासन सभाता। पजाब म समुत्त मन्त्रिमण्डल बना। कायस की इस अद्भुत विजय स ज प्रज आदयय चकित हा गय। बम्बई, कराचा, तथा मद्रास क भारतीय नाविका ने विन्धेह क निया। भारतीय सनाओ न इन पर गाली चलाने से इन्वार क निया। अम्बाला जादि स्थानो पर भारतीय बायु सना न भी विन्धेह कर दिया। आजाद हिं सना के सत्रिका बाल मुक्त्तम न भारत म रणा मुक्त राष्ट्रीयता की भाग भन्काई। राष्ट्रीय जागरण सना म पहुचा। अन्तरष्ट्रीय क्षेत्र म इगलन की महत्ता बन्दुत घन गद। जस्तु भारतीय गतिरोध को, शीघ्रातिशीघ्र दूर करके समस्या का मन्त्रीपुण समाधान निवासना अनिवाय हो गया। ४ दिसम्बर, १८६५ ई० का भारत सचिव ने मन्त्रिमण्डल मिशन की नियुक्ति की घोषणा की। २४ मार्च, सन् १८५६ का यह मिशन दिल्ली पहुचा। इसके पहल १५ मार्च की प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि अल्पसंख्यकी का बहुमख्यका की प्रगति की राह मे खावट नही डाने दा जायगी। इस मिशन क दो काय ये—(१) एसा मुजाव उपस्थित करे जिसके आधार पर भार

तीय विधान बनाया जा रहे और (२) अतिरिक्त राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे।
 अंग्रेज मन्त्रालय द्वारा जलमना का दिये गये वचन जब इस मिशन के कार्य-समाप्ति
 उपस्थित करने लगे। लीगी नेताओं ने खुद आम धमकिया दी और उनके द्वारा
 दिलाई गई उत्तेजनाओं के परिणामस्वरूप दश मजदूर हुए जिन्होंने मानवता के
 पवित्र आनन का कलकित कर दिया। किसी स्वतंत्र देश में ऐसे व्यक्तियों और दलों
 का किया जाना, इस माचन के लिये किसी बड़ी कल्पना की आवश्यकता नहीं है किन्तु
 अंग्रेज लीग और लीगी नेताओं पर कोई भी जबुस लगान के बदले उनकी मांगों का
 समया खुद और छिपे पाठ्यों से करार लगे। १ अप्रैल से १७ अप्रैल १९४६
 तक क्विन्स मिशन विभिन्न दलों और वर्गों के नेताओं से मिला। कांग्रेसी और लीगी
 नेताओं का एक सम्मेलन गिमला में हुआ जो १२ मई को अफैल होकर समाप्त हो
 गया। तत्र मंत्रिमण्डल मिशन ने अपनी यह योजना प्रकाशित की—(१) एक भार-
 तीय सभ की स्थापना है जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रान्त तथा देशी राज्य सम्मिलित
 हों। वदेशिक सम्प्रदाय तथा यानाधान विभागों पर सभ का अधिकार हो। इन
 विषयों की व्यवस्था के लिये वह आवश्यक जय-संग्रह कर सकेगा (२) सभ में ब्रिटिश
 भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हो।
 किसी महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक समस्या में सम्प्रचित किसी प्रान्त का व्यवस्थापिका में
 नियुक्त करने के लिये नाना प्रमुख सम्प्रदायों के उपस्थित तथा मतदाता प्रतिनिधियों
 एवं सब उपस्थित तथा मतदाता मददों का बहुमत आवश्यक होगा। (३) सभ वाले
 विषयों के अतिरिक्त जय पर विषयों तथा जवगिष्ट शक्तियों पर प्रान्तों का अधिकार
 होगा। (४) देशी राज्यों का व मार अधिका हो गे जा उहाँने सभ सामन, को नहीं
 दिये हैं। (५) प्रान्तों को अपने वग अलग-अलग बनाने का अधिकार होगा। इन वर्गों
 की अपनी कार्यपालिकाएँ तथा व्यवस्थापिकाएँ होंगी और प्रत्येक वग निश्चय करेगा
 कि प्रान्तीय सूची में स किन किन विषयों की सम्मिलित व्यवस्था हो। प्रान्तों के तीन
 वग होंगे—(१) मद्रास, बम्बई मजुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, बिहार तथा उड़ीसा (२)
 उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त, पंजाब, तथा सिन्ध, (३) बंगाल तथा आसाम। (४) मन्दि-
 यान सभा में ब्रिटिश भारत के २८६ (सामान्य २१० मुसलमान ७६, सिन्ध ४, तथा
 चीफ कमिश्नरों द्वारा गठित क्षेत्रों में ४) और देशी राज्यों के अधिकाधिक ६३
 प्रतिनिधि मन्स्य होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं
 के (सीअर) निम्न मन्स्य द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होंगे।
 देशी राज्यों के प्रतिनिधि मन्त्रणा द्वारा निर्वाचित होंगे। प्रारम्भिक अवस्था में देशी
 राजाओं का प्रतिनिधित्व एवं विशेष मन्त्रणा मन्सि करेगी, (७) सविधान सभा में

ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध अ वग ने १६०, व से ३६, और म वग से ७० अर्थात् २८६ हाग । (८) प्रमुख राजन तिक दला की एक अस्थायी सरकार बने परन्तु वायसराय के विशेष अधिकार पूर्ववत् रह । देसी राज्यो से सम्बन्धित ब्रिटिश शासन सत्ता वा प्रभुत्व नई सरकार को नही दिया जायगा । (९) मविधान लागू होने के दस बय के उपरांत तथा इसके बाद भी दस स वर्षों के अंतर से कोई भा प्रान्त अपनी व्यवस्था पिका सभा के बहुमन द्वारा सविधान की धाराओं म संगोपन करवाने की मांग कर सकेगा । (१०) विधान सभा और इगलड की सरकार सत्ता हस्तांतरण सधिपत्र पर हस्ताक्षर करेंगी ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत विभाजन रोकने का यह अंतिम प्रयास था । गांधी जी ने इस याजना का ब्रिटिश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना । कांग्रेस ने इसने सविधान सभा वाले अग को स्वीकार किया । मुस्लिम लीग ने इसे पूरे का पूरा स्वीकार कर लिया । सिक्खों ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया । कंग्रेस मिशन २८ जून, १९४६ को लौट गया । उसने सविधान निर्माण की सम्भावना पर सतोष प्रकट किया और इस बात का दुःख प्रकट किया कि अंतरिम सरकार न बन सके । अंतरिम सरकार के बनाने की योजना टाल देने से जिना साहब इनने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने मुस्लिम लीग से योजना की पहलो दी गई स्वीकृति वापस करवा ली ।

सधप के वधानिक साधनो को तिलाजलि' दे दी । उन्होंने १६ अगस्त को सारे भारत मे 'प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस' मनवाया । कलकत्ता नोआखाली बिहार तथा बाद म सार भारत के अन्दर साम्प्रदायिक दगो हुए । अंग्रेज सरकार ने इसे रोकने का कोई प्रयत्न नही किया । दश की आन्तरिक स्थिति बिगडने लगी और कांग्रेस को विवग होकर केन्द्रीय सरकार म जाना पया । साह बबेल ने उस समय के कांग्रेस सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिये बुलाया जिहोन २ सितम्बर, १९४६ को शपथ ग्रहण किया । मुस्लिम लीग इसमे सम्मिलित नही हुई । सम्भवत साम्प्रदायिक दगो से उसे सतोष मिल रहा था । १३ अक्टूबर सन् १९४६ ई० का मुस्लिम लीग ने भी डम सरकार म सम्मिलित होने का निश्चय कर लिया ताकि पाकिस्तान की सडाई सरकार के भीतर से भी सडी जा सके । वहाँ कुछ ता क्षत्र और विषय ऐसे थे जिसके वे अधिकारी होत और जिसे वे विगाड सकते थ । अब केन्द्रीय सरकार का वातावरण दूषित और सनातन हो गया । सरदार पटेल ने कहा कि लीग और लाड वेबेल का उद्देश्य कांग्रेस का सरकार से निकालना था और नरू जी का मत था कि ये लाग कबिनेट का 'निर्वात निष्क्रिय बना देना च हत है । जुलाई ४६ में सविधान सभा के चुनाव हुए और ८ दिसम्बर, १९४६ का उमकी पहली बजट हुई । मुस्लिम लीग ने इसम भाग नही लिया । डा० राजेन्द्र प्रसाद इसके स्थायी सभा पति बने । ब्रिटिश प्रधान मंत्री एन्नी ने कबिनेट याजना की रण्य करन के लिए

म तल पटे कोटि पग उसी भार" के वा स्वर गुनाई पड़ेगा। अब महत्ता जनता-जनादन पी होगी, 'सद्दीक्षा का टांठी' की हागी। 'ये लोग राष्ट्रीय आन्दोलन का कट्टर हिंदुत्व और अध्यात्म प्रधान प्राचीन भारतीय आय सभ्यता की श्रेष्ठता का आधार पर लड़ा करना चाहते थे। शिवाजी, गोरक्षा, गणपति पूजा, काली पूजा, आदि को राष्ट्रीय रूप दिया गया। भारत देश "माता" हो गया। परिणाम यह हुआ कि जिस निरालम और सगम्भ्र 'व्यक्तियों' का जन्म हुआ और जिन्हें राष्ट्रीय शक्ति को काँपस की राजनीति के पक्ष में नियोजित करने के लिये तिलक, आदि ने भगीरथ प्रयत्न किया उसकी प्रथम अभिव्यक्ति बंग प्रग के प्रतिकार के रूप में हुई। अब राजनीतिक दृष्टि से जागरूक भारतीयों ने पश्चिम के राजनैतिक और नैतिक इतिहास की जानकारी का उपयोग अपना राष्ट्र का हित में करना प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों की ही बमौटी पर हम अंग्रेजों का कथन और काय की परीक्षा करने लगे। अयोग्य कह कर अंग्रेजों का हम उत्तरदायित्व और पक्षों से बचिन रखन, दूध-पासन के प्रति अंग्रेजों की ईमानदारी, हमारे राजनीतिक अधिकार देने के पहले सामाजिक एवम् स्थापित होने की अंग्रेजों वाली नीति राज्य कर सक्ने की हमारी अयोग्यता, हमारी अधिष्ठा, आदि प्रश्नों पर नैतिक और 'वाच-सम्बन्धी' दृष्टिकोणों से विचार किया जान लगा। हम समझने लगे कि राष्ट्रीय नैतिक एवम् नैतिक लक्ष्य है। बीच में एक प्रश्न यह भी उठा कि हमारा कर्तव्य केवल भारत राष्ट्र के ही प्रति है (गरम दल) या अंग्रेजों और राष्ट्र, दोनों के प्रति (नरम दल)। तिलक ने राष्ट्र की ही प्रधानता दी। ईद की शताब्दी के हिंदुत्व के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में गणपति उत्सव, वेदांत के पुनरुत्थान, शिवाजी, राणा प्रताप आदि से राष्ट्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया। अध्यात्म, ईश्वर और धर्म, देशभक्ति के आन्दोलन की सहायता में नियोजित किये गये। मणिलीशरण गुप्त के राम इस पृथ्वी का स्वर्ग के समान बनाने का लिये अवतार लेते हुए दिखाई पड़ने लगे। इस दृष्टि से अरविन्द का यह उद्धरण विशेष रूप से द्रष्टव्य है 'राष्ट्र के इतिहास में कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जब उसके सामने परमात्मा की ओर से ब्रह्म एवम् ही उद्देश्य, एक ही काय, का निर्देश रहता है और उस उद्देश्य तथा काय के सामने शेष सारे कार्यों और उद्देश्यों का, चाहे वे कितने भी उदात्त और महान् क्यों न हों परित्याग कर देना पड़ता है।

हमारी मातृभूमि के लिये ऐसा ही समय उपस्थित है जब कि उसका सेवा, स बढ कर कोई भी वस्तु प्रिय हो नहीं सकती, जब कि हमारे सारे कार्यों का लक्ष्य मातृभूमि की सेवा होना चाहिये। यदि आप लोग अध्ययन करना-चाहते

हैं ता माँ के लिये ही अध्ययन कीजिये, अपने शरीर मन और आत्मा का संस्कार माँ की सेवा के लिये ही कीजिये ।" अरविन्द का विचार था कि ईश्वर का आदेश हो चुका है कि भारत स्वतंत्र हो और वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता को परमात्मा की अवतार शक्ति मानते थे । हमारी राष्ट्र-अन्तरेण को वे एक देवी सीला मानते थे और इमीलिये उन्हें आध्यात्मिक मोक्ष और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य में कोई भी भेद दिखलाई नहीं पड़ता था । वेदांत ने उन्हें राष्ट्रीय बतव्य की ओर बढन की प्रेरणा दी । उपनिषद् के दो पक्षियों की एक क्या का आधार लेकर अरविन्द ने उसे राष्ट्रीय जीवन पर घटित करते हुए कहा था कि विदेशियों का शासन एक माया है जिस का जाल हमारी आत्मा पर भी फल गया है । जब हमने बग भग के कट्टे फल का स्वाद चखा तो हम समझ गए कि हमारा स्वराज्य हमारे ही अन्तर है और उसे पाने तथा उसका साक्षात्कार करने की शक्ति भी हमारे ही अन्दर है । उनका विश्वास था कि भारत की आजादी भगवान का ही वाय है और यह हमसे यह करा लेना चाहता है । परिणामतः 'बद मातरम्' एव मंत्र हो गया । एक शक्ति हो गया । एक प्रेरणा बन गया । एक सत्य बन गया । उसने एक अनुभूति का स्वरूप धारण किया । आज के कुछ विचारक उम समय की इस राजनीति की प्रतिक्रियावादी अथवा सांप्रदायिकतावादी मनोवृत्ति की कहते हैं । वे इस राजनीति की तात्कालिक सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि को भुला बग हैं । उम समय क राष्ट्र-प्रेम और स्वातंत्र्य सघन के आंदोलन का स्वरूप इस गितन का भी परिणाम था कि हम आज पश्चिम पर बहुत अधिक आधारित हो गये हैं और इसलिये इस विशेषी आधार का परित्याग करना चाहिये । प्रश्न उठा कि हमें फिर कौन सा स्वरूप अपनाना चाहिये । हमारी प्रेरणा का स्रोत क्या है । आज इसमें कोई भी संदेह नहीं रह गया है कि हिंदू युग का भारत भारत के इतिहास में सर्वाधिक गौरवपूर्ण रहा है । हमारी संस्कृति का आदि रूप और असाधारण रूप से दीप्त रूप वही है । यदि पाश्चात्य संस्कृति की आंधी रोकनी है तो हिंदू युग के भारत से शक्ति प्राप्त करनी होगी । उम युग का भारत अखंड था एव अद्वितीय था । जिन-समय इस्लाम टर्की के शाह की खलीफा समन कर उनका आदर करने तथा अंगरेजों का उपयोगी समझ कर उनका अनुकरण करने की ओर प्रवृत्त हुआ उस समय हिन्दुत्व इस स्थिति को पीछे छोड़ कर चंद्रगुप्त, अशोक, उपनिषद् भीता, और ऋषियों मुनियों की आर देवने और उम युग की संस्कृति को अपनाने की ओर बढ चुका था । इसकी साम्प्रदायिकता की दृष्टि में दखना इसके

साथ अ माय क गा है। यह विपुल रूप से राष्ट्रीय था। इसी पृष्ठभूमि में रण कर हम तिलक की विचार धारा का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और इसी पृष्ठभूमि में रण कर हम 'भारत भारती', 'हिन्दू', 'गुप्तुल', के कवि के दृष्टिकोण का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और 'पद्मगुप्त', 'सरदगुप्त', 'राज्य श्री', आदि के मान्य-कार के दृष्टिकोण को सही ढंग से समझ सकते हैं। तिलक के साथ मध्यवर्ग कश्चित्त में आया और अरविन्द के साथ मध्यवर्ग प्रत्यक्ष संपर्क के क्षेत्र में बूढ़ पड़ा। इसी दृष्टिकोण का जब प्रभाव गहरा बढ़ा तो गांधी के साथ निम्न वर्ग भी आ गया। टागमन और गुरु में निराला है कि साठ बजन के सामन बाल न सिद्धित भारतापी को राजनीतिशास्त्रक रूप से सोचना और अपने देश को रोप सत्तार से संबद्ध करने उस रूप में देखना सिद्धा दिया। 'ज्यों-ज्यों हमारी स्वाधीनता का सघन गीत से तीव्रतर हाना गया, ज्यों-ज्यों सार सत्तार के और स्वत इयलण्ड के भी कुछ उदार विचार बाल हमारी प्यास को, हमारी आकांक्षाओं, का सही रूप में समझन और उनमें महानुभूति रखने लग। इस प्रकार हमारा सम्बंध सारे सत्तार के और विरोध रूप में इगलण्ड के समाजवादी विचारधारा बाल दलो के साथ हुआ। उम आध्यात्मिक दृष्टि एक विश्वास और इस विश्वव्यापी महानुभूति ने हमारी राष्ट्रीयता को निर्भीकता का तत्व दिया। हम कष्ट और मृत्यु का स्वागत करने लगे। उमको महन करने गौरव का अनुभव करने लगे। बंगाल के १८०७ के आदोनन में जय एर युवक को लम्बी गजा मिला तो उमरा बूढ़ी माता ने अपने पुत्र का इस नश सेवा पर हृष प्रकट किया और बंगाल की ५०० क्रिया उसे बधाई देने उनके पर गई।

जब पृष्ठभूमि में हमारी राजनीति अपन विकास की दूसरी स्थिति में आती है और उसकी प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। अब हमारे काय सघन की प्रेरणा से प्रेरित होकर सम्पन्न होने लगे। प्रार्थना पत्रों और नम्र निवेदनो का युग बीत गया। नतिकता के तत्व ने खुली चुनौती देकर काय करने का साहस दिया। हमारे नेता और कायकर्त्ता कचहरियो मे लड़े होकर यह वक्तव्य देने का साहस करने लगे कि वे उस सरकार और इस शासन को समाप्त करना अपना पुनीत कतव्य समझत हैं। इस समय तक मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, दोनो राजनीतिक सघन में भाग लेने के लिए आगे बढ़ गये किन्तु चू कि आंग्लन चलाने के लिए धन की आवश्यकता पडी, सगटन, आदि के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता पडी, और कूटनीति एवं बुद्धि प्रधान शासकों

की कानूनी भाषा का जबाब देने के लिये बनीलौं और बुद्धिवादियों की आवश्यकता पड़ी इसलिये स्वाभाविक रूप से प्रधानता मध्यवर्ग की हो गई। कुछ लोग नेता हो गये और गैर लोग अनुयायी एक कायबत्ता। अंग फ्राँसे राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये सरकार के खिलाफ सघप में जनता का नवतुरव करने वाली राजनीतिक पार्टी हो गई। जन आंदोलन चले।

प्रथम महायुद्ध के अंत तक हमारी राजनीति में अंग्रेजों के प्रति विश्वास का अंग महत्वपूर्ण था। हमारी राजनीति प्राथमिक न हाते हुए भी राजमतिस्वरूपा था। स्वयं गांधी महायुद्ध में अंग्रेजों की जीत चाहते थे और इस बात के लिये प्रयत्न किया था कि गैर अंग्रेजों की महायुद्ध के विन्दु महायुद्ध की समाप्ति में सत्ता पलट दिया। अंग्रेजों ने अपने विभिन्न कार्यों से हम पर जो अपना अविश्वास प्रकट किया वह बहुत बड़ी बात हो गई। यह सही है कि उस समय की जनता की दुःशा, मंहगाई की मार और अध्याधुनिक नफायोरी के परिणामस्वरूप होने वाली हमारी तबाही और बरबादी मुद्रा के बलात् लिये गये चोरी और महायुद्धों एवं सैनिक भर्तियों आदि से उत्पन्न असंतोष, दामरून आंदोलन, रूसी क्रांति की मफलता आयरलण्ड का स्वतंत्रता, जापान की रूम पर विजय, आदि अनेक तत्व हम उग्रतर सघप के लिये उत्साह रहे थे कि तु फिर भी, आन वाले सघप इतने भयानक न होते यदि अंग्रेजों साम्राज्यवाद भारतीयों के अंदर स्थित अपने प्रति असाधारण विश्वास का बूटों की ठोकें न मारता, पत् के बल न रगाता चौपायों की तरह चलने के लिये मजबूर न करता, उम पर गालियां न चलाता, उम पर घाडे न दौडाता, उसे हष्टरो से न मारता। भारतीय असाधारण रूप से विश्वासी हाता है कि तु अपमान घूल का भी अच्छा नहीं हाता और वह भा तब जब हम सजग एवं जागरूक होकर यह समझ गये हो कि अन्तर्गम्य राजनीति के क्षेत्र में हमारे विरोधी का प्रभुत्व महत्व और सम्मान घट चला, है सांस्कृतिक विकास के पथ में वह एक विघटनकारी एवं विनाशकारी तत्व है लोकतंत्र और राष्ट्रीयता का पाठ पढाने के लिये उनके अवतार लेने की जान कोरी शेली और ढोग है। उह वास्तविकता एवं यथाथ को समझ कर उसके अनुसार चलना चाहिए था। और नस्ल की श्रेष्ठता की बात भुला देनी थी। हमने ऐसा भुला दिया कि हमारे इस पूरे युग के साहित्य में नस्ल सम्बन्धी श्रेष्ठता को लेकर एक पक्ति भी नहीं लिखी गई किन्तु अंग्रेज नौकरशाही ने भुला सफ़ी क्योंकि, पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, भारतीय नौकरशाही 'सामन्तवादी और आधुनिकतम नौकरशाही की मशीन का ऐसा मसटन (है) जिसमें अच्छाईयां किसी की नहीं हैं मगर

पुराइया दोनों की हैं ।^१ अंग्रेजी प्रशासन के साम्राज्यवादी नीकर अपनी प्रभुता और विभुता, शक्ति और भयानकता, तथा हमारी अज्ञानता एवं असमर्थता का जन्म सिद्ध समझने और इस समझ को प्रदर्शित करने का नहीं श्रम और परिणामस्वरूप यह कर गुजर जिसने गांधी जैसे परम विचारधारा के व्यक्ति को भी भयानक विद्रोही बना दिया । गांधी ने ठीक ही समझा था कि अंग्रेजों ने भारत को धोखा दिया है । टामसन और ग्रेट ने लिखा है कि जलियाँवाला बाग का कांड भारत-इंग्लैण्ड-सम्बन्धों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया—तबतक उतना ही महत्वपूर्ण जितना १८५७ का गदर ।^२ इसके परिणामस्वरूप सषप हमारी राजनीति का प्रमुख स्वरूप बन गया । हिंदू मुसलमान ईसाई सिक्ख नरम, गरम, आदि सभी ने संयुक्त होकर स्वराज्य की हलचल करने का निश्चय कर लिया । गकरस्ता जावडेकर के शब्दों में गांधी जी का लगा कि अब बंध राजनीति का युग समाप्त हुआ व उन्होंने निश्चय किया कि भारत का निश्चय जाति की शिखा दी जाय ।^३ अब भारतीय राजनीति का केन्द्र बिन्दु गांधी हो गया । हम यह भी कह सकते हैं गांधी भारत की दुनिया का ब्रह्म हो गया । उ होने का नून बना तोडा, शकर का जड-धनुष तोड दिया । उनका सत्याग्रह-आन्दोलनो के लिए आश्रम-निर्माण जस राम का बनवान हो गया । उनका जेल जाना मानो राम का युद्ध करना था । स्वाधीनता की प्राप्ति के समय उनका कल कत्ते में रहना और जवाहर-पटेल का स्वतंत्रता-रिपन पर हस्ताक्षर करना माना राम का शिविर में ही रहना और लक्ष्मण का सीता को लका से लाने जाना था और क्या आश्चर्य कि गांधी जी का गेय जीवन अवूरा लवकुश काण्ड बन गया । कहते हैं कि राम ने अयोध्या के गुप्तार घाट पर जल समाधि लेता थी, काई अश्चय नहीं कि इस आधुनिक राम का निस्तोत-ममाधि लेनी पडी ॥ जसे धनुष-यज्ञ-प्रसंग में राम-लक्ष्मण का देख कर—

देवहि रूप महा रत्न-धीरा । मनहु धीर रस धरे सरारा ।
 डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहु भयानक मूरति भारी ॥
 रह असुर छल छानिप वषा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देसा ॥
 पुरवासिन्ह देने दोउ भाई । नर भूपत लोचन मुखदारी ॥
 नारि विलोकिहि हरपि हिये निज-निज रचि अनुत्प ।
 जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥

१ आटा बायपाकी पृ० ११६

२ 'राइज एण्ड फुलफ्लिप्ट आफ प्रिन्सिपल ऑफ इन् इंडिया' पृ० ४४८

३ आधुनिक भारत

विदुषः प्रभु विगादमय पीमा । उहू मुख कर पग लावन पीमा ॥
जनक जाति अवनार्कहि कसे । मजन सग प्रिय नार्गहि जमे ॥
महित विदह रित्रोक्ति रानी । मिसु सम प्राति न जाति बवानी ॥
जागिह परम तत्वमय भाता । सात मुद्ध सम महज प्रकासा ॥
हरि भगतः दय दाउ भ्राता । इष्ट देउ इव सब सुरा दाता ॥
रामार्ह चतित भाय जहि साया । सो मनेहु गुणु नहि बषनीया ॥

निष्पन्न यह नि—गृहि विधि रहा जाहि नग भाऊ । तहि तस दखेउ कोमलराऊ ॥
धयाव— जाह रही भावना जमी । प्रभु मूरति देखी ति ह तमी ।

यार उमी प्रकार जय भारतीय राजनीति क मच पर गाधी रूपी बाल पत्तम का उन्मय हुआ तत्र श्रीमती एनी बेसेन्ट ने उ ह राजनीति की दृष्टि से दुध—मुँहे—उच्छे के सहज दखा गरमना बानो ने इनका एक ऐसे नना के रूप म देखा जिसका नि शस्त्र प्रतिहार उनको उनका अपने पहन वाला बहिष्कार—याग हो प्रनीत हुआ, गरम दन बालो का इनकी अहिंसा और राज्यभक्ति मशयानीन दिखाई पड़ी, सुधारकों को वे उम सुधारक के रूप में दिखना पड जो हमारी कमजोरियों का ही हमारी गुलामी का कारण समझ कर पहले उनका सुधार करना आवश्यक समझता है, धम सुधारको को वे भागवत धर्मो सुधारक सत की तरह लग सनातनियों का वे चानुक्षण पावन सनातनी महात्मा क रूप म दिखाई पड नास्तिकों को वे मूलतः सत्य का पावन करने बान की तरह प्रतात हुए जो सत्य का ही परमात्मा समझता है, क्रांति कारियों का वे होगियार क्रांतिकारी लगे उग्रवादी उह सरकारी खुफिया सम झत थे साम्यवादी उ ह बुजुआ प्रवृत्ति का ममसते थे, अँगरेजों का वे राजनीतिक सुधारवादी लगे आदि । कुछ भी हा कि तु इस महामानव के नाम का जादू सबके सिर पर चड कर जोलता था । इस महामानव म न मालूम कौन—सा आकर्षण था कि जा मक मम्पक म आता था वह इसका अनुयायी हा जाना था—रुम से कम, इस के रग म रग अवश्य जाता था ।

देश म उससे अच्छे बक्ता थे उसस अधिक बुद्धिवादी व उससे बड कर कानून के विरोध थे उससे बड कर बाणकता थे उससे बड कर त्यागी थे—सब कुछ था कि तु इसम कुछ एमा विशेष था जा सबको इसके चरगो पर योद्धा कर देता था । इसका विश्लेषण आज तक न हा सका । राजद्र बाबू ने लिखा है कि इहें मानने वाले सब अवविश्वासी ही रह हो ऐसी बात नहीं है कि तु फिर भी न मानू म क्यों सब इनकी बात यथा शक्ति मानते चल जाते थे । इनके विराधी भी इनका आदर करते

थ । इसका सत्रसे बड़ा उदाहरण चौरीचौरा-काण्ड व पदचातु के सत्याग्रह-स्थगन के पश्चात् मिलता है । गांधी जी ने पूरे आन्दोलन को बन्द कर दिया । मारा देग हत्या बक्का रह गया । एक एक भारतीय धुंध हो उठा । क्रोध और दुःख से पागल हो गया । चारो तरफ पत्नी छा गई । गतिरिोध और जनता का घातावरण था । किन्तु फिर भी सब लाग गांधी को न छोड़ सके । उन पर बिबाम इतना था कि लोग उनसे मतभेद रख कर उनसे अलग भी हो जाते थे किन्तु सत्र की घनी आ पडने पर फिर सभी उनको अपना एकमात्र पथ प्रदशक मान कर उनकी आज्ञा पर चलते थे । और इस महामानव ने राजनीतिक चेतना को झटके भले ही दिया हो किन्तु उसके साथ धोमेराजी कभा नहीं की । जिस दुःखलता से इस नेता ने देश की राजनीतिक चेतना और गति विधि का नेतृत्व किया है उससे स्पष्ट है कि यह पुण्य अनाधारण रूप से सुयोग्य कलाकार था । इससे अधिक कलाकुशलता के साथ कोई प्रबधकार कवि महावाग्य की क्यावस्तु की योजना नहीं कर सकता । एकात्म म बढ कर मोव वचार कर जिम नाटकीयता, कलात्मकता और रस के साथ कोई कहानी या नाटक लिखना है उतनी ही नाटकीयता, कलात्मकता और आत्मा की सरमत्या के साथ इस कलाकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया है । देग की जनता को गतिशील किया है । और यह बहुत बडी बात है । इसके द्वारा चलामे गय आ दोलनो और कामदमो की भट्टा मे तप कर हर बार नयी और पहले से अधिक पुष्ट राष्ट्रीय भावना या चेतना एवता और प्रगतिशील प्रवृत्तिया क साथ अत्मविश्वास और गौरव व साथ निकलनी रही । यह काय इतना नाजुक था कि यदि एक बार भी तनिक सी भी कमी दूरदर्शिता म रह जाती तो नि गल्ल क्रांतिवादी तत्र शास्त्र व तत्वज्ञान अमफल हो जाता और सम्भवत देश हिसाप्रधान युद्ध करता एव पूण रूपण साम्यवादी हो जाता । इस महादमा के आगे अग्रजो की यह कडा और प्रयत्न अमफल हो गए कि इस महाद्वीप को अनेक राष्ट्रा म बदल दें । और जब इसकी बात से तनिक ही लाग हटे तो देग दा भागो म बंट गया । ससार व सभी विचारक और राजनीतिज्ञ भारत की इस अपूव राजनीति को देखने लगे । तनिक से शांतिपूवक (?) अर्थात् बिना रक्त बहाए हाने वाले शासक परिवर्तन की इङ्गलड की घटना का इङ्गलड का इतिहासकार ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहता है यद्यपि वहाँ राजा डर के मार चुपचाप भाग गया था किन्तु भारत का यह 'रेवोल्यूशन' कितना 'ग्लोरियस'—कितना, कितना अधिक 'ग्लोरियस' है कि यहाँ एक शासक नहीं एक पूर का पूरा-विशालतम और महत्तम साम्राज्यवाद् बढ़ता गया । य का शासक डर कर भागा नहा अपनी इच्छा से अपन मन व अनुरूप व्यवस्था करके स्वयं तिथि निश्चित करके उमक बाद् खुशी-खुशी जाने का विधान बना कर गया यहाँ हटाने वानो न हटने वाले के अन्तिम प्रतिनिधि को अपना बना कर अपना

पहला क्षामक नियुक्त किया, यहाँ जाने वाला मार खाकर, हार कर नहीं गया, यहाँ सफलता पूर्वक भगाने वालों ने मार खाई, यहाँ हाग्ने वाला जीत गया और जीतने वाला हार गया, और इतना सब हो गया किन्तु किसी भी पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ ॥ यह स्वरूप था यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों का । यह असाधारणता थी यहाँ की राजनीतिक प्रवृत्तियों की ॥ यह नेतृत्व था गांधी का । इन सबके पीछे रहस्य क्या था ? किसने यहाँ की राजनीति को इतना गौरवपूर्ण बना दिया ? किसने यहाँ की राष्ट्रीयता से आधुनिक राष्ट्रीयता के सभी दोषों का निराकरण कर दिया ? इसका उत्तर एक है और वह है 'सांस्कृतिक प्रभूमि' । यह विशेषता है भारतीय सभ्यता की । यह अभूतपूर्वता मिली भारतीय सभ्यता के कारण । इस गौरव का श्रेय है उसी का । उसी भारतीय सभ्यता के रङ्ग में गांधी रंग थे और इसलिये उसी भारतीय सभ्यता के रङ्ग में गांधीवाद रंग गया जो तत्कालीन भारतीय जीवन और राजनीति की सबसे बड़ी सबसे प्रमुख, और सबसे अधिक प्रभावशाली प्रवृत्ति थी । वान यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रति के लिये गांधी जी ने अपने राजनीतिक आन्दोलनों को जो स्वरूप दिया वह सत्याग्रह कहलाया । इस सत्याग्रह के बाह्य और आन्तरिक दोनों पक्षों का निर्माण भारतीय सभ्यता के असाधारण तत्वों से हुआ है । (आ) हमारे चारों ओर व्याप्त था कष्ट (मृत्यु) सत्य का (ग्रह) ग्रहण करना ही सत्याग्रह है । अभाव कुछ लोग इसे सत्य का दृष्ट या सचबो जित समय बड़े हैं । सत्य नाम परमेश्वर का है । उसके लिये जित नहीं की जानी । उसका ग्रहण किया जाता है । हम समझते थे कि आस पास के वानावरण में एक यह तथ्य परमेश्वर की तरह व्याप्त है कि अंग्रेजों का भारत में शासन करना ठीक नहीं है । इस सत्य का ग्रहण उन्हें भी करना था ।

हम समझते हैं कि विदेशी वस्त्र का व्यवहार भारत के लिये अहितकर है कि नमक कर अमानुषिक है कि मदिरा पान को सभी बुरा समझते हैं और क्यों कि इसका सम्बन्ध आपसे भी है, अतएव आपको भी इस सत्य का ग्रहण करना चाहिए । यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम आने आपको अधिकाधिक कष्ट में डालकर उसे सह कर उसकी अनुभूति करवाना चाहेंगे क्यों कि परमात्मा अर्थात् सत्य का अंश होकर सत्य से विमुख रहना असत्य की ओर प्रवृत्त होना है और असतो मा सद्गमय' भारत की सांस्कृतिक प्रार्थना है । दम विराधी के प्रति घृणा नहीं होती । उसको कष्ट पहुँचाने की मनोवृत्ति नहीं होती । उसकी हानि करने का लक्ष्य नहीं होता । उद्देश्य यह होता है कि दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति सत्य को ग्रहण करके उसी के अनुसार आचरण करे । इसी रास्ते पर चलकर ही उन

राजनीतिक तथ्यों की भी अनुभूति करना पड़ती है और राजनीतिक अधिकारों की भी प्राप्ति करनी है। इसमें व्यक्ति की भागीता जागृत होती है। उम्मीदगिन विधि परिवर्तित करता होता है। सत्य का प्रयोग और सत्य या आचरण भारतीय संस्कृति का मूल तथ्य है। अहिंसा भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य तथ्य है। गांधी जी ने हमारा महत्त्व समझा और आज अनुयायियों का भी समझ लिया। श्री इरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है अगर श्रमियों व श्रमिकों का इतिहास हम कुछ लिखाता है तो कम से कम इतना तो मान्य बताना ही है कि कभी अहिंसा के महारे सत्य और सत्य की जग नहीं हुई है। लेकिन अगर एक एक बच्चे परिवार का इतिहास रखा जाय तो अहिंसक उपाधा से पारिवारिक मन्द सत्यनापूर्वक भिन्न जाने व सत्य उदाहरण मिल जायगा।^१ गांधी जी व राजनीतिक क्षेत्र में इतना प्रयोग इस प्रकार किया कि हम अपने विरोध के प्रति द्वेष भाव ही नहीं रखना है। व भारत ही अहिंसा नहीं है। द्वेष भाव का अभाव ही अहिंसा की प्रतिष्ठा है यह तभी हो सकता है जब हमारे अन्दर उम्मीद आत्मा के प्रति आत्मभाव है। हम उम्मीद अपना बोध अर्थात् सत्य की अनुभूति कर लें। जो हमारे अन्दर है वही अंग्रेजों व अन्दर भी है। तब बौद्ध विमल द्वेष करे। बस, बात इतनी सी है कि हम समय बह पाडा धम में प्रमत्त हो गया है। इसलिये धम की निगाह करनी है प्रमित की नहीं। इसीलिये पाप से पूजा करनी है, पापी से नहीं। इसलिये हमारी लडाइ अंग्रेज से नहीं कुछ अंग्रेजों की असह्य वृत्ति में है। यही कारण है कि हमारा पूरे का पूरा स्वतन्त्रता सघाम पूजा और द्वेष का भावना से मुक्त रहा है। इन प्रकार धम और राजनीतिक का समन्वय हो गया। श्री कृष्णलाल पातीवाल ने लिखा है, 'महात्मा जी ने राजीति में धम का सम्मिश्रण करके बारागना राजनीति को योगनी बना लिया है।^२ इन आज्ञानों की प्राप्ति का गांधी जी भारतवर्ष के लिये उसका आत्म स्वरूप सांस्कृतिक स्वहृत्, को पुनर्प्राप्ति का एक साधन मानते थे, न कि भौतिक समृद्धि मात्र का एक साधन। उनका इस माग पर चलने से राजनीतिक भ्रम का प्रभुत्व जीवन के समस्त क्षेत्रों पर सबग्राही या सबभङ्गी प्रभाव नहीं डालने पाया। अहिंसा और सत्य के इस माग पर चलने और देश को चलाने के लिये गांधी जी का कितना सतक रटना पड़ता था, कितनी सूक्ष्मता से सोचना पड़ता था यह कम उन्हें कितनी कुशलता के साथ करना पड़ता था, कि कुछ आदमी चारोचोग में मारे गये और सारे देश का आंदोलन राक देना पडा।

१ गांधीवाद और समाजवाद' पृ २६-२७।

२ गांधीवाद और मानसवाद पृ २१५।

जो तत्व का नहीं समझ पाये वे गाँधी जी के उम भयानक कदम का औचित्य आज तक नहीं समझ पाये। इसका बहते हैं 'योग कमसु कौमलम् और, सत्याग्रही के लिये जिस एकादश व्रत का विधान गाँधी जी ने किया है वह जीवन के लिये भारतीय सस्कृति का सारभूत अमृत तत्व कहा जा सकता है —

अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचय, असग्रह,
शरीरश्रम, अस्वाद सवन भयवजन,
रावधमसमानस्व, स्वदशी सत्यभावना
विनम्र व्रतनिष्ठा से ये एकादश सेव्य है

(सियारामशरण गुप्त द्वारा किया गया अनुवाद)

यह व्रत कितना अमाधारण है इसकी व्याख्या के लिये एकाध तत्व की जोर मकेत मात्र पर्याप्त होगा। गांधी जी स्वदेशी का अर्थ अपने पड़ामी के प्रति अपना कृत्य समझते थे। स्वदेशी का अर्थ खदूर या भारतवर्ष में बने सामान से ही न था। उनका कहना था कि जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके प्रति तुम्हारा कृत्य यह है कि पले उसके द्वाग बनाई गई उमकी वस्तु खरीदा और उमका उपभोग करो। अमग्रह का महत्व वे यह समझते थे कि आपका सग्रह किसी को उसके उपभोग से वंचित रकता है और परिणामस्वरूप पाप करन का मजदूर करता है। आप सग्रहों न हो कोई विग्रही न रह जायगा। आप इकट्टा न कर कोई चोरी न करेगा। इसीलिए बजूम को चोर का बाप कहा गया है। ब्रह्मचय केवल यही नहीं है कि आप नारी के सम्पर्क से दूर रहें एकांत में उसके साथ बठे बालें और हँसी-मजाक न कर दण न देखें शृङ्गार न करें यथ-चितन और काम चितन न करें चटपट और मसालेदार एव उत्तेजक भोज्य का उपभोग न करें आदि, धार्मिक ब्रह्मचय तो यह है कि उससे प्रभावित हाकर विपरीत योनि का व्यक्ति योनि भेद का पूरण्करण तिरस्कार कर दे। जैसे मा अपने पुत्र के साथ और पुत्री अपन पिता के साथ सोते समय योनि भेदभाव भूल कर 'सैक्मनेसनेस का अनुभव करती हुई नि राक रहती है वसी ही नि शकता पूग ब्रह्मचय की बसोटा है। गाँधीजी के जीवन में होने वाले इस प्रयोग का उल्लेख 'दि लास्ट फेज' में प्यारेलाल जी ने उम समय किया है जब गांधी जी नाआखाली अभियान में निरस्त थे और एक स्थिति ऐसी आई थी जब इसके लिए उन्होंने मनु को माध्यम बनाया था और वे और मनु एक ही विस्तर पर एक साथ सोते थे। राम-नाम की ही समस्त ध्याधियो की एकमात्र औषधि मानने पर गाँधीजी का अखण्ड विश्वास था, और इसीलिये प्राकृतिक चिकित्सा को ही सब श्रेष्ठ चिकित्सा समझना उनकी भारतीय सस्कृति पर होने वाली अखण्ड एव अदूर श्रद्धा एव आस्था

राजनीतिक सत्यो की भी अनुभूति करनी पड़ती है और राजनीतिक अधिकारों की भी प्राप्ति करनी है। इसमें व्यक्ति की भावना जीतनी हाती है। उसकी गति विधि परिवर्तित करनी होती है। सत्य का ग्रहण और सत्य का आचरण भारतीय संस्कृति का मूल सत्य है। अहिंसा भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य सत्य है। गांधी जी ने इसका महत्व समझा और अपने अनुयायियों को भी समझा दिया। श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है, अगर दुनियाँ के हत्याकांडों का इतिहास हम कुछ सिखाता है तो कम से कम इतना तो साफ बतताता ही है कि कभी हिंसा क सहारे सत्य और माय की जय नहीं हुई है। लेकिन अगर एक एक बड़े परिवार का इतिहास राजा जाय तो अहिंसक उपायो से पारिवारिक कन्ह सफलतापूर्वक मिटाय जाय क संकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे।^१ गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग इस प्रकार किया कि हम अपने विरोधी क प्रति द्वेष भाव ही नहीं रखना है। न मारना ही अहिंसा नहीं है। द्वेष भाव का अभाव ही अहिंसा की प्रतिष्ठा है यह तभी ही साकता है जब हमारे अन्दर उसकी आत्मा के प्रति आत्मभाव हो। हम उनके अपरा बोध अद्वैत सत्व की अनुभूति कर न। जो हमारे अन्दर है वही अंग्रेजो के अदर भी है। तब कौन किससे द्वेष करे। बस, बात इतनी सी है कि इस समय वह छोडा भ्रम में ग्रस्त हा गया है। इसलिये भ्रम की निराई करनी है, भ्रमित की नहीं। इमोलिये पाप से धृणा करनी है, पापी से नहीं। इसलिय हमारी लडाई अंग्रेज से नहीं कुछ अंग्रेजो की असद् वृत्ति से है। यही कारण है कि हमारा पूर का पूरा स्वतंत्रता संग्राम धृणा और द्वेष की भावना से मुक्त रहा है। इन प्रकार धर्म और राजनीतिक का सम्बन्ध हो गया। श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने लिखा है महात्मा जो ने राजनीति में धर्म का सम्मिश्रण करके वारागना राजनीति को योगनी बना दिया है।^२ इस आज्ञाने की प्राप्ति का गांधी जी भारतवर्ष के लिय उसके आत्म स्वरूप सांस्कृतिक स्वरूप, की पुनर्प्राप्ति का एक साधन मानते थे, न कि भौतिक समृद्धि मात्र का एक माग। उनके इस माग पर चलने से राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व जीवन के समस्त क्षेत्रों पर सबग्राही या सबभक्षी प्रभाव नहीं डालने पाया। अहिंसा और सत्य के इस माग पर चलने और देश को चलाने के लिय गांधी जी का कितना सतक रहना पडता था, कितनी सूक्ष्मता से सोचना पडता था, यह कम उहे कितनी कुशलता के साथ करना पडता था, कि कुछ आदमी चोरीचारा में मारे गये और सारे देश का आंदोलन रोक देना पडा।

१ 'गांधीवाद और समाजवाद' पृ २६-२७।

२ 'गांधीवाद और मानसवाद' पृ २१५।

जो तत्त्व को नहीं समझ पाये वे गांधी जी के उम भयानक कदम का औचित्य आज तक नहीं समझ पाये। इसको कहते हैं 'याग कमसु कौसलम् और, सत्याग्रही के नियम जिस एकादश व्रत का विधान गांधी जी ने किया है वह जीवन के लिये भारतीय सभ्यता का सारभूत अमृत तत्व कहा जा सकता है —

अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य असग्रह,
शरीरधर्म, अम्वाद, सवन भयवजन,
सवधमसमानस्व, स्वदेशी सत्पामावना,
विनम्र व्रतनिष्ठा स य एकादश सत्य है

(सियारामगरण गुप्त द्वारा किया गया अनुवाद)

यह व्रत कितना अनाधारण है इसकी व्याख्या के लिये एकाध नमूने की ओर संकेत मान पर्याप्त होगा। गांधी जी स्वदेशी का अर्थ अपन पड़ोसी के प्रति अपना कर्तव्य समझते थे। स्वदेशी का अर्थ खदर या भारतवर्ष में बन सामान से ही न था। उनका कहना था कि जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य यह है कि पहले उसके द्वारा बनाई गई उसकी वस्तु खरीदो और उसका उपभोग करो। असग्रह का महत्त्व वे यह समझाते थे कि आपका सग्रह किसी को उसके उपभोग से वंचित करता है और परिणामस्वरूप पाप करने का मजतूर करता है। आप सग्रही न हो कोई विग्रही न रह जायगा। आप इकट्टा न कर कोई चोरी न करेगा। इसीलिए बजूम की चोर का बाप कहा गया है। ब्रह्मचर्य केवल यही नहीं है कि आप नारी के सम्पर्क से दूर रह, एकांत में उमके साथ बड़े बालों और हँसी-मजाक न करें, अणु न दें, शृङ्गार न करें व्यथ-चितन और काम चितन न करें चटपट और मसालेदार एवं उत्तेजक भोज्य का उपभोग न कर आदि, वास्तविक ब्रह्मचर्य तो यह है कि उससे प्रभावित होकर विपरीत योनि का व्यक्ति योनि मेंद का पूणरूपेण तिरस्कार कर दे। जमे माँ अपने पुत्र के साथ और पुत्री अपने पिता के साथ सोते समय योनि भेदभाव भूल कर सेक्सलेसनेस का अनुभव करती हुई निष्क रहती है वसी ही निष्कता पूण ब्रह्मचर्य की कसौटी है। गांधीजी के जीवन में हान वाले इस प्रयोग का उल्लेख 'दि लास्ट फेज' में प्यारेलान जी ने उम समग्र किया है जत्र गांधी जी नोआखाली अभियान में निरत थे और एक स्थिति ऐसी आई थी जब इनके लिए उन्होंने मनु को माध्यम बनाया था और वे और मनु एक ही विस्तर पर एक साथ सोते थे। राम-नाम का ही समस्त व्याधियों की एकमात्र औपधि मानने पर गांधीजी का अखण्ड विश्वास था और इसीलिये प्राकृतिक चिकित्सा का ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा समझना उनकी भारतीय सभ्यता पर होने वाली अमण्ड एवं अदूर श्रद्धा एवं आस्था

का द्योतक है। सत्याग्रह करने के पूर्व अपन विरोधी को सत्याग्रही का नाम, पता, सत्याग्रह करने का स्थान और सत्याग्रह करने की तिथि, आदि सूचित कर देना राजनीति में नतिकता के समावेश की अत्यन्त स्थिति है। विरोधियों के धार्मिक त्योहारों, आदि का ध्यान रख कर उन दिनों सत्याग्रह न करने की सूचना देना वह असाधारण भाग्यीय नतिक भूमिका है जिसका उदाहरण और वही भी नहीं मिल सकता। भारतीय सभ्यता की पृष्ठभूमि में ही यह सब सम्भव है। हँसते-हँसते कष्ट सहना, बिना कटुता का अनुभव किये फाँसी पर भूल जाना, वर्षों जल की मरणातिव यातना भुगतते रहना और फिर भी गौरव का अनुभव करना उसी के लिये सम्भव है जो अज्ञान की अनुभूति करना हो, सांसारिक दुखों को असाधारण एवं अत्यन्त महत्त्व न देता हो। सांसारिक सुखों का सह्य परित्याग उच्चतम लक्ष्य के प्रति अन्तर्गम निष्ठा एवं उसका तुलना में इन सुखों की हीनतम स्थिति की अनुभूति का ही परिणाम हो सकता है। एक-एक सत्याग्रह सत्याग्रह आंदोलन की विचारधारा एवं विचार-द्वन्द्व की एक लघुतम इकाई या-अंशरूप में प्रतिनिधित्व। इस आध्यात्मिक विजय से राजनीति का क्षेत्र में भी योग्यता की उत्पत्ति होती थी। यह तुच्छ पर महान् की विजय थी। इस प्रकार हमारी राजनीति को उच्चतम नतिक भूमिका प्राप्त थी। भारतीय सभ्यता के मूल तत्वों से वह अनुप्राणित थी। जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया है कि गाँधी जी की राजनीतिक समस्याओं और दिन प्रतिदिन के जीवन की कठिनाइयों को हल करने के लिए नतिकता का रास्ता के अवलम्बन पर हमारा जोर देते थे।^१ शकर दत्ता नेय जावडकर ने लिखा है आत्मो नति और आत्मशुद्धि की ही में स्वातंत्र्य प्राप्ति का माग बताते थे वे मानते थे कि समाज के राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवहारों पर से धर्म का नेय-रण हट जाने से यूरोपीय सभ्यता का नाश हो रहा है।^२ भारतीय सभ्यता की रूपी कामधेनु से दुहे हुये दूध की तरफ जो नतिक और धार्मिक मायताएँ गाँधी जी की मिलीं उनसे उनका जीवन, उनके विचार और उनके काय अनुयायियों के भी तन मन-जीवन अनुरजित हो उठे। उनसे प्रेरित भारतीय राजनीति का स्वरूप भी ऐसा ही था। गापीनाथ धवन ने लिखा है कि उनका राजनीति दर्शन और उनकी राजनीतिक टेकनीक उनके धार्मिक और नतिक सिद्धान्तों के सहज परिणाम मात्र हैं। उनके अनुसार धर्म विहीन राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा की हत्या

१ 'डिस्वररी आफ इण्डिया',

२ 'आधुनिक भारत' पृ० २८४

राज्य था। कहनाल माणिकवान मुशी ने लिखा है, 'हमारे सांस्कृतिक पुर्नर्जागरण ने हमारे साहित्य, कला और शिक्षा को एक नवीन रूप दिया किन्तु एक पीढ़ी से भी अधिक समय तक यह सांस्कृतिक जागरण इस पर युग में प्राधाय गंधी जी का था जो नतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के समर्थक थे। उन्होंने मनुष्य के संघर्षों को हल करने के लिये अहिंसा का नवीन रूप से उपयोग किया। उनकी अहिंसा की व्याख्या में संसार में मानव-संघर्षों के समाधान का एक नया ही रूप देता।'

साम्यवादी राजनीति—

गंधीवाद के अतिरिक्त देश में एक और राजनीतिक विचार धारा का प्रवाह इस अवसततावाद के उत्तराद्ध में हुआ। यह विचारधारा थी साम्यवाद थी। बा। यह है कि देश के अंदर सभी लोग एक ही स्वभाव के नहीं हुआ करते। जिन लोगों का विश्वास अहिंसा आदि भारतीय तत्वों पर था वे गंधी के अनुयायी बन गये किन्तु जिन नवयुवकों के हृदय में क्रांति की ज्वाला तो घषक रही थी परन्तु अहिंसावाद मान्य नहीं था वे रूस के साम्यवादी क्रांति गारु की ओर झुक गये। इस विचारधारा के लोगों का विश्वास है कि समाज धर्म का उन्मूलन होना चाहिये। समाज धर्म के अभाव में राजनीतिक क्रांतिशा अदूरी रहता है क्योंकि ऐसी स्थिति में राजनीतिक शक्ति एक वग के हाथ में निराल कर उभारना वृत्ति धाले दूसरे वग के हाथों में चली जाती है अथवा वग विषय परिवर्तन नहीं होता। विपन्न वग पूर्ववत् गोपित होना रहता है, पहले जसा ही उमका दमन हाता रहता है। इस क्रांति से वग विहीनता का जन्म नहीं हो सकता। व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसे बढ़ाले रहने की वासना करने वाला व्यक्ति भल ही आन पूजी विहीन हो किन्तु मनोवृत्ति का दृष्टि से है वह पदका पूजीवादी। लेनिन ने लिखा है 'कि वगस्वार्थों का सामजस्य अस्तभव होने के कारण ही राज्य का उत्पत्ति होती है। मास के कथानुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति और सामाजिक संघर्षों की रक्षा के लिये हुई है। वस्तुतः राज्य एक ऐसा हथियार है जिनके किसी विषय युग में कोई सम्पन्न श्रेणी अथवा सभी वर्गों पर अपनी प्रभुता कायम किय रखती है। और इन प्रकार उत्पन्न के नाचनों पर एकाधिकार स्थापित किये रहती है। एक मशकत प्रालितारिष्य या विपन्न वग राजनीतिक गोपित की अपने हाथों में लेकर उत्पादन के माधन। पर प्रालितारिष्य की तानाशाही का अधिकार घोषित कर देता है। यह प्रालितारिष्य शसन सत्ता एक दिन स्वयं भुरेजा जाती है और श्रेणी हीन समाज की स्थापना हो जाती है यदपि इस

प्रक्रिया में बहुत लम्बा समय लग जाता है। लेनिन कहता है कि प्रोलितारियत तानाशाही की स्थापना रूसी अर्थ-व्यवस्था के बिना असंभव है। वे बग-सघप का आवश्यक समर्थक हैं। वे यह भी उचित समर्थक हैं कि जहाँ बग-सघप की चेतना न हो वहाँ उसे पटा करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रोलितारियत तानाशाही की पट्टी अदस्ता में अज्ञान को उचित महत्त्व का उचित फल मिलना संभव नहीं है। लेनिन का भी यही कहना है कि साम्यवाद की प्रारम्भिक अवस्था में चाय और समता संभव नहीं है। स्वयं माक्स का यह कहना है कि लोगों के अधिकार बराबर हान व दहन कम-ज्यादा हान चाहिए। वह लोगों की अपरिहाय असमता या अल्पमता पर विश्वास करता था। सरकार की पुरानी मशीनरी को पूरी तरह से नष्ट कर देना प्रोलितारियत तानाशाही का धर्म है। शू कि जन-साधारण की चेतना पर प्राचीन परम्पराओं का अनाधारण बोझ लदा रहता है इसलिये वह मुदुत्त उदासोत और एकता विहीन होता है। उनको समष्टि करके राज्य को नष्ट करने का कार्य सुदृढ, मुमगटित और लोह अनुशासनवाली पार्टी ही कर सकती है। कम्युनिस्टों का इस बात में विश्वास नहीं कि समशीय चुनावों के शान्तिमय उपायों से आम शिक्षा-संबंधी, आर्थिक तथा सहयोग भावना के विकास व द्वारा सामाजिक क्रांति हाँ सकती है। वे खुल नघप आम हस्ताल सबसाधारण के विद्रोह शक्ति प्रयोग और बल प्रयोग पर विश्वास करते हैं किंतु यह करना तब चाहिये जब पूरी तयारी हो अथवा क्रांति की प्रतिक्रिया हो जायगी। क्रांतिकारों को मनीवृत्ति पदा करने के लिये यदि सभावना प्रतीत हो तो, ससदीय निर्वाचनों में भाग लिया जा सकता है। इसमें कोई मदद नहीं कि उपयुक्त विचारधारा का आविष्कार मानव समाज की वैचारिक प्रगति की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मोड़ का द्यतक है। मानव के दलित पीढ़ी तब के प्रति उत्पन्न होने वाली मच्चों एवं आंतरिक तथा क्रांतिकारी महानुभूति से प्रेरित होकर असाधारण मानव प्रतिभाओं को अपने अथक परिश्रम चिंतन और मनन के पश्चात् य निष्कप उपस्थित किये हैं। निमन कुमार घोष ने लेनिन का भाव चित्र इस प्रकार उपस्थित किया है, 'लेनिन एक अनाधारण योद्धा की भाँति है जिसने मानव-जाति को बड़ी बड़ी आशाएँ प्रेषित रखी हैं। इस महान् योद्धा की आत्मा उस आत्म लोभ के सपनों में डूबी हुई है जहाँ कोई भी व्यक्ति न अत्याचारों के निममताओं से पीडित होगा, और न कोई निठल्ला। प्रत्येक व्यक्ति प्रेम से स्निग्ध हाकर अपनी प्रतिभा का सक्रिय सहयोग मानव जाति के कल्याण के कार्यों में समर्पित करेगा।' आर्य चल कर बोस महोदय ने लेनिन की उपमा उम कारीगर से दी है जो अपने सर के ऊपर 'मैंडरात' हुए भयानक बंधक से वेधकर होकर अपने अंतर की आवाक्षाओं से स्वयं प्रज्वलित दीपक के आलोक में

रात रात भर अपनी निहार के सामने बठ कर लगन और तल्लीनता के साथ अपनी स्वप्न-कल्पना को मूर्त रूप देने में जुटा रहता है।^१ इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेनिन का काय अमाधारण रूप से सराहनीय एवं अनुलनीय रूप से महत्वपूर्ण रहा है। राधाकृष्णन ने साम्यवाद का महत्व स्थापन करते हुए लिखा है, साम्यवाद केवल इसीलिये आकर्षक नहीं है कि मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का वादा करता है उसका आकर्षण इम भी है कि वह मानव की सामाजिक प्रतिष्ठा समानता आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणों से दूमरों की दामता और उनके अत्याचारों से मुक्ति का आश्वासन भी देता है।^२ अमाधारण से भी अमाधारण व्यक्ति की भी सीमाएँ हुआ करती हैं। लेनिन का साम्यवाद भारतीय साम्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप न सिद्ध हो सका और विडवना कुछ ऐसी हुई कि भारत के साम्यवादियों ने उसे सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय साचे में ढालना चाहा भी नहीं। परिणामतः भारतीय साम्यवाद हर मामले में रूढ़ का मुखापेता होकर भारतीयता से विमुख होकर जराष्ट्रीय, अग्रिय एवं अशिव हो उठा और उगकी हिमाश्रियता भारतीय प्रवृत्ति के पूरा प्रतिबूल पड़ी। सामने भारतीयता का साक्षात् प्रतीक जयबा गांधीवाण का सूय भारत में चमक रहा था। अस्तु भारतीय राजनीति के रंग मच पर साम्यवाद को ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका न प्रस्तुत कर सका कि वह जन जन के मन मन में अनुभूत हो उठता। उसने केवल इतना ही किया कि गिग मजदूर आन्दोलन में काग्रस न कोई हाथ नहीं लगाना चाहा उसको इसने प्रभावित कर दिया। ऊपर कहा जा चुका है कि हड़ताल को साम्यवाण भी स्वीकार करता है। भारतीय साम्यवाणियां ने कई बड़ी बड़ी मजदूर हड़ताल करवा दी। इससे अधिक इसका कोई भी राजनानिक महत्व नहीं रहा। इसी क अनुरूप साम्यवाण की भूमिका में हिंदी साहित्य ने एक नया और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पाया। मजदूरों की हड़ताल, धनिकों अथवा पूजावाणियों की मनोवृत्तियों का पाणविक नृत्य, दलित-दर्शन (नागी और मजदूर) का चित्रण, राजनीतिक दृष्टि से भी विपण वगैरे (नारा की मुक्ति और

साम्प्रदायिकता—

शायद यह देखा गया है कि हमों के बीच में लीज आ हुआ है। भारतीय राजनीति के रगनच प राष्ट्रीयता एक उद्योग के अनुचित वातावरण में जब राष्ट्र प्रेम के परिणाम स्वयं निल करने वाला स्वतन्त्रता की दृष्टि बना दिया पाने ला—उद्योगी समाज की व्यक्त। मान हूँ—तमी १९०६ में भारत के राज-नातिक रगनच पर एक अराजकीय एक व्यक्तिक, एक अवधि रगनच चुने से पुनःकर उन्मिष्ट कर दिया गया। बाद जो हुआ, चाहे किन टा से पहले इस दृष्टि को पाकर तुम सब-भारत हाक दस्ताओं का जनशर का जो फिर उन्मिष्ट म समव परिणाम को वाणी से प्राप्त पाने में बदन दा। यह कार्य नीता गया और हम कोई सन्देह नहीं कि यह बात उनत की ही मजबूती के नष्ट हुए थिया। जना कि कई बार कहा जा चुका है, खुद अगरेजों न इन गजालों के प्रान्न हात हीत माय लिया था कि भारत में एक मजबूत जी नगन उद्योगी का उदय हा चुका है और वह उनके निचे मुठके बड़ा मजबूत है। इसका प्रतिकार—राष्ट्रीयता का वाग-तमी थिया जा सकता है जब यह दिववाड जिना दिया जाय कि भारत में न राष्ट्र क लोग बाउ है। हम, सरकार बाग-बाग में हिन्दू और मुस्लिम का पण साने लगी। हिन्दुओं और मुसलमानों क बाच की एकता का ता पीने हथका मुना दिया गया डू ड कर खाजा यह जानने ला कि दोनों में मतभेद एक विभिन्नता कहा रहा है। तन्नाचा हर मजबूत म उन्मिष्ट पर जार दिया जाने ला—वही को नमन लाया जाने ला—उन्मिष्ट का प्रमुनता की जान लगी—इतनी कि वे ही सब लोगों के मन म बन जाय—मनोविज्ञान का अन्विषय अग हा जाय। रजनी पानदत्त न इन बात का उन्मिष्ट थिया है कि साम्प्रदायिकता अगरेजी साम्राज्यवाद की विरोध देन है।^१ राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर करने के निचे अगरेजों न इन नमन्या जी मृष्टि कर दी थी—कमी मुसलमानों का बटाया देकर और कमी हिन्दुओं का नाप देकर। साम्प्रदायिक चुनाव शत्रु और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व ने इन राग को हूड उनाडा। वास्तविकता यह थी कि हूड रम और हिन्दू समाज की सान्त्वियों और उनके पुनः परिणाम के कारण प्राप्त हान वाली हिन्दा की सान्त्वियों और उसकी तजस्वितता तथा उसक ब्यावहारिक स्वरूप को देखकर मुसलमानों न भारतीय राष्ट्रीयता के दिवान का हिन्दू धर्म के पुनःपान तथा इस्ताम धर्म के पराजय के म्प में लगे। मुन्हा आयाता और पूट आदि का बीजा रोपा हा गया। आनन्द टवापनदी न जिना है

उसकी रसभरी बान्नी जोर साहित्य का परिचायक कर दिया। इस प्रकार उद्दू को हिंदी के विरोध में खड़ा कर दिया गया। आधुनिक हिन्दी साहित्य को मुसलमानों की प्रतिभा का वास्तविक और समुचित योग देना न प्राप्त हो सका और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस में थोड़ी बहुत हानि जरूर हुई है। इस प्रवृत्ति से होने वाली कूरताओं में कथा-क्षेत्र में 'राम रहीम' और "इंसान मर गया" जमा दो स्थायी महत्व की बला कृतियों की मृष्टि करवा ली।

भारत और अंगरेजी राजनीति—

सो, इस अद्ध शताब्दी में भारत अंगरेजों के हाथों से निकल गया। उनकी राजनीतिक गुलाबी में छुट्टी पा गया। उसे कलम और प्रीतिरिति में बापन लौटा दिया जिसे कभी सलवार और कूटनीति से लिया था। सचमुच भारत का महत्व इंग्लैंड और यूरोप के लिये असाधारण था। भारत विजय की भावना ने २०० वर्षों तक यूरोप के इतिहास की रूपरेखा निर्दिष्ट की है और गति विधियाँ निर्धारित की हैं। इसी की सान्ध में अनेक युद्ध लड़े गये। इसी ने इंग्लैंड की भीतरी राजनीति तथा सारे राजनीतिक और सामाजिक ढाँचे की रूपरेखा निर्दिष्ट की है। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का रथ रहा है। ब्रिटिश पूँजीवाण की रूपरेखा उसका विकास भारत न ही बनाया है। इस भारत की अंगरेजों ने आसानी से नहीं छोड़ा है। उनकी विनायता या उन की भलमनसाहत या अच्छाई इतनी अवश्य रही कि वे ठीक समय पर ठीक से चले गये। इस सब का श्रेय क्लेमेंट एटली का ही है—नहीं तो, इस समय भी इंग्लैंड में चर्चिल जैसे अनुत्तर लागू की बर्ती नहीं थी। इन लोगों ने प्रारम्भ से जतन कर भारत को पराधान बनाये रखने में बुद्धि करार बाकी नहीं रखी। इस बीसवीं शताब्दी में अंगरेजों ने भारत की स्वतंत्रता की शक्तियों को जीवित रखा, सक्रिय रखा, उनकी सहायता की और उनसे सहायताएँ लीं। चतुर्दश के साथ भारत के फूट धोखा, दमन और पुरानपन का बनाए रखने की उनकी प्रवृत्ति बराबर बनी रही। वे हिंसात्मक रहे। देशी राजाओं, नवाबों, बडे-बडे और छोट-छोटे जमींदारों तालुकेदारों और नवाबों, का ये लोग बराबर बनाए रहे। इनकी कठपुतलियाँ में मर पर कलगीदार साफे और बगल में सटकी तलवार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। न तो साफे के नीचे बुद्धि ही थी और न सलवार की म्यान की पादकवती बलाश्रयो में बल। इनकी भूखता की एक शक्ति मुल्कराज आनन्द के सुप्रसिद्ध उपन्यास "एक था राजा के राज्य के क्रियान्ताप और चरित्र—स मिलती है। इनके स्रोतलेपन का एक उदाहरण "गोदान" के "होरी" के गाँव

के जमींदार जोर 'सीधी-सादा रास्ता' के नवाब के रूप में मिलता है—और समस्त विशिष्टताओं के साथ मिलता है। ये जनता पर मनामना अत्याचार कर सकने थे। दूरे कानून को उठाने तक पर रख देने की इजाजत थी। इनके क्षेत्र की वास्तविक और निर्णायिका राजनीतिक शक्ति अंगरेजों के ही हाथों में थी। ये राजा नवाब बौद्धिक दिवानियेपन के प्रमाण थे। मानसिक, नतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये पिछड़ेपन की सबसे भयानक स्थिति में थे। गुलामी, बेगारी, दमन, कुशासन पतन, अत्याचार और भ्रष्टाचार का इन रियासतों में नगा नाच होता था। साम्राज्यवादों के प्रेज सबसे पहले तो इन बातों को ही मानने के लिए नहीं तयार था कि भारत एक राष्ट्र है। उनके अनुमार अंग्रेजी शासन ने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित की। वास्तविकता तो यह है कि भारत को निबल करने के लिये हमारे अंगरेज प्रभु ने भारत का एक छोटा-सा महाद्वीप बटा, विभिन्न धर्मों की उपस्थिति की एक राजनीतिक उलपन का स्वप्न दे दिया, जातियों और वर्गों की विभिन्नता, आदि पर जार दिया, छूत-अछूत के भेद भाव को बढ़ाकर हमारे सामने रखवा, और भाषाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि करने का प्रयत्न किया। एक पीढ़ी पहले अछूतों और दलितों का संख्या लग-भग ३ करोड़ थी। १९१० में वॉलेटाइन चिरोल ने उसे ५ करोड़ बताया और १९२६ में वीरा ऐस्टी महोदय ने ६ करोड़। १९०१ में भारत में १८७ भाषाएँ थी, १९२१ में २२२ भाषाएँ हो गईं। बाबुई ४ आदमियों की, आदमी १ आदमी की ओर नोरा २ आदमियों की भाषाएँ थीं। वस ये कितनी ही नगण्य हो किन्तु भाषा-वृद्धि के लिये तो महत्वपूर्ण थी ही ! स्पष्ट है कि ये प्रवृत्तियाँ अराष्ट्रीय थीं और राष्ट्रीयता-प्रधान आधुनिक हिन्दी साहित्य में इनकी प्रति क्रिया के परिणाम स्वरूप और वास्तविकता के आग्रह के परिणाम स्वरूप इन प्रवृत्तियों को कोई भी महत्व या प्रयास नहीं मिला। उसमें भारत एक अचूक व्यक्ति बात सजीव अस्तित्व-माना-के रूप में प्रतिष्ठित है। वहाँ धर्मों की बाहरी विभिन्नताओं का उल्लेख तक नहीं है। वहाँ धर्मों के प्राणत्व को अपनाया गया है। जातियों का विभिन्नता आधुनिक हिन्दी साहित्य का विषय न बन सकी। वर्ग-भेद साम्यवादी साहित्यकारों की कृति में व्यवस्था कुछ मिलती है किन्तु यह साधन है ममस्त जन समूह के अतृप्तता उत्थान के लिये। वहाँ विभिन्न भाषाओं को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। यहाँ तक कि राजभाषा और खड़ी बोली के स्वतंत्र अस्तित्व को भी कोई महत्व नहीं दिया गया। सबको मिलाकर जैसे एक राष्ट्र बना गया वैसे ही समस्त बोलियों को एक-ही संज्ञा-हिन्दी-से अभिहित किया गया।

हमें किसने जगाया ?

सच तो यह है कि भारत के राष्ट्रीय जागरण का श्रेय अंगरेजों की सामन्य-नीति को जाना नहीं है जितना विचर्याया विचारधाराओं की कानि और अनिवाये परिस्थितियाँ को । यदि साम्राज्यवाद जाने का सपराधीन राष्ट्र की राष्ट्रीय चरित्र का वैशालिक होता तो समार का इतिहाग मुद्द और ही होता । साम्राज्यवादी अंगरेज यह कहते हैं कि हमारा वक्, मकाल, ग्गडस्टन आदि ने जगाया । १९१८ ई० में माटेम्पू केसपाड रिपाट क सता । १ भारताय जागरण वग का रौडिक रूप में अपनी सत्ता माना है । सायन सायक वग मा-वार का पद सन में यदुन कम धारमाना है । भारत क जमीशर और तानुत्तर भी शोपितो से अपा लिये "मार्ड-वार" का सवाधन गुनन म मताप का अनुभव कत ये । घ्याा रू कि अंगरेजी सिद्या और अंगरेजी साम्राज्यवाय म दोना दा शीजें है । वक् मिा, शाली, इटली और कलाइव रैस्टिग्न डलहोजी, शचिल और निनिग-ये दाा दो वग है । वरामिचरण डीन ने लिखा है ' कि गायो यह जानत क कि अपा के के अदर अंगरेज जाति दो विभिन्न विचारो म विभक्त हागई है-प्रथम, साम्राज्य को बनाये रखने की तीव्रतम इच्छा, और द्वितीय जिा वृत्तग उपाया का उपाय करन में हिटलर और स्टेला को तनिक भा लिचन न हाना गम परिस्थितियाँ म भी उन उपायो का भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध प्रयोग करने म वरचि आर गुणा ।" जवाहरलाल नहरोन भी इसी प्रकार दो इगलडो का कल्पना की है । इनमें से एक का श्रेय दूसरा नहीं ले सकता, एक का दोष दूसरे के सिर पर नहीं साग जा सकता । हिन्दी जनता और हिन्दी माहिय पर प्रभाव दूसरे इगलड का पण है । अस्तु शपये का बालची इगलड और साम्राज्य का भूवा अंगरेज जिा लिन से भारत में आया उसी दिन से हम उनक विरुद्ध हो गए । हम १७५७ म लडे १८५७ म लडे और १८५२ म लडे । जनता की वरवादी भारतीयता का विरुद्ध और जनता का सायण उनका इतिहास है, असतोप, वेचनी तथा राष्ट्रीय जीवन और ससृति की रक्षा के लिये सघष और बलिदान हमारा कहानी है । १८३५-३६ में भारत के गवर्नर जनरल मंटकाफ ने लिखा था, "पूरा भारत हर घडी यही मनाया करता है कि हमारा तत्ता जलत जाय । हमारे वितास पर हर जगह लोग खुसिया मनाए मे और ऐसे लोगो की भी कमी नहीं है जो उन घटी का नजदीक लाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगे । मि० ए० आ० ह्यूम को जीवनी के लेखक सर

विलियम वेउरवन न सिरा है कि दुर्भाग्य से सरकार ने जिन प्रतिक्रियावादी उपायो से काम लिया और जिन तरीका स पुलिस के द्वारा दमन किया उन सबका यह नतीजा हुआ कि लाड लिटन के जमाने में भारत में चंद दिनों के अंदर एक क्रान्तिकारी विस्फोट होने की आशा पैदा होगई। १८५७ के बाद अंगरेजी साम्राज्यवादी शक्ति । से मितता कर ली । अ गरज उनके अत्याचारा और अनाचारा का बर्दास्त करने लग और य अंगरेजी के भारत-शापण को चुपचाप सहन लग । किन्तु तब तब जनता का पक्ष समर्थन करने के लिये और उसकी महायत्ना करने के लिये एक उार और प्रगतिशील तथा भारत की राष्ट्रीयता तथा ससृष्टि का समर्थक मध्यम बग जन्म लेकर क्रियाशील होने लगा था । उसको स्वाधी विवेकानन्द के पाचजय क इस उद्घोष ने प्रबुद्ध कर दिया था कि पहले रोटी, पीछे घम । अपन निधन देशवाप्तियो से उठी भाति प्रेम करना सीखो जिस प्रकार तुम्हारे वेद तुम्हें सिखाते हैं । ' १ ' इस मध्य बग का हिन और स्वाय अंग्रेजी पूजावाद और साम्राज्यवाद स टरराया । इस तरराहट के माय सधप अनिवाय होगया । अंगरेजी पूजावाद १ भारतीय पूजापनियो और व्यापारिया का और अंगरेजों की ही ऊचो और अच्छी नौकरी देने की नानि न भारतीय बौद्धि प्रतिसा का अपमान किया । स्वाय ने राजप्रति को ढपेल बाहर किया । भारत का प्रत्येक बग अंगरेजो के विरुद्ध था । उद्योगपति इनलिये विरुद्ध थे कि अंगरेजा के सपूरा नियत्रण और पक्षपात पूरा नीति के कारण इनका विकास और इनकी उन्नति नहीं होने पाती थी । पड़े-लिम बग वाले अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी न पान क लिये अप्रसन्न थे । किसान लगान और भूमि व्यवस्था के कारण अपनी भयानक गरीबी का कारण अंगरेजो को मममाने क कारण उनसे श्रु घ था । मजदूर बग उह अपनी स्थिति के सुधार-भाग का राडा मममता था । परिस्थिनिया ऐसी थी कि राष्ट्रीयता का उदय, अवश्य होता । बीन वह सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, तिलक, पटेल, आदि यन् अंग्रेजी न जानकर बचल ससृष्ट ही जानते होते तो भारत में वह न करत जो किया ? क्या आत्मा और स्वभाव विचारा की अभिव्यक्ति के माध्यम-भाषा और वाह साहित्य के बनीभूत हावर क्रियाशील हाता है ? भारत की राष्ट्रीय चेतना यहां की राजनीतिर, आर्थिक, और सामाजिक दुगति का परिणाम है । हमे शापण और अपमान की तीखी चुभन ने स्वाधीनता की भाग के लिये मजबूर कर दिया था । रजनी पामन्त ने लिखा है, 'भारत के राष्ट्रीय आंदोलन

का इतिहास उसकी विकसित होती हुई चेतना का इतिहास है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इन आंदोलन का मूलाधार है यहाँ का विद्यान जन-समूह" १। इसी प्रकार शंकर दत्तात्रेय जायदेकर ने अरविंद का यह कथन उद्धृत किया है, 'राष्ट्रवाद के संदेश का जन्म निराशा से नहीं हुआ है इसका जन्म श्रीकृष्ण की तरह

१—"इच्छिपा दुःखे", पृ० २६५।

बन्दीगृह में हुआ है। जिन्हें अन्यायान्ति किन्तु उत्तार गुराज्य का ना हिन्दुस्तान जेल की कान-बोठरी की तरह असल मातृम होता था उनके हृदय में इसका जन्म हुआ है। श्रीकृष्ण का लालन-पालन जैसे दरिद्र और अज्ञानी जनता के अगाध घर में हुआ उसी तरह यह राष्ट्रवाद सत्यासिधियों की गुहा में, फकीरो के वप में मुक्कों के हृदयों में (बलिदानियों के) अतर्करण में और (त्यागियों के) जीवनो में धीरे-धीरे बढ़ा और पनपा है। यह राष्ट्रधर्म एक अवतार ही है यह परमात्मा-निष्कृत शक्ति है और वह ईश्वर नियोजित काय का पूरा किय वगैर विश्व की चित् शक्ति में जहाँ से कि उसका उद्गम हुआ है फिर नहीं मिलने की।" १ इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विश्वात्मा से उद्भूत एक विश्वशक्ति थी क्योंकि समस्त विश्व में यह व्याप्त हो गई थी। सभी देशों में स्वाधीनता का राष्ट्रीय आन्दोलन एक जन-आन्दोलन सागर की उमग भरी उमड़ती हुई तरंगों के समूह की भाँति आगे बढ़ा। साम्राज्यवाद के पर डगमगाए। औपनिवेशिक स्वतंत्रता की आधी में ठ ठ साम्राज्यवाद की रूखी-सूखी निष्प्राण जड़ हिल उठा। जन जागरण और राष्ट्रीय असंतोष की उफनाती हुई लहरें गरज-गरज कर रही थी—'मारीय क्रान्ति सफल हो, "इस्लाव जिन्दावाद"। एटली ने कहा था कि 'मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय भारत में और सारे एशिया में राष्ट्रीयता की घास पूरी तेजी से बढ़ रही है।' इसी राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि में आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्म हुआ है और इसी के साथ-साथ उसका विकास भी हुआ है। दोनों में बहुत कुछ समानताएँ हैं। ध्याममुन्दर दास ने लिखा है "हिन्दी बोलने वाला तो गवार समझा जाता था। वह बड़ी हेम दृष्टि से देखा जाता था" २।

जिस प्रकार राष्ट्रीयता का विकास दमन और जेल के वातावरण में हुआ है उसी प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास भी भयानक उपेक्षा और अवज्ञा के प्राणघातक वातावरण में हुआ है। हजारों प्रस्ताव द्विवेदी ने लिखा है "समस्त के इति-

१—'आधुनिक भारत', पृ० १४५—१४६।

२—मेरी आत्म कहानी पृ० २०—२१।

हास में ऐसी दूसरी भाषा शायद नहीं है जो सब ओर से उपेक्षित रहत हुए भी इतनी शक्ति अजन कर सकी हो आधुनिक हिंदी भाषा का साहित्य प्रतिकूल और विसदृश परिस्थितियों के बीच रचा गया है एक ओर साहित्यकारों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है दूसरी ओर अवज्ञा की चोट महती पड़ी है। इन दुहरी मार के कारण साहित्यकार को अधिकांश शक्ति परिस्थितियों से जूझन में लक्ष्य करनी पड़ी है लेकिन हिंदी के महाप्राण साहित्यकार विचलित नहीं हुए यह कहानी जितनी ही खेदजनक है उतनी ही स्फूर्तिदायक" ।^१ इस साहित्य का राष्ट्रीयता से इतना तादात्म्य है कि उपर्युक्त उद्धरण में यदि हिंदी की जगह "भारत" 'साहित्य' की जगह 'देश', 'साहित्यकार' की जगह "देशभक्त" कर दें तो यह कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की हो जायगी। जैसे भारत की राष्ट्रीयता सीमित शक्ति वाली भारतीय जनता के मानस में पनपी वैसे ही आधुनिक हिंदी "साहित्य (के) निर्माण का भार उन लोगों पर पड़ा जिनकी शक्ति परिमित थी" ^२। निम्न मध्यवर्ग के गरीब देशभक्तों की तरह इन साहित्यकारों में प्रतिभा और बुद्धि उतनी नहीं थी जितनी लगन, ईमानदारी कष्ट सहिष्णुता, परिश्रम, राष्ट्रभाषा भक्ति आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम। इनको सुख आराम, धन शौकत और रौबदब की उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी एक उच्चतर नैतिक सन्तोष की। इन्हीं इस बात की इतनी चिन्ता नहीं होती कि उनका काम या उनकी कृति महत्व और कला की दृष्टि से किम कोटि की है। लिखना एक कर्तव्य है इसलिये लिखा और एक पवित्र काम करने का सत्ताप पा लिया। देशभक्तों का काम जितना निष्काम था उतना ही इन साहित्यकारों का भी था। वे प्रेम भी करते थे। स्नेह भी करते थे। द्रोप और ईर्ष्या से भी प्रेरित होते थे। उनका दावा महात्मापने का नहीं था। उनका दावा विश्व साहित्य का नहीं था। फिर भी 'उन्होंने जिसका सृजन किया वह राष्ट्रीयता की ही भाँति महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि दोनों की पृष्ठभूमि एक ही थी और कुछ हद तक दोनों के कामकर्ता भी एक ही थे।

राष्ट्रीयता—

और राष्ट्रीयता है क्या? इस बात को यदि हम ठीक से समझ ले तो आधुनिक हिंदी साहित्य और राष्ट्रीयता के इस घनिष्ठतम संबंध का कारण समझ

१—“हिन्दी साहित्य”, पृ० ५०७ ।

२—‘मेरी अपनी कथा’, पृ० ८१, पदुमलाल पुनालाल बरेशी ।

संगे । ए० आर० देमाई ने राष्ट्र और राष्ट्रियता—सबधी धारणा इस प्रकार अभिव्यक्त की है कि राष्ट्र मनुष्या के उस समुदाय का नाम है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हो — (१) उस पूरे समुदाय की एकमात्र एक ही सरकार हो, (२) उस समुदाय के सभी व्यक्तियों के सम्पर्क की एक निश्चित निरुद्धता और उसका एक स्वरूप होना चाहिये, (३) उसकी एक निश्चित सीमा रेखा हो (४) उसकी अपनी कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हो जो उसे अथ राष्ट्रो या राष्ट्रियता विहीन वर्गों से स्वतंत्र सिद्ध कर सकें, (५) व्यक्तियों के कुछ सामान्य स्वार्थ या हित हो, और (६) लोगों के मस्तिष्क में उस राष्ट्र का जो चित्र है उस चित्र से सर्वाधिक कुछ अनुभूतियाँ, भावनाएँ या इच्छाएँ कुछ हद तक लोगों में सामान्य रूप से पाई जाय । गत युगों के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढाँचों, समाज के विभिन्न वर्गों की मनावचानिक और आर्थिक प्रवृत्तियों की कुछ खास विशिष्टताओं आदि के आधार पर किसी देश की राष्ट्रियता का स्वरूप निर्मित होता है और विवर्धित होता है । आज के मानव-समुदाय में राष्ट्रियता की मनोवृत्ति सर्वप्रमुख सर्वप्रधान और सर्वाधिक शक्तिशाली एवं वेगवती मनोभावना हो गई है । विश्व राजनीति के विश्वकोष में 'राष्ट्रियता को ऐसी सामुदायिक मनोभावना माना गया है जिसका मूलधार राष्ट्रिय विशिष्टताएँ हों, जस, भाषा और सस्कृति, आदि । इसकी प्रवृत्ति है राष्ट्रिय इकाइयों के बीच के अन्तर को अधिक महत्व देना । इस मनोभाव को खूब बढा चढाकर उत्थित करना भी राष्ट्रियता माना जाता है । एक दूसरे प्रतिष्ठ विश्वकोष में राष्ट्रियता मस्तिष्क की एक ऐसी स्थिति को कहा गया है जिसमें किसी व्यक्ति की समस्त एवं सर्वोच्च भक्ति अपने राज्य के कारण और उसके लिये ही होती है ।^१ यहाँ राजा या राष्ट्र का जनता के साथ पूरणरूप से तादात्म्य हो जाता है । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है 'विगत उपलब्धियाँ, परम्पराओं और अनुभवों का सामूहिक स्मरण ही मूल रूप से राष्ट्रियता है ।^२ उपर्युक्त परिभाषाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रियता का मूलधार सस्कृति है अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रियता भारतीय सस्कृति से अनुरजित एवं अनुप्राणित है । भारतीय सस्कृति का आधार अस्तित्वता, उच्चकोटि की नतिवता, साधना के साधना की पवित्रता, सात्विकता, आशु के प्रति निष्ठा, अद्वैत भाव की प्रतीति आदि

१ 'एनसाइक्लोपीडिया आफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स', पृ० ३०१ ।

२ - एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ नैचर, पृ० १४६ ।

३ 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' पृ० ५२८ ।

है। परिणाम यह हुआ कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार हो गया व्यक्तिगत नतिकता। व्यक्तिगत पवित्रता व्यक्तिगत महानता, व्यक्तिगत साधना, माधन गुद्धि, हृदय-परिवर्तन, अस्पृश्यता निवारण हिंदू मुस्लिम एकता की भावना चरखा अहिंसा पाश्चात्य मस्त्रुति के प्रति आन्तर रखते हुए उसके केवल मद् अशा का ही अपनाते की प्रवृत्ति, असहयोग बहिष्कार, श्रमोत्थान, श्रत, उपवास, अनशन, आदि हमारी राष्ट्रीयता के अनि-चाय अग हो गये। किसी भी देश का राष्ट्रीय जादोलन और उसकी प्रेरणा शक्ति, राष्ट्रीयता, इतनी पवित्र, आत्मोत्थान मे इतनी सहायक, इतनी रचनात्मक एव सुधारात्मक, तमस से इतनी मुक्त, मममीता सहयोग मद्भावना से इतनी युक्त, एक मात्र जागरण एव उत्थान की भावनाओ स परिपूर्ण तथा विपत्ती के प्रति घृणा एव विनाश की भावनाओ से अकल्पित एव अमलीन नहीं जितनी भारत की। इसलिये हमारे देश की राष्ट्रीयता मे विश्व की सामान्यत प्रचलित राष्ट्रीयता के दोष नहीं आने पाये। हमारी राष्ट्रीयता आक्रमणशील न होकर रचनात्मिका एव उत्थानात्मिका थी। यही कारण है कि इस राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य भी सात्विकताप्रधान है। बहुत अधिक हुआ तो उसमे थोड़ी बहुत रजस की भावनाएँ आ गई। इसीलिये इस साहित्य मे आस्तिकता की प्रधानता है। इसमे किसी जाति के प्रति घृणा नहीं व्यक्त की गई। बहुत हुआ तो विरोधी के अत्याचारो व अनाचारो का चित्रण मात्र कर दिया गया। उनमें भी समग्र के उत्थान की भावना की ही प्रधानता है। हमारा यह साहित्य आक्रमणशील नहीं है। हमारे इस साहित्य मे विनाश का आह्वान उतना अधिक नहीं है। वह किसी को उत्तेजित नहीं करता। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मे बचित ही कोई लिख सकता है कि पूव पूव है और पश्चिम, पश्चिम दोनों कभी मिल नहीं सकते। हमने सामूहिक रूप मे यह कभी नहीं लिखा कि हे हिटलर “खबर लेने बकिष्म की जो अब की बार तुम जाना, हमारे नाम से भी चार माले फेंकने जाना” या हमने अंगरेजो ने यह नहीं कहा ‘वक्त लिखेगा फमाना एव नये मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की।’ य उद्द साहित्य की पतिया हैं।

लोकतत्र—

सांस्क और सासिन का एक सम्बन्ध हुआ करता है और इन नाते मे दोनो एक दूसरे को प्रभावित किया करते हैं। इस नाते भी हम अंगरेजा की लोकतत्रात्मक पद्धति से बहुत प्रभावित हुए। यह लोकतत्र या डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी” शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दो से मिलकर बना है जिनमे मे एक का अर्थ है ‘जनता और

दूसरे का, "राज्य करता" । विद्वकोप' के अनुसार डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप जो जनता व स्वशासन पर आधारित है और जो आजकल प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों पर आधारित है । यह जीवन की एक पद्धति है जो सभी व्यक्तियों की समानता की मौलिक एवं मूलभूत धारणा पर आधारित है और जिसका आधार है जीवन का, स्वतन्त्रता का (जिसमें विचारों और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भी मिली है) और सुख की प्राप्ति व लिये किये जाने वाले प्रयत्नों को कर सकने का अन्य किसी के भी समान बराबर अधिकार । इन प्रणालियों में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है । अपनी योग्यता के अनुसार जो भी जा चाह, बन सकता है प्राप्त कर सकता है । प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत व विकास के लिये और सुखपूर्वक जीवन रह सकने के लिये स्वतन्त्रता हाती है । ऐसा नहीं है कि यह प्रणाली असमानताओं विषमताओं और भेदा को न स्वीकार करती हो । यह इनकी अपेक्षा समानताओं, समताओं और स्निग्धताओं को अधिक महत्व देती है । इसमें सहिष्णुता समझौता और मनक्य एवं अधिकाधिक मतक्य व अनुसार कायों के करने पर बल दिया जाता है । यहां सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता जब चाहे तब सरकार को बर्ल कर सकती है । यह है कि अंगरेजी साम्राज्यवाद की उपस्थिति में यह लोकतन्त्र पूरी तरह से यहाँ नहीं पनप सकता था और इसलिये नहीं पनपा किन्तु उसका नाटक, हो सकता था सो किया गया । उसे देखकर उत्तरी एक मात्री ह अवश्य मिल गई । हा, लोकतन्त्र के स्वरूप को बौद्धिक दृष्टि से समझने, उस पर विचार करने और तत्सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन मनन का हम अवसर अच्छी तरह से मिल सकता था और हमन इस अवसर का उपयोग किया । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आधुनिक साहित्य उस लोकतन्त्र की भावना से प्रभावित अवश्य हुआ है । जो सब में एक भगवान का देखता है और एक भगवान में ही सभी को देखता है वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा समझदार है यह भावना हम गीता सिखाती है । इस सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में हमन लोकतन्त्र को गृहण किया । परिणाम यह हुआ कि आधुनिक हिंदी साहित्य में किमी रामचन्द्र ने किसी तपस्वी दूद को भारत का धार्मिक या कानूनी समर्थन नहीं पाया और न किसी परशुराम ने पृथ्वीतल पर स किसी जाति के उन्मन का अनुष्ठान किया क्योंकि लोकतन्त्र की धारणा के अनुरूप आधुनिक भारत में कानूनों का स्वरूप जनतन्त्रात्मक था । एक जाति व रूप में आधुनिक हिन्दी साहित्य में ब्राह्मण शक्ति, या किसी भा विषय वग व लिये कोई विषय रियामत नहीं । सभी के लिये एक स

सिक्के, सभी के लिये एक में कानून, सभी के लिये एक-सी शिक्षा-पद्धति, सभी के लिये प्रशासन ही एक ही भाषा जनी और सभी के लिये एक-सी अथ व्यवस्था। आधुनिक हिंदी साहित्य में यदि ब्राह्मण कही विशेष रूप से प्रतिष्ठित है तो इसलिये कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ब्राह्मणत्व मनुष्य का श्रेष्ठतम और आदर्शतम स्वरूप है। नहीं तो, डा० राम कुमार वर्मा के “कौमुदी महोत्सव” का क्षत्रिय चंद्रगुप्त ब्राह्मण चाणक्य के अक्षय अविचार पर प्रश्न चिह्न लगा देना है।

सुधार आन्दोलनों का प्रभाव —

गांधी जी की राष्ट्रीयता में समस्त आधुनिक सुधार आन्दोलनों की प्रवृत्तियाँ एकत्र थीं और इन राष्ट्रीयता से प्रभावित आधुनिक हिंदी साहित्य ने इन समस्त आन्दोलनों के प्रमुख तत्वों को अपना लिया है। अपने से पहले के सुधारकों के द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि का गांधी ने सदुपयोग किया और उन्होंने राजनैतिक आन्दोलनों की एक दानदार श्रमणतयार कर दी उन्होंने राष्ट्रीयता, धार्मिकता, सामाजिकता नतिकता आदि का आदर्शजनक अद्भुत और गौरवपूर्ण समन्वय किया। हिंदी साहित्य में सुमद्रा कुमारी चौहान की “झांसी वाली रानी”, कविता तथा वृन्दा वन लाल वर्मा का ‘झांसी की रानी’ नामक उपन्यास इसी राष्ट्रीय भावना की दृष्टियाँ हैं। रामेश राघव का ‘सीमा माता रास्ता’ और भगवती चरण वर्मा का ‘टेढ़े मेंटेढ़े रास्ते’ आदि अनेक उपन्यासों के पीछे राष्ट्रोत्थान की ही भावना है। ‘नये पुराने शरोखे’ में बच्चन ने लिखा है कि टिनकर न गांधी के दलितोद्धार आन्दोलन से प्रभावित हो कर बुद्ध पर कविता लिखी और नियारामधरण गुप्त के “एक फूल की चाह” का भी विषय अलौकिक ही है। प्रेमचंद आदि के उपन्यास, दिनकर, भारतीय आत्मा साहनवाल द्विवेदी, आदि की कविताओं में राष्ट्रीय सधय प्रतिध्वनित है। गुप्त जी की कविताएँ प्राचीन त्रिदुत्व और भारतीय गौरव के सबलतम तथा प्रभावशाली चित्रों में परिपूर्ण हैं। अंगरेजों के दमन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले आत्मवादों आन्दोलनों की पृष्ठभूमि में “रक्त मंडल” आदि जासूसी उपन्यास, “बंदीजीवन”, आदि आत्मकथाएँ, तथा ‘भारत में संशयन क्रांति का इतिहास’, आदि ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। “राम रहीम” की पृष्ठभूमि साम्प्रदायिक आन्दोलन है। राजनीति के एक अनुचित पथ के प्रभाव का चित्रण करते हुए मुमिनान दन पत ने लिखा है “उस युग का साहित्य, विशेष कर आलोचना-श्रेण, विस प्रचार सफीण, एकांगी, पक्षपर तथा वादग्रस्त रहा है और उसमें तब की राजनीतिक दलबन्धियों के प्रतिफलस्वरूप किम प्रकार मायनाओं तथा कर्त-धर्म सबंधी साहित्यिक गुट बन्धिया

रही हैं।" राष्ट्रीयता और आधुनिक हिंदी साहित्य का सम्बन्ध दिखाने के लिए नन्दुतारे बाजपेयी ने लिखा है, "हम तो यहाँ तक कहना चाहेंगे कि इस व्यापक राष्ट्रीय जागृति की हलचल में ही हमारा यह साहित्य पनपा और फल-फूलता है नव जागृत राष्ट्रीयता की प्रेरणा से कितने ही नए कवि और लेखक नया साहित्य निर्माण करने लगे थे।"^१ अतुलचंद्र चटर्जी ने लिखा है कि भारतीय सेना में "कमीशन पाये हुए भारतीयों की सख्या वस्तुतः शून्य थी और भारतीय सैनिकों की तरफ़ारी की ओर नेतृत्व के पद तक पहुँचने की कोई भी संभावना नहीं थी।"^२ तदर्थ यह कि द्वितीय महायुद्ध तक भारतीय सरकार भारतीयों को मिलिटरी के गौरवपूर्ण पदों से प्रायः अलग किये रही। १८५७ की भारतीय शूरता वह भूल ही कसे सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस अर्द्धशताब्दी के साहित्य पर युद्ध का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने पाया। मूलरूप से हिन्दी साहित्य युद्ध साहित्य की दृष्टि से विपन्न है। "उसने कहा था" जैसी एकाग्र कहानियों की पृष्ठभूमि भले ही कहने के लिये युद्ध की हो किन्तु आत्मा उसकी भी युद्ध को नहीं, वह भारतीय प्रेम और शरापन की है। आधुनिक हिन्दी गद्य की एक सबसे बड़ी विशेषता है राजनीतिक पत्र-पत्रिकाओं से उभरती आन्दोलन सम्बन्ध। इसने साहित्य के लघु रूपों के विकास और उसकी वृद्धि में बहुत सहायता पहुँचाई। लेख और निबंध बहुत लिखे गये। पानवती दरबार ने लिखा है हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो सका, इसका श्रेय बहुत अंश में हमारे नेताओं को ही है। राष्ट्रीय भावना से पूरित हमारे नेता हिन्दी की ओर आकर्षित ता हुए ही किन्तु उन्होंने भाषा को भी राष्ट्रीय उत्थान के मूल में देने का प्रयास किया। इसीलिये उन्होंने अपने जीवन के आदर्शों, राष्ट्रीय भावनाओं और दोगोन्नति की आकांक्षाओं को जन-जीवन तक पहुँचाने के लिये हिन्दी को अपनाया हिन्दी को राष्ट्रवाणी का पद मिला और साहित्य उमने मुसरित हो उठा।^३ प्रभाकर गोस्वामीकर ने इस बात का उल्लेख किया है कि सोलहवाँ शताब्दी हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने के योग्य मानते थे और चाहते थे कि देवनागरी लिपि में मराठी के समान ही पुस्तकें, बगला, धार्मिक भाषाएँ भी लिखी जाय।^४ ऐसा ने इस बात का भी उल्लेख किया

१—'विचार', पृ० १०।

२—'आधुनिक साहित्य', भूमिका पृ० २१-२२।

३—'यू इण्डिया' पृ० ८४।

४—'भारतीय नेताओं की हिन्दी संवा

१—सांस्कृतिक-साहित्यिक २८ जुलाई १९९३ का भाग अष्टम।

है कि गांधी जी के कहने पर तिलक ने एक बार १५-२० मिनटा तक हिन्दी ही म भाषण दिया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य हिन्दी प्रदेश की ओर पूरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियों से उतना प्रभावित हुआ है जितना किसी सजीव साहित्य को होना चाहिये । व्यापक सस्कृति के इस अंग ने अपना प्रभाव इस युग के साहित्य पर डाला है ।

अध्याय—४

आर्थिक पृष्ठभूमि

अर्थ का महत्व—भारत और वृष्टि—गावों की जन्तु और गतिहीनता का कारण—हिन्दी का साहित्यिक और दहात—कमाई व सभी खानों की अमान्यकरण अवस्था—उद्योग-घरों का ध्वंसी—वर्षाण गित्य एवं उद्योग—बड़े पमाते के उद्योग—व्यापार—नौकरी और मोतार—गरीब भारत—गरीब दम या मुग्न हुआ देश—भारत की प्रवृत्ति उद्योग को या सेवा वाली—अंग्रेज और भारत—ओद्योगीकरण—बुद्धि और हृष्टि भए कर ही मयी—ब्रह्म मून पर व्यापार और उद्योग उद्योग विवमता—आर्थिक परिवर्तन की भी बात सार्थक मया—साम्यवा—गांधी नीति—आर्थिक जीवन और गति—

दयनीय हो उठा है। अस्तु, अँगरेजों ने जहाँ हमारे राजनीतिक अधिकारों का शोषण किया वहाँ उससे अधिक भयानक रूप से हमारी आर्थिक सम्पन्नता का भी शोषण किया। राजनीति जीवन का ऊपरी स्तर पर ही प्रभाव डालती है और राजनीतिक क्षेत्र के कुप्रभावों का निराकरण शीघ्र भी हो सकता है जसा कि हमने १९४७ के पश्चात् कर लिया किन्तु आर्थिक कुव्यवस्था का प्रभाव सीधे जाकर मन और मनो विज्ञान को विकृत करने के रूप में पड़ता है और उसमें सुधार शीघ्रता के साथ नहीं हो सकता। इसीलिये अँगरेजों के जाने के बाद आज तक भी हम अपने समाज के इस प्रकार विकृत स्वभाव और मन को बदलने में सफलता नहीं पा रहे हैं।^१ बाइए पहले हम अपनी दयनीयता देखें।

भारत और कृषि—

भारत में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग कृषि कार्य में व्यस्त रहता है। देश के आर्थिक ढाँचे में कृषि का विशेष हाथ है। यह हमारी सम्पत्ता और संस्कृति तथा उन्नति एवं समृद्धि की आधार-शिला है। भारत को मिटाने के लिये भारत की कृषि को मिटाना अनिवार्य था। भारत के शोषण की प्रथम स्थिति है यहाँ की कृषि का शोषण। व्यापारी अँगरेज सम्भवतः इसे समझता था और इसलिये उसने सबसे पहले यहाँ की कृषि-व्यवस्था में अपना हाथ लगाया और आज क्लाउस्टन के शब्दों में, 'भारत में दलित जातिधर्म हैं और उन्हीं के समान दलित उद्योग भी हैं, दुर्भाग्य से कृषि-उद्योग भी उन्हीं से एक है।'^१ किसानों के खेत, खेतों की स्थिति, खेती के औजार, खाद, बीज, सिंचाई, पशु-पालन सहायक उद्योग-घरे, आदि सभी की दृष्टियाँ से हमारा कृषि उद्योग अत्यन्त विखरती दशा में है। उसका पतन चरम-सीमा को पहुँच गया है। १८वीं शताब्दी के द्वितीयाध से लेकर १९वीं शताब्दी के अन्त तक हमारे कृषि उद्योग को शोषण, दुरुपयोग और बाद में उपेक्षा के द्वारा इस प्रकार से बर्बाद किया गया कि इन सबका उत्तरवासी स्वयं सुधारों का ढोंग रचने के लिये मजबूर हो गया। १९वीं शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में भारत में भयानक दुर्भिक्ष पड़े। १८६६-१८६७ में पानी न बरसने के कारण ३००,००० वर्गमील भूमि सूखी रह गई। १८-१९ लाख टन गन्ने की हानि हो गई। रमशादत ने लिखा है, 'यह एक ऐसा दुर्भिक्ष था जो अब तक के सभी दुर्भिक्षों में जिनका इतिहास में वर्णन मिलता है, क्षेत्र में अधिक विस्तीर्ण था।

^१ कृषि आयोग रिपोर्ट,

इसने उत्तरी भारत तथा बंगाल, मध्यप्रांत, मद्रास तथा बम्बई को उजाड़ दिया । प्रतापनारायण मिश्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रेमघन, आदि की कविताओं में दुर्भिक्ष की दुरयस्याओं का मार्मिक चित्रण मिलता है इसमें कुल १० लाख व्यक्ति मारे गये । १८६६ के दुर्भिक्ष में ४७५ ००० बग मील भूमि तथा ५८,५०० ००० लोगो को भुग तना पडा । इन दुर्भिक्षो के पश्चात् बीमारियो और सक्रामक रोगो ने तबाह किया । इन दुर्भिक्षो का एकमात्र कारण है कृषि के सर्वांगीण विकास का अभाव और दुर्भिक्ष के प्रारम्भ होते ही दुर्भिक्ष की बात छिपाने के बदले तत्परतापूर्वक खाद्य सामग्री पहु चाने में सुस्ती । १६०१ ई० में हमारे भारत की जनसंख्या साढ़े तेईस लाख के लगभग थी, जो १६५१ में बढ़ कर साढ़े पैंतीस लाख के लगभग हो गई । वृद्धि लगभग साढ़े तेरह प्रतिशत की हुई । इसके विपरीत खाद्य सामग्री के उत्पादन का औसतन ह्रास ही हुआ है जिसका एकमात्र कारण यह है कि इसकी थोर पर्याप्त ईमानदारी, लगन और तत्परता से कोई भी काय नहीं किया गया । बीसवीं शताब्दी के प्रथम कुछ वर्षों में आर्थिक अवस्था थोड़ी-बहुत सभली । १६०५ के आनपाम का समय स्वदेशी आंदोलन का समय था जिसमें लोगो का ध्यान अपने देश में बनने वाली वस्तुओं की ओर गया । १६०७ से १६०६ के प्रारम्भ में अकाल के कारण घोडा-जहुन अवसाद का युग रहा । १६०६ ई० से १६१८ ई० तक अवस्था फिर सभली रही । १६१८-१६१८ के आस पास फिर दुर्भाग्य का युग आया । पानी कम बरसा । मुद्दोत्तर विश्व में आर्थिक अवसाद रहा । मुद्द के बाद तरह-तरह की बीजो की मांग बढ़ी और बीजो के दाम बढ़ गये । १६२० के बाद भयानक रूप से मन्नी आ गई । भारत पर भी उसका प्रभाव पडा । आय कम हुई । गरीबी, भुखमरी और बेकारी बढ़ी । १६२६ में मारी दुनिया में बीजों की कीमतें फिर गिरीं । १६२६-१८४७ तक कृषि की उन्नति अपेक्षाकृत कम हुई । ऐसे परिवर्तनो का भयानक प्रभाव उच्च वग पर अधिक नहीं पडता क्योंकि कुछ भी हो उन्हें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कभी-भी विलक्षणता या तरसना नहीं पडता । निम्न वग पर भी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडता क्योंकि चाहे यह स्थिति हो, चाहे वह, उसे जितनी मेहनत और मुसीबत उठानी पडती थी वरावर उठानी पडती थी । प्रभाव उच्च वग की तिजोरी मात्र पर पडता है और निम्न वग को इस तरह से तिजोरी भरने या उसके खाली हाने की समस्या पर कभी विचार भी नहीं करना पडता । इन परिवर्तनों से भुगतता वह वग अधिक है जिसमें हम मध्य वग कहते हैं और इसी मध्यवग ने अधिजात हिन्दी साहित्य की रचना की है । इस कारण

इन परिवर्तनों का हिन्दी साहित्य पर किसी न किसी प्रकार से और किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ता रहा। हाँ, इन प्रभावों की अभिव्यक्ति के स्वरूप अवश्य भिन्न-भिन्न रहे।

गाँवों की जड़ता और गतिहीनता का कारण—

सत्कालीन सरकार ने प्रोत्साहन और सहायता की जगह जब शायण और उपेक्षा करनी प्रारम्भ की तब आजीविका के एक मात्र आधार कृषि (क्योंकि उद्योगों का समस्त होने के पदचक्र ही लागू इधर आये थे और बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रचुरता थी नहीं जिसमें मजदूरों के रूप में खपत हो सकें) की प्रकृति परम्परा मुँबी, जड़ एवं गतिहीन हो उठी थी। साम्राज्यवादी अधिसत्ता तथा उनकी बौद्धिक सन्तानें भारतीय कृषि की समस्याओं में इन तत्त्व का उत्प्रेक्ष्यता अवश्य करती हैं किन्तु मूल कारण का स्पष्ट चर्च करने में हिचकिचाती हैं। छोट मोटे तथा इधर उधर बिखरे हुए खेतों में भारत का गरीब और मजदूर किसान (जो कभी कभी खराब जमीन भी जोतने के नियम मजदूर ही जाता है) खेती करता है। पीढ़ा-दर पीढ़ी के अनुभवों ने उसे सिखा दिया है कि इस खेती से पेट भरणे भर को उपज हो जाय ताँ इसे ही अनौचित्य समझना चाहिये और फिर भी खेती नहीं छोड़नी चाहिये क्योंकि यह अपनी है जिस पर अपना अधिकार तो है और इसलिये जो गाढ़े बरत भी आधा पेट ही मही, कुछ द तो दोगे। इसी परिस्थिति पर तो आजीविका का स्थायी रूप से विद्वग्मनीय अपना साधन कोई भी न रह जायगा। ध्यान रहे कि यह सतोष नहीं, मजबूरी है। मजबूरी की घुमन ही कुछ काल के पश्चात् मनाप का रूप धारण करने लगती है, और २०० वर्षों का समय 'भूख का न स' वहीं अधिक बढ़ा होता है। जो लोग भारतीय कृषि को सतापीमात्र कट कर उसकी दुरवस्था का दायित्व उसी के ऊपर ढाल देते हैं उन्हें मैं उस तरह का व्यक्ति समझता हूँ जो यह बहे कि हमारे नौकर को दूध, घी और फल अच्छे नहीं लगाते, इन्हें खाना उँका स्वभाव ही नहीं है और इसलिये यह मरता है तो मरने दो दायित्व उसी का है। मेरे एक मित्र ने एक बार अपने वृद्ध नौकर की शिकायत की कि दिन भर पडा रहता है, कोई भी काम हम उससे करवाते नहीं, मगर उससे यह नहीं जाना कि अस्पताल चला जाया करे और दवा से आया करे। अब, आप ही बताइये, मरना है तो हम क्या करें ? मैं जानता था कि वह नौकर दवा लाने कर्षा नहीं जाता। ६२ वर्ष के दृढ़ वृद्ध मरीज का औपचारिक या अस्पताल साढ़े तीन मील दूर था और यहाँ जग से पौडित था। खेती के साधन घटिया किस्म के और अपर्याप्त हात हैं। जोताई गोडाई और बाबाई उचित ढंग से नहीं हाती। बाँट बाँट कर खेतों के टुकड़े

टुकड़े कर दिये गये हैं क्योंकि एना करने के लिये हमारा विमान विवश है। साम्राज्यवाद करता है कि समुक्त परिवार प्रथा भी वृषरु की आर्थिक दुरवस्था का एक कारण है। तात्पर्य यह है कि जैसे ही किसान का लड़का बड़ा और विवाहित हो जाय तबसे ही उसका जमान से अलग कर दिया जाय ता जमीन दृष्टि से अच्छा होगा। प्रश्न यह है कि अलग हाथर वह क्या करेगा ? कितान की सम्पत्ति दस बीघे से पिघल कर बीस बीघे हो न जायगी। उद्योग धंधो का विकास आप हान नहीं देते क्याकि उससे मानचेस्टर का मजदूर नूखा मग्न तगेगा (गांधी जी से मानचेस्टर ने यही बात कही गई थी)। परिणामतः अलग होकर वह जमीन का भी अपना भाग अलग करना चाहगा और जब इस प्रकार हमारे खेत बट जायेंगे तब कहा जायगा कि खेतों का छोटा और दूर दूर हाना किसानों की गरीबी का कारण है। साम्राज्यवादी चिन्तन कितना कितना दुष्टतापूर्ण होता है ! अस्तु हमारा किसान इन छोटे छोट खेतों पर पुरान हल और बुदाल का प्रयोग करने को विवश है। दो-ती चार चार बीघे जमीन पर ट्रैक्टर वह चलायेगा कैसे और उसे चलाये भा ता खरीद कैसे। हाथ से देवाई होती है। कभी डंडे से कूट कूट कर और कभी बैला को उम पर घुमवा कर यह काम किया जाता है। आसार्ई सूप और हवा के महार होती है। बीज के लिये कोई विशेष प्रबंध नहीं। विवशता का परिणामस्वरूप जसा भी अनाज मिला, वो दिया गया। कभी-कभी तो खराब दाने भी वो दिये जाते हैं। जमीन ठीक से तयार नहीं की जाती। निराई न ता काफी हाती है न ठीक स। पशु-पालन के भी क्याकि ढग से न होन की शिकायत की जाती है। सबको एक ही बाड़े में, एक ही जगह, रखने से उनमें बीमारियाँ फलती हैं। उनकी दख भाल, दवाई, चरागाह, कोई भी बात ठीक और व्यवस्थित नहीं। मैं यह सब मानता हू। कहना केवल इतना ही है कि जिस देश में शोषण प्रधान साम्राज्यवाद की वृषा से मानव के भी भोजन की समुचित और वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो पाती, एक ही कमरे में वाप बैठे, सास ब्रह्म प्रजन-पापण प्रसूति भोजन, आदि सबकी व्यवस्था होती है वहा जानवरों के लिये इससे श्रेष्ठतर व्यवस्था की आशा हो भी कैसे सकती है। जिस किसान का परिवार दवा के अभाव में मिट जाता है वह किसान बल की दवा देने भी हो किन्तु मर से और किन्तु मरने से ! खुल लेने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जिस किसान ने एक चार भी ऋण लिया कभी-कभी उसकी पीढी दर-पीढी उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाता ! पश्चिम के सम्पर्क ने वस्तु-विनिमय की व्यवस्था मिटा दी। धन का, रुपये पैसे का, महत्व अमाधारण रूप से बढ़ा दिया। हर काय और हर चीज के लिये धन चाहिए। उसके पहने का भारतीय जीवन धन पर उतना अधिक आधारित नहीं था जितना अधिक सहयोग, सहायता,

प्रेम और सहानुभूति जय पारस्परिक व्यवहारा पर । अब समस्या यह हुई कि यह धन आए कहाँ से ? किसान अब भी मूलतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही उत्पादन करता है किन्तु अब उसकी आवश्यकताओं का स्वरूप और प्रकार भिन्न हो गया । एक छोटा-सा, सीमित समाज अब उनकी पूर्ति कर नहीं सकता था । क्रय की आवश्यकता पड़ी । उसके लिये धन चाहिये । इधर कहा गया है कि 'व्यापारे वसति लक्ष्मी' और इसीलिये देहात के व्यापारी साहु जी के पास किसानों की अपेक्षा अधिक धन पहुँचा । अतःतागतवा कृषक ने उसी से ऋण लेना प्रारम्भ किया । साहु जी का सामाजिक महत्व बढ़ता गया क्योंकि किसान पर ऋण बढ़ता गया । छोटे माटे घत बलों की मौतों, समुचित सुरक्षा की व्यवस्था के अभाव में उपज की अनिश्चितता जमींदारों की ज्यादतियाँ और उनकी धन लोलुपता सामाजिक अवसरों पर अनावश्यक और हैसियत से अधिक व्यय, आदि अधिकाधिक ऋण लेने के लिये कृषकों को विवश कर देते हैं । एक बार ऋण लेने के पश्चात् किसान उसे प्रायः चुका नही पाता । कारण यह है कि जिन कारणों से विवश होकर वह ऋण लेता है उनका अभाव नहीं होता । वे बराबर मौजूद रहते हैं और उपज इतनी अधिक बढ़ती नहीं जितना प्रसंग बढ़ता है अर्थात् उपज इतनी अधिक नहीं होती कि खर्च करने के पश्चात् कुछ बचा कर उसमें ऋण चुकाया जाय । किसान के पास दूसरा कोई व्यवसाय नहीं । व्याज की दर सत्तार भर की अपेक्षा सत्रसे अधिक । किसान की चीज साहु जी हाँ खरीदेंगे और वे ही बेचेंगे । कम से कम दाम पर लेंगे अधिक से अधिक दाम पर बेचेंगे । किसान कुछ बचाए कमाए तो कैसे ? साहु जी या जमींदार साहब ही हिमायत किताब रखते हैं । अपठ किसान यह कर ही नहीं सकता । ऋण का धन वे जितना चाहें, कर दें । इममें कोई भी चीज-बपड कर नहीं सकता । जमींदार साहब लगान ले लग परन्तु रमायेंगे नहीं । माँगन की घृष्टता का दण्ड देना सन्तम समय और सगत मालिक बहुत अच्छी तरह से जानता है । परिणामतः किसान कानून की दृष्टि में कभी लगान चुकाता ही नहीं । जमींदार और साहुकार के हाथों में किसान की गन्त मदब रहती है । जब चाहें नाश द । किसान शाश्वत बजटार होता है । नजर, और घूम और मुस्सम भी किसान के बजों को बढ़ाते रहते हैं । किसान बज में पग होता बज में जीता और बज में ही मरता है । बनिया उपयोगी और अनुपयोगी रचनात्मक और आहम्बर प्रधान, उत्पादन और अनुत्पादन, दोनों प्रकार के कार्यों के लिये ऋण देता है । गुणावक, सममान के और मजदूर कर देने, आदि के द्वारा वह किसान का ऋण बना सता है । तत्काल अत्यागी के लिये कभी दबाव नहीं डालता । यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई है कि इस पर उक्तियाँ प्रचलित हो गई हैं जैसे, 'बनिया मार जान टग

मारे अनजान", 'न वनिया मीन न वेश्या सती', "वनिया मुई की तरह भीतर घुमता है और तलवार के रूप में निकलता है", आदि। कज लेन और 'नजर' देने का चित्रण प्रेमचंद के 'गादान' तथा अय उपन्यासों और कहानियों में बड़े ही कलात्मक रूप में मिलता है। अपनी सरकार ही किसानों को इससे बचाने के बारे में सोचने का कष्ट कर सकता है और ईमानदारी से प्रयत्न कर सकती है। विज्ञान की तमाम उपजाऊ जमीन उमर पड़ी रहती है। अपर्याप्त अनिश्चित और अनियमित रूप से पानी मिलता है। पानी कभी कम बरसा, कभी देर तक बरसा, कभी बहुत अधिक बरसा, और कभी बिल्कुल नहीं बरसा। सिंचाई के साधन अपर्याप्त हैं और पुराने तथा अवज्ञानिक हैं जैसे कुआँ, ताल नहर, रूँट, आदि। नहरों के निर्माण की ओर सरकार ने कुछ ध्यान अवश्य दिया था किंतु वह बिल्कुल ही अपर्याप्त था। १८३८-३९ तक १५२ करोड़ रुपये खर्च लगाये गये। १९००-१ में प्रमुख नहरों तथा उनकी शाखाओं और सहायक नहरों की कुल लम्बाई ३८१४२ मील थी। इस वषट् सिंचाई के कार्यों में लगभग ४२ करोड़ रुपये खर्च किये गये। इससे स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए, जिनके क्षेत्रफल (१५८१४१० वर्गमील) का लगभग ५० प्रतिशत से भी अधिक भाग जोता जाया जाता है, इतना धन कितना अल्प है। १८७८-७९ में सींचा गया क्षेत्र १०५ लाख एकड़ था जो १८४१-४२ तक ३४० लाख एकड़ हो गया। भूमि-व्यवस्था दोषपूर्ण है जिनका प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सरकार पर पड़ता है। पोषक तत्वों की प्राप्ति का अभाव में मिट्टी सत्वहीन हो रही है। स्वस्थ शरीर और अतृप्त मन वाले मनुष्यों का जहाँ सरकार द्वारा सनातन अभाव उपस्थित कर दिया गया हो वहाँ योग्य और कुशल मजदूर मिलें भी तो कैसे? फसल ठीक नहीं होती और जितनी होती भी है उसमें कीड़े लग जाते हैं। खेती के बारे में कोई एक सहानुभूतिपूर्ण राष्ट्रीय नीति नहीं है। जान बूझ कर ऐसा वातावरण पैदा किया गया और ऐसी लालच दी गई तथा कभी-कभी ऐसी जबरदस्ती की गई कि अनाज की खेती कम की जाय। इसका निश्चित परिणाम अब यह हुआ कि अनाज की कमी हुई तो विदेशों से उसका आयात किया गया। विदेशी विनिमय कम हुआ। तमाम भंडारें पड़ा हुईं। अनाज रखने की व्यवस्था भी दोषपूर्ण और अवज्ञानिक है। बाजार की व्यवस्था भी ठीक नहीं। बेचने की व्यवस्था अवज्ञानिक, असुविधाओं से पूर्ण और असुन्दर है। क्षताब्दियों से दलित, दमिस्त और इसलिये साहसहीन मुर्दादिल, तथा अशिक्षा के प्रसार के कारण अचिन्वि-श्वासी, मजदूर रूढ़िवादी तथा जाहिल प्राणी भारतीय कृषि उद्योग का प्रथम पुरुष है। ऐसा महामानव अपने ऐसे अनाज को बैलगाड़ियों में भर कर अपनी ऐसी विक

और धार्मिक दृष्टिकोण में हो जाती है। अन्तर्गत में विराट्स्वरूप के लिये मन्त्रियों (ए) है। इसलिये धार्मिक दृष्टि से जाना जाता है कि यह धर्म है। यह विज्ञान रूप भरता है। इसी तरीक्यात्वात् की दृष्टि में विद्वत् लोग विद्वान् एतन् । इन शास्त्रियों में मन्त्रिद्वयी मन्त्रान्तरण । मन्त्रान्तरे मन्त्र प्रत्येक एकता भी है। आठे में गीत पञ्चास या पुष्पात् पर गीत । राधा कान्त मुखर्जी ने लिखा है "बहुत से विद्वानों के लिये शीघ्र ही वेदासतत मन्त्र पर जाने और तो जाना भर के लिये होना है। इसी उन्नी जित्तो बाहर या बरागन् मन्त्रिणी है। एकात् के अभाव के कारण अन्तर साधनों में से सात वाम और दया का ग्याता हा राताम हो जाता है। मद और औरतें, छोटे और बड़े सब एक ही जगह लिपटे पडे रहते हैं। ज्याण से ज्यादा हाथ दा हाथ का अन्तर रहता है। पास ही सोने चालो में गाय वन और बकरियाँ भी होती हैं। इस तरह ये साग जाण में तोते हैं। वह घर जिगसे मन और मस्तिष्क पर सुन्दरतम सामाजिकता, सुन्दरता, व्यापहारिक गोदय, सुगीतता और कलात्मकता का प्रभाव पढना चाहिये प्रायः बीमारियों और सुमीयतो की याण जसा हाता है, जहाँ लोग बीदो की तरह पदा होने और मरा करते हैं। ऐसे व्यक्ति से न तो पर्याप्त परिश्रम हो सकता है, न काम में एकाग्रता और एक चिन्तता। भारत में एक आदमी औसतन २६ एकड़ भूमि पर खेती करता है जबकि इंग्लंड में १७ ३ एकड़ पर। अमरिका की एक श्रमिक महिला औसतन १०० पौंड रई चुनती है और मिश्र की ६० पौंड तक, मगर एक भारतीय महिला कुल ३० में ४० पौंड तक ही चुन पाती है।

अंगरेजों के आने से पूर्व हमारे ये गांव पूर्ण रूप से स्वच्छ और आत्म निर्भर होते थे। अब इनकी यह विशेषता बहुत हद तक समाप्त हो गई है। प्रत्येक गांव के दाल-गिद मील-दो मील तक शाम निवासियों के खेत फले रहते हैं। सामान्यतः किसान गांव में ही रहता है। जिनके पास बीम-पचीम मील या इसमें भी अधिक दूरी पर भी

खेत होते हैं। वे वहा भी एक शोपडी बना लेते हैं जहाँ कभी-कभी परिवार का मालिक या और कोई तथा वहा की व्यवस्था देखने के लिए कोई एक नौकर प्रायः रखा करता है। यद्यपि हमारे इन गाँवों में सिक्का और नोटों का प्रवेश हो गया है किन्तु अब भी वस्तु विनिमय की प्रथा देखी जा सकती है। आवश्यकतानुसार लोग अनाज के बदले नमक या तेल या गुड, आदि ले लिया करते हैं। प्रत्येक गाँव में एक बढई एक लोहार, नार्द, तैली, कुम्हार आदि भी पाये जाते हैं जो गाव भर की एतद् सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते हैं। इसके बदले उन्हें वगैरे के अनुसार पारिश्रमिक रूप में तीन महीने या छ महीने पर अनाज मिल जाया करता है। प्रति स्पर्द्धा के स्थान पर सहयोग अब भी गावों के जीवन का आधार बना है। लोग एक दूसरे का काम करवा दिया करते हैं। किसी कारण यदि कोई खेती नहीं कर पाता तो अपने खेत खेती करने के लिए दूसरों को दे देता है और उपज का समुचित बँट बारा दोनों के बीच हो जाता है। पटवारी गाँव और भेत से सम्बन्ध रखने वाले जरूरी कामजात तयार रखता है। यह अपनी इच्छानुसार खेतों के क्षेत्रफल में अथवा उनके स्वामित्व के बारे में लिख दिया करता है जो आगे चल कर भयानक मुकदमे-बाजी का कारण बनता है। अब जमीन भी लेनदेन और क्रय विक्रय की वस्तु बन गई है। जमीन के मालिक किसान न होकर वे जर्मादार हैं जो खेती करते नहीं करवाते हैं या बहुत करके तो वे अपने खेतों का मुँह भी नहीं देख पाते क्योंकि यह सारा काम उनके मनेजर, मुस्तार या कारी-दे किया करते हैं। खेती से इनका सम्बन्ध केवल इतना ही है कि ये उससे पैसे पा जाया कर, वना प्रायः ये लोग शहर में रहा करते हैं। इनके चरण बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और बड़े ही साफ हात है। इसलिये इनकी ही खेती की मिट्टी-जमी तुच्छ और गद्दी वस्तु को उनके स्पश तक का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। छोटे-छोटे किसान अपने खेतों के लिये किमान होने हैं और दूसरों के खेतों के लिये मजदूर। इन प्रकार वे किसान भी होते हैं और मजदूर भी। हर किसान के पास दो-चार पशु अवश्य हाते हैं। उनसे गोबर मिलता है। जब जानवर अधिक होते हैं और उनका गोबर अधिक होता तब उसे घर के पाम कहीं एक जगह बराबर फेंकते रहते हैं और समय पर उसे मजदूरों से उठवा कर खेतों में डलवा दिया जाता है। अगर गोबर कम निकला तो उसके छोटे माटे उपले या कण्डे बना लिये जाते हैं जो जलाने के काम आते हैं। बरसात में इन सूखे कण्डों के कारण ही गाव के सामान्य जीवन की समस्या हल हो जाती है? इसके लिये हमारे गरीब किसान को बहुत दोष दिया जाता है कि वह इतनी अच्छी खाद को जला डालता है। गुलामी को पूर्णतः

तिता गुञ्जि के सङ्गरे घाने निरलता है । विग्रम के माग म आ-ठिया, दलाल सेन्ग, सब उससे अधिब से अधिब साम उठाता चाहते हैं । बेईमानी करते हैं । किसान का कमीशन, दलाली, सपाई, पड़ाई, उतराई, तोलाई भराई तिलाई, दान, धर्मोण आदि सबके लिय अनाज देता पटता है । ६० मे ८० प्रतिशत तर दहासी को अपना सारी उपज कुछ सरत ही दानों मे का दानो पानी है क्योंकि वह गरीब हाने के कारण बजदार है और अपढ़ होने के नाते अपने हर एक काम के लिय पराधित है । वे किसान साल के बाकी दिनों मे खाली रहते हैं । गाव की पचायतें केवल सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हो जाने वाले अपराधों के निराकरण के लिय गतिशील हूँ हैं । इसलिय आर्थिक दृष्टि से उनका होना न होना बराबर है । यह किसान बाल भरता है । छाटी, मरी स्वास्थ्य की दृष्टि से निदृष्ट छोपडियो मे ये किसान रहते हैं । इन छोपडियो मे न खिडकी न रोशनगान । ये घरसात मे प्राय टपकती भा हैं । जाड़े मे लोग पमाल या पुआल पर सोते हैं । राधा कमरा भुजर्जी मे लिप्ता है, 'बहुत से किसानो के लिये घोपडी केवल रात मे पर फलान और सो जाने भर के लिय होता है । बाकी उनकी जिन्गी बाहर या बरामदे मे बीतती है । एयात के अभाव के कारण अक्सर लोगो मे से लाज, शम और हया का श्याल ही गतम हो जाता है । मद और औरतें, छोटे और बडे सभ एक ही जगह लिपटे पडे रहते हैं । ज्याला से ज्यादा हाथ दो हाथ का अंतर रहता है । पास ही सान वालों मे गाय बल और बकरिया भी होती हैं । इस तरह ये नाग जाड में सात ८ । वह घर निससे मन और मस्तिष्क पर सुन्दरतम सामाजिकता, सुच्छता, 'यावहारिक मोदय, सुशीलता और कलात्मकता का प्रभाव पडना चाहिये, प्राय बीमारियो और मुमीबतो की यात्रा जसा होता है, जहाँ लोग कीडो की तरह पदा होते और मरा करते हैं ।' ऐसे व्यक्ति स न तो पर्याप्त परिश्रम हो सकता है, न काय मे एकाग्रता और एक चित्तता । भारत मे एक आदमी औसतन २६ एकड भूमि पर सेती करता है जबकि इङ्गलड मे १७ ३ एकड पर । अमेरिका की एक श्रमिक महिला औसतन १०० पौंड रुई चुनती है और मिथ की, ६० पौंड तक, मगर एक भारतीय महिला कुल ३० से ४० पौंड तक ही चुन पाती है ।

अंगरेजों के आने से पूर्व हमारे ये गाव पूर्ण रूप से स्वतन्त्र और आत्म निभर होते थे । अब इनकी यह विशेषता बहुत हद तक समाप्त हो गई है । प्रत्येक गाँव के दू-गिन्नी मोन-दो मोल तक शाम निवासियो के खेत पत्ते रहते हैं । सामान्यत किसान गाँव मे ही रहता है । जिनके पास बीस-पचीस मोल या इससे भी अधिक भूरी पर भी

खेत होते हैं। वे वहाँ भी एक झोंपड़ी बना लेते हैं जहाँ कभी-कभी परिवार वा मालिक या और कोई तथा वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए कोई एक नौकर प्राय रखा करता है। यद्यपि हमारे इन गाँवों में सिक्को और नोटों का प्रवेश हो गया है किन्तु अब भी वस्तु विनिमय की प्रथा देखी जा सकती है। आवश्यकतानुसार लोग अनाज के बदले नमक या तेल या गुड़, आदि ले लिया करते हैं। प्रत्येक गाँव में एक बढई एक लोहार, नाई, तेली, कुम्हार आदि भी पाये जाते हैं जो गाँव भर की एतत् सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते हैं। इसके बदले उन्हें वाय के अनुसार पारिश्रमिक रूप में तीन महीने या छह महीने पर अनाज मिल जाया करता है। प्रति स्पर्द्धा के स्थान पर सहयोग अब भी गाँवों के जीवन का आधार बना है। लोग एक दूसरे का काम करवा दिया करते हैं। किसी कारण यदि कोई खेती नहीं कर पाता तो अपने खेत खेती करने के लिए दूसरों को दे देता है और उपज का समुचित बँट बारा दानों के बीच हा जाता है। पटवारी गाँव और खेत से सम्बन्ध रखन वाले जरूरी कागजात तैयार रखता है। यह अपनी इच्छानुसार खेतों के क्षेत्रफल में अथवा उनके स्वामित्व के बारे में लिख दिया करता है जो आगे चल कर भयानक मुकदमे-वाजी का कारण बनता है। अब जमीन भी लेनदेन और क्रय विप्राय की वस्तु बन गई है। जमीन के मालिक किसान न होकर वे जमींदार हैं जो खेती करते नहीं करवाते हैं या बहुत करके तो वे अपने खेतों का मुँह भी नहीं देख पाते क्योंकि यह सारा काम उनके मनेजर, मुस्तार या कारी-दे किया करते हैं। खेती से इनका सम्बन्ध केवल इतना ही है कि ये उससे पैसे पा जाया कर वर्ना प्राय ये लोग शहर में रहा करते हैं। इनके चरण बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और बड़े ही साफ होते हैं। इसलिये इनकी ही खेती की मिट्टी-जमी तुच्छ और गंदी वस्तु को उनके स्पश तक का सीमाय कभी नहीं मिलता। छोटे-छोटे किसान अपने खेतों के लिये किसान होते हैं और दूसरों के खेतों के लिये मजदूर। इस प्रकार वे किसान भी होते हैं और मजदूर भी। हर किसान के पास दो चार पशु अवश्य होते हैं। उनसे गोबर मिलता है। जब जानवर अधिक होते हैं और उनका गोबर अधिक होता तब उसे घर के पास कहीं एक जगह बराबर फेंकते रहते हैं और समय पर उसे मजदूरों से उठवा कर खेतों में डलवा दिया जाता है। अगर गोबर कम निकला तो उसके छोटे छोटे उपले या कण्डे बना लिये जाते हैं जो जलाने के काम आते हैं। बरमात में इन सूखे कण्डों के कारण ही गाँव के सामान्य जीवन की समस्या हल हो जाती है? इसके लिये हमारे गरीब किसान को बहुत दोष दिया जाता है कि वह इतनी अच्छी साद को जला डालता है। गुलामों को पूर्णतः

अंगीकार कर लेने के कारण चिंतन की स्वतंत्रता और मौलिकता के अभाव में लकीर पीटना और चापलूसी ही विद्वता हो जाती है और तब, लोग अजीब-अजीब बातें किया करते हैं। ऐसे ही एक महाशय लिखते हैं कि 'भारतीयों की हानिकारक आदतों में से एक गोबर को जलाने की आदत भी है।' हमारी इस आदत को रोकना के परमावश्यक समझते हैं और इसके लिये 'जंगल लगवाने तथा उसके लिये सस्ते रेल भाड़े की सम्भावना पर पूरी तरह विचार' करने की सिफारिश करते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि 'गाँव के आसपास बेकार पड़े हुए मदानो में' प्रायः पेड़ होते हैं और गाँव के लग उनका एक आसपास के जङ्गलों की सूखी टहनियों को जलाते हैं और उससे जल पूरा नहीं पड़ता और गीली लकड़ियाँ फूँकते फूँकते आँखें फूटने लगती हैं और फिर भी वे नहीं जलती तब यह कण्डा हा काम आता है। घुँआ इसमें भी हाता है किन्तु उसके बाद आग अच्छी मिलती है। 'कण्डा जलाने का अर्थ अनाज जलाना होता है यह मानने में कोई आपत्ति नहीं किन्तु फिर भी कण्डा जलाना आदत नहीं, मजबूरी है जो आगे चल कर शताब्दियों के व्यवहार के कारण प्रथा और अधविश्वास बन गई। कोई बात बठिन नहीं। आप पतलून, टाई, बूट उतारिये। आप अपठ किसानों से मिलने और धोलने में अपमानित न अनुभव करें और घिनाएँ नहीं। अपने बदन और कपड़ों को नायिका के मुख की तरह मिट्टी से सदा ही दूर न रखना चाहें। अंग्रेजी दासता छोड़िए। कुछ स्वतंत्र चिन्तन की आदत डालिए। फिर देहात की ओर चलिए। किसान आवश्यकतानुसार अपनी सभी खराब आदतें छाड़ देगा। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमारा किसान जड़ नहीं है। यह उतना जड़ नहीं, उतना अधविश्वासी नहीं उसमें साहस, उद्यम, सूझ-बूझ और परिश्रम की उतनी कमी नहीं है जितनी माशल बेचम, वीरासेन्स्टी आदि के (हीनता-प्रिय से भुगतने वाले इन) आज्ञाकारी बौद्धिक सन्तानों में है। हमारा किसान मजबूर है। उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। आजादी के बाद वह अपने कमजोर हाथों से इन्हीं दीवारों को तोड़ने में लगा है। अपनी असीम शक्ति और अधिकारों से सुसज्जित सरकारें और बहुत-कुछ तो विदेशी सरकार की सुप्रवृत्तियों की विरासतें इन किसानों की उन्नति के रास्ते में आकर अडने लगती हैं। सद्भावना और सहानुभूति से पूरा, ईमानदार और सच्चे प्रशासन की सहायता चाहिए और चाहिए मौलिक, क्रांतिकारी, भारतीय दृष्टिकोण वाली प्रेरक नीति।

हिन्दी का साहित्यिक और देहात-

हिन्दी के अनेक स्वनामधेय साहित्यिकों का जन्म देहात में हुआ है। बचपन देहात में बीता है और आगे चल कर भी उनका सम्बन्ध इन देहातों से किसी न किसी

प्रकार बना ही रहा। पन्त और 'निराला' के जन्म और मरण का सम्बन्ध देहात से है। सियारामदरएण गुप्त और मयिषीशरएण गुप्त का आजीवन सम्बन्ध देहात से रहा। महावीर प्रमाद द्विवेदी का सम्बन्ध देहात से घरावर बना रहल। प्रेमचन्द की चेतना देहात-भय थी। रामनरएण त्रिपाठी और 'सनेही' का देहात से अभिन सम्बन्ध रहा है। राम विनाम 'गर्मा' वृन्दावनलाल वर्मा, हजारीप्रयाद द्विवेदी, 'कौशिक', राम चन्द्र गुवल, लक्ष्मीनारायण मिश्र, राहुल साँखृत्यायन 'हरिऔध' ठापुर गोपालदरएण सिंह, गुरुभक्तसिंह 'भक्त', 'अनूप', श्यामनारायण पांडेय, आदि अनक साहित्यिकी की साहित्यिक चेतना एव सामान्य जीवन का सम्बन्ध देहात के जीवन से घनिष्ठतम रहा है। देहातों के प्राकृतिक सौंदर्य से बठोर हृदय घनपति भी प्रभावित हात हुय दमे गये हैं। एमी स्थिति म इन तरल हृदय भावप्रधान साहित्यिकी का प्रभावित हाता अनियाय था। इनके द्वारा रचित हिन्दी साहित्य में प्रवृत्ति-गौंदर के अनक सुंदरतम और कलात्मक चित्र मिलत हैं। इमीलिये आधुनिक हिन्दी साहित्य की भी एग प्रमुख विशेषता उमका प्रवृत्ति चित्रण है जिसका विपुल रूप देहाती म ही मिलता है। प्रकृति का यह चित्रण अनेक रूपो म और अनेक प्रकार से बिया गया है। यह प्रवृत्ति काव्य का भी विषय बनी है और गद्य का भी। प्रवृत्ति-मय देहात का भाशात्मक चित्र कविता में मिलता है और विशद विवरण पूर्ण चित्रण गद्य म-विशेष रूप से कृतानियो और उपन्यासो में। ये चित्र आत्मा प्रधान भी हैं और तथ्य प्रधान भी। सम्भवत देहात के इमी प्राकृतिक वातावरण के कारण भी हिन्दी साहित्य का स्वरूप मूल रूप से भावात्मक रहा है। इन देहाती की आर्थिक दुरवस्था भी कम प्रभाव डालने वाली नहीं है। उनकी गरीबी, उनकी मजदूरी, उनकी सीमाओ, उनकी कठिनाइयों और इस प्रकार इनसे निर्धारित जीवन का चित्रण कथा-साहित्य म-प्रेमचन्द में विशेष रूप से-मिलता है। इम दृष्टि से 'गोदान' 'मला आँचल', आदि उपन्यास बडे ही महत्वपूर्ण हैं। जिस लेखक का देहाती जीवन से जितना ही अधिक सम्पर्क रहा है उसने चित्र उतने ही अधिक सशक्त और प्रभावशाली रहे हैं। इनको देखने का दृष्टिकोण विशेष चित्रा के प्रभाव को विशेष प्रकार का बना देता है। अग सषप के सिद्धान्तसे से प्रभावित लेखक के चित्र गाधीवादी लेखक के चित्रा से कुछ भिन प्रभाव वाले होते हैं। प्रमाद के 'तितली' का प्रभाव वमा नहीं पडता जमा 'गोदान' या 'मला आँचल' या नागाजुन के उपन्यासों का। ये चित्र विवरण प्रधान भी होते हैं और व्यंग्य प्रधान भी। प्रेमचन्द ने प्रामीण ऋणिता और नजर-धूस की तब्रता का व्यंग्य प्रधान चित्रण 'गोदान' म वहाँ उपस्थित किया गया है जहाँ स्पष्ट लेने वाला कहता है कि हुजूर, ये बाकी रुपये भी ले लिये जाय कपोकि छोटी ठठुराइन साहब, बडी ठठुराइन साहब, आदि सबकी 'नजर' का हिसाब जोदने पर य पूरे के पूरे उराम ही सष जाते

शिल्प कलाएँ, (२) ग्रामोद्योग, कारीगरी तथा सामान्य जनो के उपयोग और उपभोग में आने वाली चीजों के उद्योग, और उद्योगशालाओं की चीजाँ, व उद्योग, तथा (३) बड़ी बड़ी मशीनें। आधुनिक युग की औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप और अश्रमजी साम्राज्यवाद की स्वाधपरक नीति के परिणामस्वरूप हमारे कुटीर उद्योग का भयानक विनाश, ह्रास और उपेक्षा हुई है। बीसवीं सदी के आत आते तक हमारे पास जहाँ उद्योग घड़े बाकी बचे थे या जिनका विकास होने को रह गया था वे थे—चारपाई आदि का ढाचा बनाना और उनका बुनना, रस्सी सुतली बँटना, सित बट्टा बनाना तथा उन्हें धूम धूम कर छीनना, चौका-थेलन बनाना, हल-कुदात खुरपा, आदि बनाना, बल गाँजी बनाना, घटाई डलिया मोनी-खँची, जादि चीन लेना, घास छीलना और चारा काट लेना, पहनने के कपड़े सिल लेना, गद्द कपड़े घाना, गुड बनाना मिट्टी व दिवें-समोरे और देहाती बच्चों के खेलने योग्य खिलौना बना लेना आदि। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिये जिन कुटीर उद्योगों का इतना अथिन् बुनियादी महत्व है वे दिसा न किसी भाँति आज तक देश में जीवित अवश्य रखे गये हैं। य कुटीर उद्योग इस स्थिति में रखे गये हैं कि वहाँ की हर एक वस्तु जीवित रहते हुए भी जीवन के लिये तुरन्त ही है। इसलिये इस क्षेत्र की कोई भी वस्तु—बला कलाकार की भावना कलात्मक वस्तुएँ, आदि—साहित्य का विषय नहीं बन सकी। वातावरण व चित्रण में कभी-कभी इनका वर्णन मात्र अवश्य हो जाता है जस किसी भद्र महिला को स्वटर बुनने हुए दिखाना, आदि। हाँ, साहित्य में चर्चों को घोंग बट्टन स्थान अवश्य मिल गया है किन्तु इसका कारण उसका—हस्तकला वाला रूप अथवा कुटीर उद्योग होना नहीं है। इसका कारण है महात्मा-गाँधी का पारस जसा व्यक्तित्व जिस छूकर मिट्टी भी सोना हो जाती थी। उनकी ही प्रेरणा के परिणामस्वरूप खादा या सूती कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी उद्योग, चम उद्योग, बाइकला उद्योग, तेल घानो उद्योग-हाथ के बने कागज, मधुमखी-पालन, हाथ के कुटे-चावन आदि की ओर संश्रितिया और काँग्रेसी सरकारी का ध्यान गया और, य सब अब उन्नति व पथ पर गितशील हैं।

बड़े पैमाने के उद्योग—जब हमारा ध्यान बड़े पैमाने के उद्योगों की ओर जाता है तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही नीति और स्थिति पाते हैं। हमारे यहाँ १८०० ई० में १६३ सूती मिलें थीं जिनकी मर्यादा १६४८ में ४३० हो गई। भारत में पहली सूती मिल १८५४ में बम्बई में खाली गई थी। १८६६ में दस दश में कुल तीन जूट मिलें थीं जब कि १८८० में उनकी संख्या ११३ हो गई। भारत में आधुनिक क्षीनी उद्योग

की नींव १८६६ में पड़ी और १९०१ में गन्ने के सुधार के लिये एक गवेषणा केन्द्र खाना गया तथा १९२६ ई० से 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' चीनी उद्योग के विकास की दान सोचन लगी। उस समय दंग में २७ कारखाने थे जो इस समय तक बंद कर १५६ हो गये हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हमारे यहाँ बागज की ३ मिलें देखीं जिनकी मर्यादा १९५४ के आस पास २१ हो गई। १९०७ ई० में "टॉटा आइरन आर स्टील कम्पनी" स्थापित हुई। कोयले की खुदाई और अन्य खानों के भी खोदने का काम प्रारम्भ हुआ। जल विद्युत उद्योग भी बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ। १८०८ में भारत में सब प्रथम "पोल्ड सीमेन्ट" का निर्माण प्रारम्भ हुआ। १८५२ तक सीमेन्ट के २३ कारखाने देश में खुल गये। १८८५ में हमारे यहाँ 'दियासलाई का' एक ही कारखाना था जिमकी सन्म्या १८४६ में १९२२ हो गई। मोटरे उद्योग का प्रारम्भ १९४६ में, वायुमान का १८८० में, साइकिल का १९१८ में, धनस्पति घी का १८३० में, मूखी बटरी का १९२६ में, सग्रह बटरियो का १८३८ में, कैबिल और तारों का १९२१ में, बिजली के पत्तों का १८२४ में, हरीनेन सातटनी का १९२६ में और सिलाई की मशीनों का १८३६ में हुआ। उत्पादन भी इसी हिमाय से बढ़ा है। १९०० से १८०८ के बीच चाय के उत्पादन का औसत २०१ करोड़ पा जो १८५० में ६०३ करोड़ हो गया। १९२६ में ३१७८९ टन चागज बनटा था जो १९३७ में ७०२७३ टन बनने लगा। १८२६-१० में ३१६००० टन चीनी बनी, और १८४४-८५ में १०३६५०० टन। दोनों महायुद्धों का काम देग का औद्योगिक विकास अधिक हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा औद्योगिक विकास अपेक्षा और अत्यन्त मंद गति से हुआ है। जो कुछ विकास हुआ है वह कुछ विनैप क्षेत्रों में ही। अब भी हम मशीनों और जारों तथा अन्य बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं के निम्न विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। विदेशों से कुर्तों को आगरा में आने पड़ते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के सभी पक्षों पर विदेशियों का अत्यन्त गहरा प्रभाव है। १८४८ तक भारत में विदेशों की विनियोजित पूंजी ५८६ करोड़ रुपये थी। हुआ यह कि हमको हर तरह से अपेक्षा और असमर्थ करने के बाद यह नीति अपनाई गई कि भारत में भारतवालों तथा मोरों के अतिरिक्त अन्य देशों के लोग भी बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार कर सकते हैं। परिणामतः विदेशों मान का प्रतिस्पर्द्धा ने हमारे अनेक उद्योगों को मिटा दिया। हमारे राजनीतिक स्वामी सत्ते दामो पर हमने कच्चा, माल खरीदते और मँहगे दामों पर उमसे बनी चीनी को हमारे हाथ बचते थे १८६० से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक गन्धक की मंदगति से हमारा विकास हुआ। प्रथम महायुद्ध के दौरान में आधुनिक बृहत् उद्योगों की नींव पड़ी। १८२० से १८३२ तक यह विकास फिर अवन-

रूढ़ हो गया। उसके बाद से हमारे देश में सीमित साधनों और शक्तियों के अनुसार फिर विकास प्रारम्भ हुआ। १९३६ ई० से १८४५ तक का काल भारतीय उद्योगों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण काल माना जा सकता है। लण्डी कल्पना बाल नले ही इसे स्वर्णयुग मान लें किन्तु वस्तुतः स्वर्णयुग यह नहीं हो सकता। वह बहुत बड़ी धीज है और अभी न भासूम कितने दिनों बाद आएगा। ओमप्रकाश केता क अनुसार 'अब भारत का ससार के अच्छे औद्योगिक देशों में दसवाँ नम्बर है' ^१ और, यह तब है जब सुप्रसिद्ध लेखिका वीरा ऐन्स्टी ने यह स्वीकार किया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औद्योगीकरण के निये जो कुछ किया वह परिस्थितियों और बालावरण से मजबूर होकर किया, किसी निश्चित सिद्धान्त और उद्देश्य से प्रेरित हारर नहीं। ^२ परिणाम यह हुआ कि १८०० स ही अँग्रेजों द्वारा परिचालित रेलवे कम्पनियों ने फापदा उठाना प्रारम्भ कर दिया। वग भेद और नस्ल भेद की भावना का ना प्रचार इन रेलवे कम्पनियों ने डट कर किया। यात्रा करते समय भी बटे छोटे, घनो गराय का भेद बना रह इसलिये इन कम्पनियों ने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अन्तरिम श्रेणी और तृतीय श्रेणी में रेलवे सदी जान वाली सुविधाओं और उगव अनुसार डब्बों का जो वर्गीकरण किया सो आज तक किसी न किसी रूप में चला आता है। यद्यपि रेलवे कम्पनियों को सबसे अधिक लाभ तृतीय श्रेणी के यात्रियों से होता रहा है किन्तु सुविधाओं से सबसे अधिक वे ही बचिन रहे गये। और होता भी क्या न। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक अँग्रेज और उनका भारतीय सपक ही ता चलते थे। लाभ उठाने ही की दृष्टि से १८२५ में रेलवे को सामाय वजट स अलग कर दिया गया था। यह भी तो साम्राज्यवादी अयशास्त्र है। पटरियाँ, डिब्बे, इन्जन पुर्जे, आदि सब कुछ विदेशों से मँगाय जाते थे। कम्पनियों कियेगियों की थी। रेलों में यि कुछ स्वदेशी था तो कुली, मजदूर यात्री, छोटे-मोटे स्टेशनों क स्टेशन मास्टर और टाटे दर्जों के यात्री। यह कुछ ऐसा ही हुआ कि खरीदने वाले हम, कितन का खरीना जाय" हमने निर्णायक हम, "वहाँ स खरीदा जाय" इसने निर्णायक हम, केवल घन आपका और आनन्द यह कि आपको इनके बारे में कुछ भी पूछ सक्न का कार्द भी अधिकार नहीं। तो फिर रह क्या जाता है? एन सुई हजार रुपयों में भी खरीदी जा सकती है !!!

व्यापार.—जब सेती और उद्योगों की यह स्थिति है तो व्यापार को कल्पना

१ 'भारतीय अयशास्त्र का विवरण' २६३

२ 'दि इन्डियाई डेवेलपमेंट आफ इन्डिया', पृ० ३५८

कर सकना कोई बड़ी कठिन बात नहीं। ध्यान रहे कि भारत वह देश है जिसका व्यापार ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भी बेबीलोन से था। भारत की बनी हुई वस्तुओं की रोम में बड़ी मांग थी। चीन, अरब, फारस, जावा, सुमात्रा बोनियो आदि देशों तक हमारा व्यापार था। इङ्गलंड, हालैंड, फ्रांस आदि देशों में भारतीय लिनेन, छीट, हीरे जरी के काम किये हुये कपडे, ऊनी वस्तुएँ बहुत पसंद की जाती थीं। इन भारतीय वस्तुओं के बदले में भारत को देने लायक कोई भी चीज इन देशों के पास न थी। परिणामस्वरूप इन्हें भारत को नकद रुपया देना पड़ता था। इस प्रकार प्राप्त होने वाले धन के कारण ही भारत 'सोने की चिडिया' हो रहा था। जयार और बेरी ने इस सम्बन्ध में बड़ा ही रोचक तथ्य लिखा है।^१ इङ्गलंड ने भारत में काफी दिनों तक मुक्त व्यापार की नीति चलाई है अर्थात् जो चाहे भारतीय बाजारों में निर्बाध रूप से अपना माल बेचे और उसके माल पर कोई भी विन्धेय कर या प्रतिबन्ध न लगेगा इसी इङ्गलंड ने अपने देश के वस्त्राद्योग की उत्थिति और अपने देश का धन व्यापार द्वारा भारत में रोकने के लिये सत्रहवीं सदी के अन्त में भारतीय कपडों का प्रयोग दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया था। इसके लिये या तो भारतीय कपडों पर इतना अधिक आयात कर लगाया गया कि उसका आयात बिल्कुल बन्द हो जाय या उसके प्रयोग की बिल्कुल मनाही कर दी गई। उनोसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भारत उही वस्तुओं, उदाहरणार्थ कपडा और चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह अब तक निर्यात करता आया था। १८७४ ई० तक प्रायः सभी निर्यात कर उन्मूलित कर दिये गये और १८८२ तक सभी आयात कर। १८९३ ई० के आते-आते भारतीय बाजारों पर से अँग्रेजों का एकाधिकार समाप्त होगया। फिर भी, भारत की रेलों में सभी अँग्रेजी पूँजी, बैंकिंग और जहाजरानी पर इङ्गलंड के नियन्त्रण, विभिन्न अँग्रेज-संगठन जैसे ब्रिटिश बाणिज्य मण्डल, ब्रिटिश निर्यात गृह आदि, और देश की वित्तीय नीति के संचालन के अधिकार, आदि के कारण भारत पर इङ्गलंड का ही प्रभुत्व रहा। जब हम भारतीय व्यापार की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य है भारत की सरकार द्वारा आयोजित व्यापार—न कि भारतवासियों के हित में आयोजित व्यापार। नवीन शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में, विशेष कर १९०५ के बाद, भारत का विदेशी व्यापार ३७६ करोड़ का हो गया था। १९१३ से १९१९ के बीच आयात में बहुत हास हुआ। इतना हास निर्यात में नहीं हुआ। १९१३-१४ में आयात १८३ करोड़ रुपये का और

धीरे धीरे अपना कार्य करते रहे।^१ अंगरेजों के आने से देश में एक नवीन बैंकिंग व्यवस्था का आगमन हुआ और बैंकिंग सम्बन्धी एक नया यातावरण ही बन गया है। आज हमारे देश में दश म दशवी बैंकर, सहकारी बैंक, भूमिवचक बैंक, पोस्ट ऑफिस सविंग बैंक, मिश्रित पूजा वाली बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बीमा सम्पत्तियों, स्टॉक तथा बुलियन एक्चेंज, और भारत का रिजर्व बैंक, आदि आठ प्रकार की बैंक हैं। बैंकों की विविधता अच्छी बात है। १९४६ तक हमारे देश में ५८३ सहकारी बैंक, ६२ विनिमय बैंक, ३६७ इम्पीरियल बैंक, २४८४ अल्प प्रामाणिक बैंक और १७८१ अप्रामाणिक बैंक थे। १९४५ आखिरी सर्वेक्षण बैंक का कार्य करते थे। हमारे यहां के लिये इतने बैंक पर्याप्त हैं या नहीं इसका अनुमान १९४८ की निम्नलिखित तालिका से किया जा सकता है -

देश	बैंकिंग कार्यालय—क्षेत्रफल	जन सं०	बैंकों की सं०
आस्ट्रेलिया	२६७५ हजार वर्गमील	८० लाख	३५६०
कनाडा	३६६० " "	१३० लाख	३३२३
इंग्लैंड	८८ " "	५ करोड़	११४६१
अमरीका	६७४ " "	१४ करोड़	७० लाख १८६७५
भारत	१२२१ " "	३४ करोड़	२० लाख ५२७७

बैंक सम्बन्धी उपयुक्त आंकड़े हमारी आर्थिक दुरवस्था और पिछड़ेपन की कहानी घड़ी सफलतापूर्वक कहते हैं जिसका दायित्व न हमारे ऊपर है, न हमारे भूगोल पर, न जलवायु, आदि पर। दहाता और छोटे भाटे कस्बों तक अभी ये बैंक नहीं पहुंच पाये।

नौकरी और नौकर—

दृष्टि और उद्योग, दोनों की दुर्दशा के चित्र हम देख चुके। जब आदमी के पास करने के लिये न छेती हो और न व्यवसाय तब विवश होकर-आजीविका के लिये उसे एक ही माग का अवलम्बन शेष रह जाता है और वह माग है नौकरी का। इस क्षेत्र में भी हमारा पतन अत्यन्त दयनीय स्थिति तक हो चुका है। भारतवर्ष का नौकरी का क्षेत्र अजीबो गरीब प्रवृत्तियों और विचित्रताओं से भरा हुआ है। इस

अर्द्धशताब्दी में भारतवर्ष के अंदर प्रायः, नौकर मालिक रहा है, और मालिक, नौकर किमी ताजाशाह से भी अधिक शक्ति और अधिकार से सपन्न वायसराय एक तरह से भारतीय जनता का नौकर ही तो था मगर किस मालिक से कम था। यहाँ की जनता के सेवक अथवा बड़े-छोटे अफसर जनता द्वारा 'मालिक' या 'सरकार' ही कह कर पुकारे जाते हैं। इस देश में मालिक गरीब और नौकर धनी हुआ करता है। वायसराय की तनख्वाह सप्ताह में सबसे अधिक और जनता की प्रति-व्यक्ति आय सबसे कम अनुमानित की गई है। इस प्रकार हमारे यहाँ की नौकरी, की सबसे ऊँची स्थिति यह है। दूसरी ओर हमारे यहाँ नौकरियों की स्थिति इन युग में यह भी थी कि बेचारे नौकर को माह भर में जितना वेतन मिलता था-उसका कई गुना अधिक धन साज्ज के कुत्ते पर व्यय हुआ करता था। प्रारम्भिक-वर्षाओं के अध्यापकों का भी वेतन इतना ही था। अस्तु, हमारे भारत में सबसे अधिक वेतन, सप्ताह भर में सबसे अधिक, और सबसे कम वेतन, सप्ताह भर में सबसे कम था। सबसे अधिक विदेशी प्रतिनिधि पाता था, सबसे कम वेतन देशी अध्यापक पाता था। के० टी० शाह ने १९१३ ई० में भारत की विभिन्न नौकरियों के प्रतिपात का इस प्रकार का उल्लेख किया है।

वेतन	अंगरेज	भारतीय	ऐंग्लोइण्डियन
२००-३००	१२%	६४%	२४%
३००-४००	१८%	६२%	१६%
४००-५००	३६%	४८%	१५%
५००-६००	५८%	३१%	२१%
६००-७००	५४%	३६%	१०%
७००-८००	७५%	१४%	८%
८००-९००	७३%	२१%	६%
९००-१०००	६२%	४%	४%

अर्थात् वेतन जितना ही कम होता था अंगरेज उतने ही कम और भारतीय उतने ही अधिक नियुक्त किये जाते थे और वेतन जितना ही अधिक होता था अंगरेज उतने ही अधिक और भारतीय उतने ही कम नियुक्त किये जाते थे। यहाँ का एक नौकर अपने से बड़े नौकर का पैर अपने सिरे पर रखता था और अपना पैर अपने से छोटे नौकर के सिरे पर रखता था। यह गुलामी सभी जगह और आदि से अन्त तक बराबर मिलती थी। यहाँ छोटे नौकर और बड़े नौकर में

मानवता के आधार पर या मामाजिनता के आधार पर कोई भी सत्य नहीं स्थापित हो सकता था। सबधों का आधार था मिलने वाला बदन और प्राप्त अधिकार। यहाँ कालेज का प्रिसिपल, थाने का दरोगा, कलेक्टर, आदि कालेज, थाने या कचहरी में भी प्रिसिपल, दरोगा या कलेक्टर होता है और कतब में, सांस्कृतिक उत्सवों पर शादी ब्याह में आयोजित सहभोजों पर भी वह प्रिसिपल, दरोगा या कलेक्टर ही होता है। उसके अधीनस्थ कमचारी और उसके साथी भी उसे इसी सजा से अभिहित करते हैं। बेचारा प्रिसिपल इसमें फही भी नहीं हो पाता। इसलिये पुलिस के सुपरिन्टेण्डेंट साहब द्वारा असिस्टेंट सुपरिन्टेण्डेंट पर सबके सामने डागों की चौधारे मने देती है। सदैव डर यही लगा रहता है कि कहीं साहब अप्रसन्न न हो जाय। सम्भवतः अंगरेज अफसरों द्वारा तिरस्कृत भारतीय अफसर अपने अधीनस्थ को बंधे ही डाट कर अपने भीतर के अंगरेजकृत अपमान का बदला ले कर अपने अंतर का क्षोभ मिटाता था और फिर उसी अधीनस्थ से अपने को हर तरह से पूजित करवा कर और आदर सम्मान पाकर अपनी हीनता की भावना का प्रतिहार करता था। इसको परिणाम यह हुआ कि अधीनस्थ का एक माय कतब्य हो गया साहब को खुश रखना। दफ्तर में खुश रखने की अपेक्षा घर और दफ्तर दोनों जगह खुश रखने से साहब सचमुच खुश होकर इसे तरकीबी दत्त थे। यह साहब कतब्य पालन से उतना प्रसन्न नहीं होता था (क्या कि वह प्रमत्तता बड़ी गंभीर और सात्विक होती है) जिनका चापटुसी, खुशामद और 'डाली लगाने' से। अस्तु काम एक और पडा रह जाता था। यहीं से भारतीय नौकरियों में कतब्य का तपस्वतापूर्वक पालन सुपने की बात होने लगा। भेज पर फाइलों फाइलें पडी हैं छ-छ महीने तक छात्रों की अभ्यास-पुस्तिकाएँ बिना जाची हुई पडी हैं, पुस्तकें पडाई नहीं जा रही हैं, किन्तु कोई चिन्ता नहीं, क्यो कि अपना अफसर खुश है तो कुछ कहेगा नहीं। साहब को माखूम है कि उनके घर की फरमाइशें पूरी करने में बहुत समय लग जाता है और इसलिये काम पूरा नहीं हो सकता। हम प्रिसिपल साहब को प्राप्त परीक्षा की उत्तर पुस्तकें जांचकर उन्हें प्रसन्न करें या लडका को नापिया जावे। यही कारण है कि भारतीय नौकर उत्तरदायित्व की भावना से दूर हो जाता है। भारत में नौकर या चनरासी सिर्फ दफ्तर या विभाग का ही नौकर नहीं होता, दफ्तर या विभाग में ही नौकर नहीं रहता, दफ्तर या विभाग के ही समय नौकर नहीं होता और उत्तर या विभाग के ही लिये नौकर नहीं होता बल्कि चार बजे के बाद में साहब के दृष्टि में साहब के घर के लिये या उनका दोस्त के घर के लिये तरकारी, लाने, और गेहूँ पिसवा ने आदि के लिये भी नौकर होता है

और खुल्लम-खुल्ला होता है। साहब चुन रहे-चाहे ओ हो जाय। भारत में नौकरी का पद केवल 'साहब' को ही नहीं मिलता, साहब के परिवार को भी मिलता है और इसलिये साहब चाहे अपन को प्रिसिपल साहब चुन कम ही मानें किन्तु उनसे ज्यादा मेमसाहब प्रिंसिपल पद के अधिकारी का भोग करती है। व मास्टर-साहब को भी डाटती है, मास्टर की-बोयी को अपना मातहत समझता है और कमी कमी ता नियुक्तिया भी वे ही करवाती हैं और निकलवा भी वे ही देती हैं। और जब महारानी साहब का यह हाल है तो राजकुमार ही अपने को राजा से कम क्यों समझें। यह थी यहा की नौकरशाही की-मनोवृत्ति। भारत में नौकरशाही का अर्थ हो गया साम्राज्यवादी, सामन्तवादी, पूजावादी और तानाशाही, अनिष्टकारी, प्रवृत्तिया की समष्टि। इस प्रणाली का प्रभाव यह हो गया है कि आज तक नौकरी के क्षेत्र में—चाहे वह सरकारी हो चाहे किसी की निजी—जनतन्त्रात्मक मनोवृत्ति का समावेश या प्रवेश भी नहीं हो पाया है। नौकर टाऊ, उत्तरदायित्व-विहीन, चापलूस, खुशामती, चुगलखोर, बुद्धि-विवेक-विहीन आनापालक, सम्मान और आत्मसम्मान विहीन हो गया है। नौकरी और इज्जत दोनों दो चीजें हो गई हैं। बेकार रोव गठने, घोंस जमाने और झूठी गान-दिसान की, प्रवृत्ति बढ गई अनुशासन की एकमात्र कसौटी रह गई आनापालक और उसका एकमात्र उपाय माना गया भातक। चूंकि भारत में नौकरों और नौकरी खोजन वाला ही सख्या बढ गई और नौकरी का स्वरूप ऊपर कहा ही गया है। इसलिये राष्ट्र में अधिकांशत चरित्र, हठता और कत्त ब्य-मालन और ठोसपने का अभाव हो गया। 'राष्ट्रीय चरित्र' का अभाव हो गया। नौकरियों की इसी प्रवृत्ति को नौकरशाही कहा गया है। ये अंधाप व्यक्ति के दोष न रहकर व्यवस्था एक प्रणाली अथवा परम्परा बन गये। अब यह बात दूसरी है कि परमात्मा की इच्छा अथवा राष्ट्रीयता की भावना एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान से ये भी अछूते न बच सकें और अपनी समस्त सीमाओं के हात हुए। भी अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार "नौकरों" ने भी राजनीतिक आंदोलनो, साहित्य-सजना, समाज-सुधार, मानवभाषा की सेवा, आदि पुनीत कार्यों में भाग लिया और महत्वपूर्ण भाग लिया।

नौकरी का दूसरा क्षेत्र है मित्र मालिका की मजदूरी। इस शब्दाब्दी के अधिकांश भाग में मजदूरों की मजदूरी उनका जीवन चलाने के लिये काफी नहीं होती। यो और वे बेकारे श्रम के चगुल से बच नहीं पाते थे। किराया देने, घर का खर्चा चलाने, शादी-ब्याह, उत्सव-त्योहार, आदि के लिये श्रम लेना ही पड़ता था।

प्रायः ये मजदूर अनाज, आदि भी उधार पर ही लिया करते थे। व्याज की सामान्य दर एक आना प्रति रुपया मासिक होती थी अर्थात् ७५% वार्षिक !! बही-बही तो यह २०० या ३०० प्रतिशत तक बढ़ जाती थी। मजदूरों की इस स्थिति को मजदूर लोभनीभाँति समझता ही था। इसलिये उसने देहात और रातो से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया। उसने निमूल और पूरात दिग्गधार होना पसन्द नहीं किया। मजदूरों पर धरता है। पता नहीं क्या धोखा दे जाय। अतएव अपने पेट भरने का अपना सहारा देहात में बनाए रखता था। इन मिल-मजदूरों के पास इनके गावोंमें इनकी खेती रहती है। उसकी देखभाल करने के सभी-सभी जाते रहते हैं। मजदूरों अपनी आमनाया सम्पत्ति बढ़ाने के लिये की जाती है। ओद्योगिक धर्म मजदूरों तक इनकी मजदूरों सन्तोषजनक और स्थायी रूप से मुहठ न कर दी जाय तब तब सभी इस दोहरी प्रवृत्ति के लिये इनको दोष देना या इसे इनकी सभी चताना उक्ति कुशलता का धोतक भले ही हो-किन्तु है वह सहानुभूति-पूयता और हृदयहीनता एक अव्यावहारिकता। ये मजदूर जहाँ मजदूरों करते हैं वहाँ इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। इनकी स्त्रियों और इनके बच्चों का रहन-सहन असाधारण रूप से अस्वास्थ्यकर और सामाजिक दृष्टि से बर्चीकृत होता है। भीड़ भाड़, स्वास्थ्यवर्द्धक वस्तुओं और वातावरण का अभाव, धरातल मवानों के कारण सम्भावित नतिक पतन, विघ्नत्राएँ, आदि अमानवीय और श्रमसाहस हैं। हमारा जवाहर कानपुर में मजदूरों की ऐसी बस्ती, ऐसी स्थिति एक ऐसी दुदसा देखकर बौसना उठा था। मजदूरों की इसी दुदगा न आगे चलकर देश में मजदूर आंदोलन को जन्म दिया। मजदूरों ने मिलों में हस्ताने की। इनके नेता प्रायः साम्यवादी विचारधारा के थे। ये हड़तालें और मजदूरों तथा मजदूरियों की परवृत्त-जन्म पतिततावस्था, अधिकांशियों के अनाचार और अत्याचार क्या बन गय। इन पर मार्क्सवादी कहानियों और उपन्यासों की रचनाएँ हुईं। यह अब यह है कि इस स्थिति ने अभी हमें शर्की और डिक्नेन्स नहीं दिया। प्रेमचंद एकमात्र अपवाद ठहरते हैं।

जसा कि ऊपर कहा जा चुका है खेती अच्छा सम्बन्ध और लाभदायक काम रह नहीं गया। व्यवसाय के लिये पहले से ही पूजा चाहिये जो यदि हो भी तो भी उस क्षेत्र में भी उन्नति की सम्भावनाएँ रह नहीं गईं। इधर, नौकरों में, अधिक अधिकांश और बिना अधिक श्रम किये कोफ़ी पैसे मिलने लगीं। इसलिये अधिकाधिक जनता सरकारी नौकरी के पीछे पागल होने लगीं। ऐसी नौकरी चाहिये जिसमें ऊपर की आमदनी अर्थात् धूस की सम्भावनाएँ अधिक हों। परिणाम यह हुआ

कि छोटी-सी धानेदारी हजारों रुपये की आमदनी वाले व्यवसाय से भी अच्छी मानी जाने लगी। यह न मिले तो फिर और कोई नौकरी मिले। हम नौकरी प्रिय हो गये। और, यह एक मानी बात है कि नौकरियाँ इतनी अधिकता से नहीं बढ़ती जिनकी अधिकता से नौकरी खोजने वालों की सख्या। यहाँ से बेकारी की नींव पट गई। सच्ची बात है कि बेकारी का निराकरण कृषि और व्यवसाय को अधिक आकर्षक बनाने से ही हो सकता है। यह भी इस युग में सम्भव नहीं हो पाया। कृषि क्षेत्र में बेकारी बढ़ी, औद्योगिक क्षेत्रों में बेकारी बढ़ी और पड़े लिखे लोग धरार होने लगे। दफतरों में 'नो बेके-सी' की तक्तिनया लटवाई जाने लगी। पराजय घोर, निराशा, हतोत्साहिता, पस्ती और आत्महत्याओं की अधिकता हो गई। इसका सबसे अधिक शिकार आ मध्यम वर्ग। प्रथम महायुद्ध के बाद १९२० के आसपास जब व्यापार के क्षेत्र में निरवध्यापी मन्दी का युग आया तब भारत में बेकारी इतनी अधिक बढ़ी थी कि वी० ए० पास लोग २०-२० या २५-२५ रुपये महीने पर भी नौकरियाँ ढूँढते हुए पाये गये थे। बेकारी ने बड़ा ह्रास भयानक रूप धारण किया था। किसान बेकार मजदूर बेकार, पड़े लिखे बेकार! लगता था जैसे देश का सारा आर्थिक ढाँचा चरमराता हुआ टूट जायगा।

गरीब भारत—

परिणाम यह हुआ कि हम गरीब हो गये। धीरे-धीरे वर्मा ने लिखा है, 'आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों शासन काल भारत तथा मध्य देश के इतिहास में अत्यन्त दुरवस्था काल कहा जा सकता है।' देश की जनता की गरीबी के लिये भारत सारे सप्ताह में एक बहावत बन गया। भारत के लिये अपने हृदय में सहानुभूति का भावावेशपूर्ण अक्षय कोष लिये हुए श्रीमती बीरा ऐंस्टी ने भारत की गरीबी पर बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुये लिखा है, 'भारतवर्ष में सहसा ही आया हुआ कोई भी यात्री यह देख कर आश्चर्यचकित हुये बिना नहीं रह सकता कि इस देश में भौतिक उन्नति की कितनी अधिक सम्भावनाएँ हैं और इस दश की जनता के अधिकांश भाग ने उनसे कितना कम आर्थिक लाभ उठाया है।' श्रीमती जी की सूचमुचु इस सहानुभूति के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद है किन्तु यदि दृष्टि को पक्षपात और साम्राज्यवादी घुघ से साफ करके एक बार भी वे अपनी जाति के उनीसवीं शताब्दी के अधिकारियों की कुरतूत देखें तो;

१ मध्य दश-ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विश्वब्लोकन' पृ० १८६।

२ दि एकनामिक डेवलपमट आफ इण्डिया, की भूमिका।

उनको न केवल आश्चर्य न हो बल्कि अपनी जाति वालों के कुटुम्बों के कारण उनका सिर भी क्षम से झुका जाय। उहे ममपना चाहिये कि हम जनता की सम्भावनाओं की वास्तविकता में परिवर्तित करना जानते थे और उसके शोकीन भी थे जिसका प्रमाण दक्षिण और उत्तर भारत की, इमारतों की आश्चर्योंस्पादक कला-कारीगरी, आदि है किन्तु हमे यह करने नहीं दिया गया। यदि थोड़ी भी ईमानदारी उनमें होती तो उहे इस बात पर आश्चर्य न होता कि 'जनता ने उनसे कितना कम आर्थिक लाभ उठाया है। शोभ अवश्य होता कि उनकी जाति वालों ने कितना कम आर्थिक लाभ उठाने दिया कोई जाति इस हद तक नीचे उतर सकती है। मानवता का तपजा यह नहीं है कि अपनी जाति के दोषों का आरोपण घोषित जाति की सामाजिक पारिवारिक, दार्शनिक परम्पराओं, आदि पर डाला जाय, जसा कि श्रीमती जी ने किया है। यह विषमता सचमुच अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर लेती है। एम० एल० डालिज का कथन है कि भारतवर्ष के विषय में सबसे अधिक अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाला तथ्य यह है कि उसको मिट्टी (तपजाऊ है) सपन है मगर वहाँ के लोग विपन्न गरीब हैं।' विभाजन के पूर्व ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया है उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है—

हिसाब लगाने वाला	हिसाब का समय	प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय
दादा भाई नौरोजी	१८६७-७०	२० रु०
क्रीमर तथा वाबर	१८८२	२७ रु०
डिग्बी	१८८६	१७ रु० ८ आ० ५ पा०
लाड कजन	१८००	३० रु०
डिग्बी	१८०१	१८ रु० ८ आ० ११ पा०
एटकिंसन	१८७५	३६ रु० ८ आ०
एटकिंसन	१८८५	३६ रु० ८ आ०
वाडिया और जोशी	१८१३-१८१५	४४ रु० ५ आ० ६ पा०
शाह और सन्वत	{ १८००-१८१४ मुद्र के बाद	{ ३६ रु० ३८ रु०
फिण्डले शिराज	१८२१	१०७ रु०
फिण्डले शिराज	१८२२	११६ रु०
मादमन कभीरान	१८२६	११६ रु०

डा० राव	१६२५-२६	७६ रु०
डा० राव	१६३१-३२	प्राणीय १५१ रु०
		शहरों का ११६ रु०
प्रिग ।	१६३७-३८	५६ रु०
स्टूडेण्ट कामस ।	१६३८-३९	३६ रु०
स्टूडेण्ट कामस	१८४२-४३	१४२ रु०
	१६५०	२५५ रु०

भारत की अपेक्षा ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय कम से कम ५ गुना अधिक और धमरीबा की, लगभग ७ गुना अधिक समझी जा सकती है जयार और बेरी ने लिखा है, यदि केवल भारत के प्रान्तों को ही लिया जाय तो यह २०४ रुपये होगी। आय देशों की सबकुछ इस प्रकार थी। आस्ट्रेलिया १७६६ रुपये, कनाडा २८६८ रु, इङ्गलिस्तान २३५५ रु, संयुक्त राज्य ८८६८ रु।^१ यह अनुमान १६४५-४६ ई वाले वर्ष का है। इस अनुमान के अनुसार ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय भारत की अपेक्षा ११ गुना अधिक और संयुक्त राज्य की, लगभग २३ या २४ गुना अधिक ठहरती है। पट्टाभि सीतारामया ने लिखा है कि इङ्गलण्ड में फी आदमी की औसत आमदनी ४२ पौंड थी और भारतवासियों की एक ही पौंड।^२ भारत को कितना गरीब कर दिया गया है—कितना अधिक !!! विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा है, 'आप लोग (अंग्रेज) एक वर्ष में जितना खर्च करते हैं, वह एक भारतीय के लिये जीवन भर की सम्पत्ति के बराबर है।'^३ लाला लाजपतराय ने लिखा है कि इस सप्ताह में भारतवर्ष के निवासी सबसे अधिक गरीब हैं। यदि ऐसी दरिद्रता योरोप और अमेरिका के किसी देश में हाती तो अब तक लोगों ने सरकार का तहता उलट दिया होता।^४

गरीब देश या लुटा हुआ देश—

एक अमरीकी पादरी ने १६०२ ई में लिखा था कि भारतवासी जी नहीं रहे हैं, केवल जीवधारियों में उनकी गिनती भर होती है।^५ पराधीन भारत को गरीब

१ भारतीय अर्थशास्त्र, खंड २, पृ० १४२
 २ वाग्नेय का इतिहास, पृ० ४७
 ३ 'ज्ञानयोग', पृ० २१२
 ४ 'दुखी भारत', पृ० ३४४
 ५ वही पृ० ३४८

होना ही चाहिये था । हिन्दुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य का बनाय रखने के लिए नियुक्त अंगरेज सैनिक पर ७७५ रु वार्षिक व्यय किया जाता था जबकि स्वयं इङ्ग्लैण्ड में उन पर होने वाला व्यय २८५ रु मात्र था; इसी के लिये लाला लाजपतराय ने लिखा है, 'वर्तमान परिस्थिति यह है कि ब्रिटेन साम्राज्य के विनोद के लिये राजा बजाता है और राजा बजाने वाले का वेतन देता है भारतवर्ष । यह राजा बजाने वाला प्रभु स्वयं ब्रिटेन ही होता है ।' दुखी भारत के ऊपर ऋण का भार डाल-डाल कर भी उसे निघन बनाया गया है । १६२३-२४ में स्थिति यह थी कि विदेशी लन-देन का हिसाब चुकता कर देने पर व्यापार में भारतवर्ष को १५० करोड़ रुपये की होती थी किन्तु उस पर जा सकाजा होता था उसका योग १७८ करोड़ रुपये तब पहुँचता था, अर्थात् प्रतिवर्ष भारतवर्ष ३० करोड़ का ऋणी हो जाता था । यह ऋण भी क्या था ? साम्राज्य की रक्षा के लिये युद्ध किये जाते थे खर्च भारत पर लाद दिया जाता था, भारतवासियों की राष्ट्रीयता के दमन के लिये सेनाएँ रखी जाती थी, खर्च भारत पर, १८५७ में हम कुचला गया और कुचलने का खर्च भी हमसे लिया गया, आदि । दादा भाई नौरोजी के एक व्याख्यान से शकर दत्तायें जावडेकर ने यह कथन उद्धृत किया है महमूद गजनवी ने १८ बार हिन्दुस्तान को लूटा । उसकी सारी चूट आपकी एक साल की चूट से भी कम है । आपका यह वैभवशाली साम्राज्य हिन्दुस्तानियों के खून और खून पर खड़ा है । यह बात तो कई अंग्रेज लेखकों ने भी जो सभी प्रकार से योग्य थे, स्वीकार की है कि भारतवर्ष ने ग्रेट ब्रिटेन को धनी बनाया है और ग्रेट ब्रिटेन ने भारतवर्ष को दरिद्र कर दिया है । कमसे कम भाव पर भारतवर्ष का करोड़ों मन अनाज विदेशों को भेजा गया जिसके परिणाम स्वरूप लाखों भारतीय भूखा मर गये और साथ ही साथ देश दरिद्र भी हो गया । विदेशी साम्राज्यवाद ने भारतीय पूँजीवाद का विकसित भी नहीं होने दिया और सामन्तवादी प्रणाली का जीवित भी रखा । यहाँ पूँजीपति और सामन्त-वर्ग का गठबंधन हा गया है, क्योंकि राजाओं, जमींदारों, तालुकदारों और नवाबों ने उद्योग-धंधों में पूँजी लगा रखी है । परिणाम यह हुआ कि भारतीय आर्थिक जीवन में पूँजीवाद और सामन्तवाद दोनों के दोष आ मिने । इन सबके साथ साम्राज्यवाद ने मिलकर तुलसीदास की यह उक्ति चरिताम पर दी—

मह प्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि सीधो मार
ताहि पिबादहि बानी कहहु बौन उपचार ।

१ 'गुस्ती भारत', पृ० ३६७

२ 'आधुनिक भारत', पृ० ७८

इसका परिणाम शिवनाथ ने इस प्रकार उपस्थित किया है उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा और समाज के आर्थिक शोषण में वे दोनों बग एक हो गये यहाँ पूँजीपतियों ने प्रजासत्तात्मक क्रांति नहीं की।^१ उच्च बग ने मध्य बग का भी शोषण किया और उसे निम्न बग की स्थिति में पहुँचा दिया। हिन्दी के लेखक प्रायः इसी मध्य निम्नबग से निकले हैं और उनके अन्तर्मानस में ज्ञात या अज्ञात रूप से इन शोषक बग के प्रति असंतोष और क्षोभ था। इसलिये हिन्दी के साहित्यिकों में शोषक बग अर्थात् सामन्तवादियों और पूँजीपतियों के लिये श्रद्धाभाव अधिकांशतः नहीं रहा। चूँकि पुस्तक के प्रकाशन का उद्योग प्रायः इसी बग के हाथ में था अतः इह पुस्तक सम्पत्ति करने का रिवाज मजबूरन चला देना पड़ा। समाज पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव यह पड़ा कि धनी बनने के लिये एक व्यक्ति पूँजीवादी शोषण और सामन्तवादों अत्याचार करने लग गया। एक धनी बना, लाखों गरीब हो गये। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, "एक व्यक्ति धनी हो जायगा इसलिये लाखों मनुष्यों को पीसा जा रहा है—एक व्यक्ति धनवान् बने इसलिये सहस्रों मनुष्य दरिद्र से दरिद्रतर हो रहे हैं।"^२ वनानिक आविष्कारों का दुरुपयोग, दरिद्रता, शोषण, विनाशकारी आविष्कार, बवालत, वश्यावृत्ति आदि कुवृत्तियाँ इसी पूँजीवाद की ही देनी हैं हिन्दी साहित्य में इन कुवृत्तियों का चित्रण और इनके निराकरण की कामना बराबर मिलती है। इस प्रकार देश गरीब और अमीर दो वर्गों में विभाजित होने लगा। पिछली एक शताब्दी में भारत का जो आर्थिक विकास हुआ उसकी एक प्रधान प्रवृत्ति रही है विषमता। आर्थिक गतिशीलता बम्बई, कलकत्ता, आदि बड़े नगरों में ही रही। सामान्य नगरों और देहातों तक नहीं पहुँची। भारतीय उद्योगों की गति ऊपर से नीचे की ओर हुई। बड़े से छोटे की ओर हुई। उनकी गति ऊँच नहीं, अधोमुखी रही। परिणामस्वरूप शहर और देहातों के जीवनस्तर और सांस्कृतिक स्तर में आकाश पाताल का अन्तर हो गया। एक दडी खाई खुद गई। दोनों का एक सूत्र में पिरोना कठिन हो गया। सम्भवतः इसीलिये जब "गोदान" में "प्रेमचन्द" ने सम्पूर्ण भारतीय जीवन का एक व्यापक चित्र उपस्थित करना चाहा तो वे दोनों में अविभाज्य सम्बन्ध न स्थापित कर सके। देहात की कहानी स्वतंत्र लगती है शहर की स्वतंत्र। दोनों को कुशलतापूर्वक अलग करके दो स्वतंत्र और पूरा उपयोगों का स्वरूप दिया जा सकता है।

१ 'आधुनिक साहित्य की आर्थिक भूमिका', पृ० ७३।

२ 'ज्ञानयोग', पृ० २२।

भारत की प्रवृत्ति उद्योगी थी या खेती वाली—

अस्तु, हमने देखा कि भारत एक गरीब लोग का देश है। फिर भी, हम यह ध्यान रखना चाहिये कि यह गरीब देश नहीं है। सचमुच भारत निधन नहीं था। भारत के सिर्फ प्राकृतिक साधन ही इतने अधिक हैं कि यदि खेती और उद्योग धंधा का मिला जुला विकास किया जाय तो देश समृद्धि के सिखर तक पहुँच सकता है। अंग्रेजों के आने से पहले आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत समार के सभी देशों में अग्रगण्य था। कलकत्ते के दैनिक "स्टेटसमन" के सम्पादक सर एल्फ्रेड वाग्सन ने १९३३ ई० में रायल एम्पायर सोसाइटी की एक बैठक में कहा था यद्यपि भारत में एक महान् औद्योगिक देश बनने के लिये सभी आवश्यक बातें इफ़रात के साथ मौजूद हैं मगर फिर भी आज वह आर्थिक दृष्टि से दुनिया का एक पिछड़ा हुआ देश है और उद्योग धंधों की दृष्टि से तो बहुत ही पीछे है। "भारत में चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, दाल, तरकारी, गन्ना, रई, तिल, चाय, तम्बाकू, फल, जङ्गल आदि सब-सुद प्रकृति ने दे रखा है। बगानिक डब्ब से यदि इन सब की व्यवस्था की जाय तो भारतवर्ष में आश्चर्यों की सृष्टि की जा सकती है। मगर अंग्रेजी साम्राज्यवाज ने कुछ न होने दिया। हमारे हाथ पाँव बाँध दिये और खुद भारत के लिये कुछ किया नहीं। हमारा दम औद्योगीकरण के लिये भी बहुत सभावनाएँ थी। आज-कल प्राचीन भारत को जो कुछ कृतियाँ अवशिष्ट रह गई हैं वे यही कहानी कहती हैं। यदि हम उद्योग प्रधान नहीं थे तो वह मसाला और वह प्रक्रिया कहाँ से सम्भव हुई जिससे मुनुजमोतार के पास खड़े उस लौहस्तम्भ की रचना की गई जिस पर इतने जिनो का गीत-ताप-वषा आदि के बावजूद भी जङ्ग नहीं लगने पाया? यदि हम इजोनियरिंग की कला नहीं जानते थे तो ऐसी इमारतें कैसे बनीं जो इतनी चिकनी हैं कि उस पर चीटी भी साधा न चढ़ सके? वह रंग कैसे बना जो शताब्दियों के बाद आज भी अजता की गुफाओं के चित्रों पर सुरक्षित है? उस स्थान का पता कैसे लगा जहाँ सड़ होकर आप वहाँ छो पुरी छत पर खड़े लोगों को मुनाई पड जाय और उसमें तनिक भी हठ कर वहाँ छो पास खड़े दो-चार आदमियों के अतिरिक्त और किसी को न मुनाई पडे? कहाँ तक गिनाएँ! भारत में औद्योगीकरण के लिये विपुल साधन हैं। भारत में जितना जन बहता है उगना ६ प्रतिशत ही उपयोग में आता है। इस उपयोग की मात्रा में स लगभग एक प्रतिशत से ही जन विद्युत पदा की जाती है। इसका विकास औद्योगीकरण में सहायक हो सकता है। अनम के गिलांग पठार उपुमी (नेफा) के कुछ पगरी भाग, जम्मू उत्तरी राजस्थान, विन्ध्य की पहाडियाँ, आदि हम विपुल राशि कोयलों

की दे सकता है। भारत में जल विद्युत् के पश्चात् खनिज तेल की सम्भावनाएँ बहुत ही अधिक हैं। भारत के मरुतीय भाग के लगभग ४ लाख वर्ग मील से यह प्राप्त हो सकता है। अणु शक्ति के विकास के लिये भारत में यूरेनियम और थोरियम बहुत अधिक मात्रा में संचित हैं। भूगर्भ वैज्ञानियों ने निरन्तर अनुसंधान करके यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युग में जिन जिन खनिजों की आवश्यकता बढ़ी होगी विकास के लिये होती है वे सब भारत में वतमान हैं। भारत में लोहे की संचित मात्रा उसके वर्तमान उत्पादन में वहाँ अधिक है। मंगनीज, अभ्रक, तांबा, क्रोमाइट, टंगस्टम, मंगनसाइट, फास्फेट, गंधक, शारा, सल्फेट, आदि खनिज पदार्थों की सम्भावनायें भी भारत में अधिक हैं। छोटा नागपुर का पठार, अरावली की पहाड़ियाँ, नीलगिरि ममूर, आदि क्षेत्रों से ये प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार भारत में औद्योगिकीकरण के लिये अनन्त सम्भावनाएँ हैं। किंतु हमारे अंगरेज महाप्रभु ने हमें यह रटा दिया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें खेती किये जाय और उह कच्चा माल दिये जाय। इससे अर्थ उह चाहिये ही क्या था? माना कि भारत में बहुत धेती होता है किंतु खेती अमरीका में भी कम नहीं होती और न वहाँ अनाज ही कम होता है किंतु अमरीकी बच्चे यह नहीं रटा करते कि अमरीका कृषि प्रधान देश है। साम्राज्यवाद कितनी निर्भीकता से झूठ बोलता था !!! साम्राज्यवादी नीति के ही कारण हमारे देश के पुराने उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और सतुलित आर्थिक विकास होने नहीं दिया गया।

अंगरेज और भारत का औद्योगिकीकरण—

अंगरेज भारत का औद्योगिकीकरण चाहता ही नहीं था। समय, परिस्थितियों और भारतीयों की माँग न उस इस ओर कुछ बदल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अन्तु, किसी से जबरदस्ती जितना कुछ कराया जा सकता है, अंगरेजों ने भारत का औद्योगिकीकरण उतना ही किया। उनका दृष्टिकोण भी ठीक था। उन्होंने भारत की हानि और अपमान सह सहकर, कू रताएँ और बेईमानियाँ कर-करके इसलिये तो नहीं जीता था कि उसकी वनानिक और औद्योगिक उन्नति कराएँ । उनकी आर्थिक नीति का प्रभाव हमारे ऊपर यह पड़ा कि व्यक्ति के अन्दर आगे बढ़ कर काम करने, प्रति-द्विद्धता में भाग लेने, साहसपूर्ण और बड़े-बड़े उत्तरदायित्व के कार्य-हाथ में लेने का साहस नहीं रह गया । अंग्रेजों साम्राज्यवाद ने भारत की जितना भी धन देना चाहा वह सब जितनों को दिया अपवा आर्थिक दृष्टि से जितनों को कुछ अच्छा रखना चाहा वे में सामन्तवादी दृष्टिकोण के लोग । उनकी सरया बहुत कम थी । धन और अधि-

सुगन्धित गुप्फों वाले किसी पीधे को निममत्तापूर्वक उसकी अपनी बगिया की बगती से उखाड़ फेंके। व्यवस्था रूपी पोधा जब सांस्कृतिक तत्वों रूपी खाद से परिपुष्ट व परण रूपी ब्यारी से उगता है तब उसमें हरापन और सुख-आनन्द देने वान व रूपी पूत्रों की सम्भावना होती है। विच्छेद की अवस्था में जब गहरी नहीं हो जाती पूल मुरझाये हुए और फन कीव, पडुए और हानिवाक पदा होते हैं। यही अवस्था हमारी अव्यवस्था की हुई।

जड़मूल पर आघात और उसमें उत्पन्न विषमता—

सभी देशों के अनुसार ही भारत को भी अव्यवस्था का प्रधान पक्ष होने है। भारत की ग्राम्य संस्कृति और जीवन का मूलधार ही खेती और हानोदोष का। आत्म-निभर एवं स्वावलम्बी ग्राम्य जीवन पर ही हमारी आर्थिक श्रियाशीलता का आर्थिक समृद्धि की नींव पड़ी थी। जब यह थी। यहाँ से विकास प्रारम्भ हुआ जिसका समुन्नत रूप राजधानियों और बड़े-प्रबड़े नगरों में चमकता हुआ निकल आया। उसका नष्ट करने के लिए इस जड़ पर आघात करना जरूरी था। १७६१ ई में जब मुगल सम्राट दाह आलम ने बंगाल को बंगाल का दीवानी के बर्षात के दिवस से बंगाल और उड़ीसा को सम्पूर्ण भूमि पर अंग्रेजों का स्वतंत्रत्व हो गया। अभी तक भूमि गाँव की थी, अब सरकार की हो गई। बसोड़ ही माता थी, अब वही माता खरीदी, बेची एवं नीलाम किये जाने वाली बंधुएँ थीं। अभी तक अन्न देवता था, अब उसकी तुलना सिक्कों और बाटों से होने लगा। वह देवता अन्न विक्रय की वस्तु हो गया। हम यह प्रायः 'समुद्रवर्षे रेवि, सत स्तनमडले, विष्णुपति, नमस्तुभ्य पादस्पश शमस्व मे' मूलने लगे। यही वे हलके अव्यवस्था की सांस्कृतिक जड़ कट गई। अब जमीन उनके पास बनो शी हो सरकार को अधिनाथिन बनना दे सकते थे। अब महत्व उपज या अन्न का नहीं हो गया रूप्यो या सिक्का का हो गया। प्रजापालक जमींदार जमीन में बचित हुए खुटेरे साहूकार जमीन के मालिक हो गये। जिस संस्कृति में धर्म, श्रम, धर्मिक व्यवहार प्रधान था वहाँ जड़ भिक्वे की प्रधानता हो गई। यह जड़ता समुन्नत आघात था। भारतीय उद्योगों का दुष्टतापूर्वक नष्ट करने बारीगरी के अगुडे बट वह निराश्रित बरके खेती की ओर जाने को मजबूर करना और इस प्रकार ही अधिकार मार डालना और कुटीर उद्योग एवं शान्तिद्योगों को नष्ट करना एक ही सांस्कृतिक आघात था। कृषि का स्वामित्व कृषि करन वालों के हाथ से नष्ट दे देना जो खेती नहीं करते थे या गाँव से दूर रहते थे, कृषि और कृषि के बर्ष

के बीच स्थापित रागात्मक सम्बन्ध को नष्ट करने का कारण बन गया। सेत पराई सम्पत्ति हो गए। उसको उन्नत करने के अपातव प्रेरित प्रयत्न नष्ट कर दिये गये। यह भी एक सांस्कृतिक अपराध था। इस प्रकार गरीबी से मारे हुए मजदूर लोग वृषि-कला के कर्ता और कृषिकाय से पूणत अभिन्न धनपति लोग उसके स्वामी हो गये। अवनति अनिवाय थी। इङ्गलण्ड की औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बनाई गई जड़ एवं कलात्मकता विहीन सस्ती वस्तुओं की बाढ़ ने उच्च कोटि की कलात्मकता-कृतियों की माँग खरम कर दी। हाथ बट गये, मशीन सबल हो उठी। कारीगर मिट गया। यह भी कलात्मक एवं सांस्कृतिक आघात था। उपभोक्ताओं से उत्पादकों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूट गया। प्रेम भाव समाप्त हुआ। यूरोपीय फशन के अनुकरण ने छिछलापन बढ़ा दिया। ठोम चरित्र का अभाव हो गया। स्वदेशी की उपेक्षा होने लगी। अपना सस्कृति के प्रति घ्रा के अभाव का बीजारोपण हो गया। मानसिक और बौद्धिक दासता की प्रवृत्ति होने लगी। उत्पादन की प्राथमिक इकाई के रूप में हमें वह नन्हा सा महत्वहीन इक्ति दिखाई पड़ता है जो कभी स्वतन्त्र, कभी नौकर के रूप में, कभी अपने घर पर और कभी ग्राहक के घर पर, कभी अपने आप और कभी 'आडर' पाकर उत्पादन रतता है। कभी ठेके पर काम होता है, कभी मजदूरी पर। कभी-कभी इनाम, खीश भेट की प्राप्ति होती है और कभी कभी केवल बेगारी ही रह जाती है। लों और मोटरों ने भी भारत की पुरानी अथ-व्यवस्था को नष्ट करने में कम महत्व-एण योग नहीं दिया है। इनके द्वारा विदेशी चीजें और फशन देहाते 'और कस्वाँ तक हुवे।' पुराने उद्योग टूटे। प्राचीन आर्थिक मायताएँ विशिष्टताएँ और प्रकृतिया समाप्त गई। गावा का सम्बन्ध बाहर से हो गया। आर्थिक स्वावलम्बन समाप्त हुआ। हाता का दृष्टिकोण वातावरण एवं दुनियाँ बदल गई। अपना सांस्कृतिक स्वरूप खो गया। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से उत्पादन बढ़ने नहीं दिखता। परिवर्तन यदि हमारे समाज की प्रगति के साथ-साथ हुए होते

सुगन्धित पुष्पों वाले किसी पौधे को निममतापूर्वक उसकी अपनी बगिया की ब्यार से उखाड़ फके। व्यवस्था रूपी पौधा जब सांस्कृतिक तत्वों रूपी धाद से परिपुष्ट वातावरण रूपी ब्यारी में उगता है तब उसमें ह्रासपन और सुख-आनन्द देने वाले तत्वों रूपी फूलों की सम्भावना होती है। विच्छेद की अवस्था में जड़े गहरी नहीं हो पाती। फूल मुरझाये हुए और फल फीके, फट्टे और हानिकारक पदा होते हैं। यही अवस्था हमारी अथव्यवस्था की हुई।

जडमूल पर आघात और उससे उत्पन्न विषमता—

सभी देशों के अनुसार ही भारत की भी अथव्यवस्था का प्रधान पक्ष होती है। भारत की ग्राम्य संस्कृति और जीवन का मूलधार ही होती और ग्रामोद्योग था। आत्म-निर्भर एवं स्वावलम्बी ग्राम्य जीवन पर ही हमारी आर्थिक क्रियाशीलता एवं आर्थिक समृद्धि की नींव पड़ी थी। जड यह थी। यहाँ से विकास प्रारम्भ हुआ था जिसका समुन्नत रूप राजधानियों और बड़े-बड़े नगरों में चमकता हुआ दिखाई पड़ता था। उसका नष्ट करने के लिए इस जड पर आघात करना जरूरी था। १७६४ ई० में जब भुगल सम्राट शाह आलम ने बलाइव को बंगाल की दीवानी के अधिकार दे दिये तब से बंगाल और उड़ीसा की सम्पूर्ण भूमि पर अंग्रेजों का स्वामित्व स्थापित हो गया। अभी तक भूमि गाँव की थी, अब सरकार की हो गई। अभी तक भूमि माता थी, अब वही माता खरीदी, बेची एवं नीलाम किये जाने वाली चीज हो गई। अभी तक अन्न देवता था, अब उसकी तुलना सिक्को और बाटों से होने लगा। अब वह देवता क्रय बिक्रय की वस्तु हो गया। हम यह प्राथना 'समुद्रवसनं दधि, पवत स्तनमडले विष्णुगतिं, नमस्तुभ्य पादस्पशं क्षमस्व मे भूलने लगे। यही से हमारी अथ-अव्यवस्था की सांस्कृतिक जड कट गई। अब जमीन उनके पास चली गई जो सरकार को अधिनाधिक रकमा दे सकते थे। अब महत्व उपज या धर्म का नहीं रह गया रूप्यी या सिक्का का हो गया। प्रजापालक जमींदार जमीन से बंचित हो गया, सुन्दरे साहूवार जमीन के मालिक हो गये। जिस संस्कृति में धर्म, प्रेम, ध्यक्ति और व्यवहार प्रधान था वही जड सिक्के की प्रधानता हो गई। यह दूसरा सांस्कृतिक आघात था। भारतीय उद्योगों का दुष्टतापूर्वक नष्ट करने की नीयतों के अंग्रेजों काट कर उन्हें निराश्रित करके बाटों की ओर जाने की मजबूर करता और इस प्रकार कृषि पर अधिकार मार डालना और मुटोर उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों को नष्ट करना एक तीसरा सांस्कृतिक आघात था। कृषि का स्वामित्व कृषि करने वाला के हाथ से लेकर उन्हें देना या पतनी नहीं करके दे या गाँव से दूर रहते थे, कृषि और कृषि के मालिक

के बीच स्थापित रागात्मक सम्बन्ध को नष्ट करने का कारण बन गया। खेत पराई सम्पत्ति हो गए। उसको उन्नत करने के अपनत्व प्रेरित प्रयत्न नष्ट कर दिये गये। यह भी एक सांस्कृतिक अपराध था। इस प्रकार गरीबी से मारे हुए मजदूर लोग कृषि-कला के बर्ना और कृषिकाय से पूर्णतः अभिन्न धनपति लोग उनके स्वामी हो गये। अवनति अनिवाय थी। इङ्गलण्ड की औद्योगिक प्रगति के कारण मशीनों से बनाई गई जड़ एवं कलात्मकता विहीन सस्ती वस्तुओं की बाढ़ ने उच्च कोटि की कलात्मकता-कृतियों की मांग खत्म कर दी। हाथ बट गये, मशीन सबल हो उठी। कारीगर मिट गया। यह भी कलात्मक एवं सांस्कृतिक आघात था। उपभोक्ताओं से उत्पादकों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूट गया। प्रेम भाव समाप्त हुआ। यूरोपीय फ़ैशन के अनुकरण ने छिछलापन बढ़ा दिया। ठोम चरित्र का अभाव हो गया। स्वदेशी की उपज्ञा होने लगी। अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा के अभाव का बीजारोपण हो गया। मानसिक और भौतिक दासता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। उत्पादन की प्राथमिक इकाई के रूप में हमें वह नन्हा सा महत्वहीन व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो कभी स्वतंत्र, कभी नौकर के रूप में, कभी अपने घर पर और कभी ग्राहक के घर पर, कभी अपने आप और कभी 'आडर' पाकर उत्पादन करता है। कभी ठेके पर काम होता है, कभी मजदूरी पर। कभी-कभी इनाम, बन्धोश भेट, की प्राप्ति होती है और कभी-कभी केवल बेगारी ही रह जाती है। रेलों और मोटरों ने भी भारत की पुरानी अर्थ-व्यवस्था को नष्ट करने में कम महत्वपूर्ण योग नहीं दिया है। इनके द्वारा विदेशी चीजें और फ़ैशन देहातों और कस्बों तक पहुंचे। पुराने उद्योग टूटे। प्राचीन आर्थिक मायताएँ, विविधताएँ और प्रकृतियाँ समाप्त हो गईं। गाँवों का सम्बन्ध बाहर से हो गया। आर्थिक स्वावलम्बन समाप्त हुआ। देहात का दृष्टिकोण वातावरण एवं दुनियाँ बदल गई। अपना सांस्कृतिक स्वरूप खो गया। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से उत्पादन बढ़ने नहीं दिया गया। ये परिवर्तन यदि हमारे समाज की प्रगति के साथ-साथ हुए होते तो सम्भवतः इतना अनर्थ और अनिष्ट न होता। किन्तु घृणा और आतंक की पात्र साम्राज्यवादी मनो-वृत्तियों ने ये परिवर्तन इतनी क्रूरतापूर्वक तथा अस्वाभाविकता और मरायेपन के साथ हम पर लादे और प्रत्येक परिस्थिति में हमारे शोषण का ही दृष्टिकोण इतना प्रधान रखा कि भारतीय समाज इस परिवर्तन के धक्के या पटके को संभाल न सका और आर्थिक जीवन विपटित हो गया।

वार्थिक परिवर्तन की बात भी मोची गई साम्यवाद

सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में हमारा ध्यान अपनी आर्थिक

दुर्गति को इस धरम सीमा की ओर भी गया। हम इस स्थिति को बदलने
 अर्थात् आर्थिक दृष्टि में भी अच्छे होने की बात साधने लगे। राजनैतिक
 दृष्टि से हम पराधीन थे ही। नीति और नियम बदल सकने का कोई भी
 अधिकार हम अब भी नहीं था। व्यवस्था के आमूल परिवर्तन की ओर अब
 भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकता था। प्रस्तुत हुआ कि क्या किया जाय
 जिससे हमारी हालत अच्छी हो जाय। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलनों
 के सामने आर्थिक सुधारों के आंदोलनों के सामने आर्थिक सुधारों के आंदोलनों की बात
 कुछ फीका पड़ गई। १९०० ई० के भी पहले से हम आर्थिक दुर्गति को चुभन का
 अनुभव कर रहे थे। प्रथम महायुद्ध तक यह मनन और चिन्तन एक विचार विनि-
 मय का ही विषय बना रहा। वगभग के विरोध में होने वाले आंदोलन के विशेषी
 दृष्टिकार-यक्ष का एक आर्थिक पक्ष था अवश्य किन्तु वह उतना प्रधान न बन सका।
 प्रथम महायुद्ध के बाद ही कम म माक्स ए जित्स-लेनिन स्टालिन के प्रयत्न के परि-
 णामस्वरूप आश्चर्यचकित कर देने वाली विचार-क्रांति और राज्य-क्रांति हुई। मह-
 क्रांति असाधारण रूप में मौलिक थी। नई थी। सारा ससार चौंक उठा। सारे
 ससार की विचारधारा पर उसका प्रभाव पड़ा। संसार में एक नया दल ही बन
 गया। संसार के सभी साम्यवादियों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय
 संगठन भी बना। इस विचार-क्रांति का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। हमारे भी सोचने
 के ढंग पर इसका प्रभाव पड़ा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्सवाद की विशेषता है पूंजी
 वादी आर्थिक संगठन का घोरद्वेष एवं वार्तानिक विम्लेषण। इस विम्लेषण के अनुसार
 पूंजीपतियों का ही प्रभुत्व उत्पादन के साधनों-पूंजी और भूमि-पर होता है। उत्पा-
 दन के साधनों पर कार्यकर्ताओं का कोई भी अधिकार नहीं होता। वे इनके अपन नहीं
 होते। परिणामतः कार्यकर्ताओं को अपना धर्म पूंजीपतियों को अपन हाम बेचना
 पड़ता है जिसके बदले में उन्हें मजदूरी मिलती है। इस प्रकार समाज के मध्य दो
 महत्वपूर्ण घग बन जाते हैं-पूंजीवाद और कार्यकर्ता, बुजुर्ग और प्रालेतारियत, इनू-
 र और मजूर सम्पन्न और विपन्न या जो भी कहिये। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था
 की दूसरी विशेषता है बढ पमान पर उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी मिलें जिनमें अधि-
 काधिक मजूर उत्पादनाय नियोजित किये जा सकें। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बीजें
 इसलिये नहीं बनाई जाती कि वे बढे उपयोगी होती हैं बल्कि इसलिये बनाई जाता
 है कि बाजार में बची जाय। इसी कारण इसलिये लगाया जाता है कि उससे बनी हुई चीजें
 और अधिक खपना द गवें। मही सम्पन्न खपना होता है वस्तु की उपयोगिता एवं अधि-
 काधिक प्राणियों की सुख-सुविधा नहीं। खपना इसलिये होता है कि उससे दूसरे के

श्रम का अपहरण अपना रूपमा बढाने के लिये किया जा सके। इसी को कहते हैं कि रूपमा रूपमे को सीधता है। अस्तु हम उन वस्तु को अधिक बनवाना चाहेगे जो अधिक रूपमे ला सके। मान लीजिये 'क' और ल दो वस्तुएँ हैं। दोनो की कीमत एक एक रूपमे है। 'क' के बनाने मे एक मजदूर दो घण्टे लगते हैं किन्तु 'ख' के बनाने मे केवल एक ही घण्टे। इस स्थिति मे 'क' और 'ख' का सापक्षिक मूल्य २ : १ हुआ। अब यदि बाजार मे दानो का दाम एक-एक रूपमा ही हुआ तो 'क' को बनवाने मे फायदा नही होगा। फायदा होगा ख के ही बनवाने मे। पूँजीपति 'ख' का उत्पादन इतना अधिक करवायेगा कि बाजार उससे भर जाय। 'क' का उत्पादन बहुत कम हो जायगा। 'क' के उत्पादन मे मजदूर अधिक लगाय जायग। अब यदि 'ख' का उत्पादन करने वाला पूँजीपति 'अ' है तो सभी पूँजीपति 'अ' बनने का प्रयत्न करेंगे। सभी 'ख' का उत्पादन करेंगे और अपने 'ख' को अधिक से अधिक लोगो मे और अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहेगे। यह उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का पिता बन जाता है। 'ख' के उत्पादक जिसा एसी वस्तु (मान लीजिये 'ग') का प्रचार और अधिक उत्पादन न हाने देना चाहेगे उससे 'ख' का अवमूल्यन हो जाय। तो 'ख' और 'ग' के उत्पादको मे प्रतिस्पर्धा होगी। 'ख' के उत्पादन का अधिक मँहगा भी वे नहीं होना चाहेंगे। इसलिये ये श्रम का खरीददारी को सस्ता बनाना चाहेगे जबकि श्रमिक अपने श्रम की अधिकाधिक कीमत चाहेगा। तो, मिल मालिक और श्रमिक मे प्रतिस्पर्धा हुई। पूँजीपति श्रम को प्रत्य-विक्रय की वस्तु समझता है। इसके लिये उसके पास कोई भी मानवीय या रागात्मक अनुभूति नहीं होती है। वह पैसा देता है और श्रम खरीदता है। मजदूरी इगलिय होती है कि श्रमिक जीवित रहे और अपनी श्रमशक्ति को बनाये रहे। मान लीजिये कि जीवित रहने के लिये उसे ५ रूपये का सामान प्रतिदिन खरीदना है। तो, उसका ५ रूपय प्रतिदिन मिलने चाहिये। इसके लिये उसको इतने घंटे काम करना है जितने मे वह ५ रु लान भर का सामान पूँजीपति के लिये बनादे। यदि इतना उत्पादन वह ५ घण्टे मे कर सकता है तो ५ ही घंटे का श्रम उससे लेना चाहिये। किन्तु पूँजीपति उससे ८ घण्टे काम करवाता है। अब यह ३ घंटे का श्रम ही अतिरिक्त श्रम हुआ। इस तीन घण्टे मे वह जितनी चीज बना कर दगा उससे मिलने वाला धन अतिरिक्त धन हुआ। काय करने के घंटे बढा कर मजदूरी कम करके अतिरिक्त धन या अतिरिक्त मूल्य बढाया जा सकता है। यही शोषण है। प्रत्येक पूँजीपति इस शोषण का अपराधी है। यह अपराध पूँजीवादी व्यवस्था मे अनिवाय रूप से निहित है। इस पूँजीवादी व्यवस्था का अन्तिम परिणाम यह होता है कि पूँजी एकत्र हो जाती है, बकारी बढती है क्योंकि आगे चल कर पूँजीवादी मानव-श्रम की अपक्षा मशीनो मे अधिक लाभ देखने लगता है, और समाज में विषमता तीव्रतर हो उठती है।

उत्पादन की अधिकता एक स्थिति के बाद उपभोग की कमी का कारण बन जाती है। लाभ की दर कम हो जाती है। इन असंगतियों और विरोधों से पूँजीवादी व्यवस्था स्वतः आक्रान्त है। इस तरह बौद्धिक विश्लेषण के पश्चात् मार्क्स ने इसका निराकरण खोजा। उनके निष्कर्षों के अनुसार उत्पादन के साधनों की कमी एक की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होने देना चाहिये। उन्हें सामूहिक एवं सामाजिक रूप से ही कायबताओं को देना चाहिये। भूमि और धन पर से व्यक्तिगत अधिकार यहाँ भी समाप्त रहेंगे। उपभोग व्यक्तिगत रूप से हो और किन्तु उत्पादन और वितरण पर अधिकार पूरे समूह या समाज का होना चाहिए। वग-सघष की भावना के अनुसार यह समाजवाद केवल श्रमिक ही अपने लिये ला सकते हैं। चूँकि सरकार पर पूँजीपतियों का अधिकार होता है अतएव मार्क्सवाद वधानिक उपायों पर विश्वास न करके राजनीतिक क्रांति पर विश्वास करता है। यह अलपूर्वक हिंसात्मक साधनों द्वारा भी राजनीतिक अधिकार छीन लेने का समर्थन करता है।

यह व्यवस्था अच्छी है किन्तु भारत की सस्कृति और सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। भारतीय सस्कृति व्यक्ति के व्यक्तिगत महत्व को स्वीकार करती है। उत्पादन के साधनों पर सं और इसीलिये उत्पादन पर से भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को अस्वीकार करके मार्क्सवाद उत्पादन के मामले में व्यक्ति की अपनी रुचि एवं तज्जय एवं कार्योत्साह की संभावना समाप्त करता है। वग-सघष की बात भी भारतीय सस्कृति के प्रतिबल है। श्रुतियाँ विश्व-मन्त्री का संदेश देती हैं मार्क्स वग-सघष की बात करता है, और, जहाँ न हो, वहाँ उभारने का बात करता है। भारतीय सस्कृति समस्याओं का समाधान सघष और हिंसा में नहीं खोजती। वहाँ धर्म का विधान है। साम्यवाद की प्रायोगिक सफलता हमारे सामने बीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक में आई थी। उसके बाद उसमें पहल हमारे विचारों को प्रभावित करना शुरू किया। विदेशी (रूस-विरोधी-पूँजीवादी-साम्राज्यवादी) सरकार ने और भी इस दिशा में कुछ करने न दिया। साम्यवादियों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व एवं उनका विचारधारा के कारण भी हमारी आधिक्रियताओं पर साम्यवाद या समाजवाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने पाया। अधिक से अधिक इतना हुआ कि साम्यवादियों ने मिलों के मजदूरों को संगठित करके कुछ हड़ताएँ करवा दीं। जिस प्रकार साम्यवाद ने हमारी आधिक्रियताओं को प्रभावित किया उसी प्रकार साहित्य में भी हमने एक नया दृष्टिकोण हो लिया। चूँकि भारतीय आधिक्रियताओं में उसका कोई भी प्रामाणिक रूप सामने नहीं आया इसलिये हमारे साहित्य में

भी साम्यवादी आर्थिक जीवन के कोई भी चित्र नहीं मिलते। कार्यक्रम और आयोजना की जगह साम्यवाद का विद्वेषण-यन्त्र अधिक सबल और प्रभावशाली है इसलिये हमारे साहित्य में मजदूर, किसान, नारी, मिल मालिक सामन्तवादी पूँजीपति-गुरुष अर्थात् शापितों और शोषकों के सबल और सशक्त चित्र अवश्य मिलते हैं। यशपाल के कई उपन्यासों और कई कहानियों में से चित्र भरे पड़े हैं। किन्तु क्रांतिकारी आर्थिक योजनाओं और कार्यक्रमों के साहित्यिक चित्र हमें नहीं मिलते।

गांधी नीति—

माक्सवाद की अपेक्षा गांधीवाद हमारी सभ्यता और संस्कृति के अधिक निकट एवं अनुरूप था और इस योग्य था कि तत्कालीन वातावरण में उसके अनुसार कार्य किया जा सके। यही हुआ भी। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी में अध्ययन इतना विशाल एवं बुद्धि-बल उतना प्रखर मुखर नहीं था जितना माक्स में और माक्स में व्याध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति अथवा हृदय बल इतना सक्रिय नहीं था जितना गांधी में। ए० ए० अग्रवाल ने लिखा है, यद्यपि विश्व के महानतम पुस्तकों में गांधी जी ने सबसे कम अध्ययन किया था किन्तु अपने देश की नाडी टटोल कर उसकी व्याधि का समुचित ज्ञान करके उसके लिये सचमुच अच्छा प्रभाव डालने वाली औषधि तैयार कर लेने की क्षमता उनमें असाधारण और विलक्षण थी।^१ गांधी का जीवन दशन समग्र जीवन-दशन था। उन्होंने कुछ पढ़ा, उन्हें कुछ जेंचा, और उसके अनुसार उन्होंने प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। बौद्धिक विश्लेषण की जगह गांधी के जीवन में प्रयोगशीलता की प्रधानता थी—ऐसी प्रयोगशीलता की, जिसमें व्यक्ति प्रधान हो और ऐसा प्रथम व्यक्ति प्रायः गांधी स्वयं ही हुआ करता था। अपनी धारणा को कार्यान्वित करके व्यावहारिक रूप में उपस्थित करने की विधि ने लोगो को बहुत प्रभावित किया। अस्तु गांधी के आर्थिक कार्यक्रमों को देग ने अपन सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अपनाया—यहाँ तक अपनाया कि लकाशायर और मानचेस्टर हिल उठा।

गांधी के उदय के पूर्व भारत का आर्थिक जीवन और कार्यक्रम पाश्चात्य दृष्टिकोण से अनुप्रेरित एवं प्रनुप्राणित हो रहा था। इसके अनुसार भोग-विलास की अधिकता होनी चाहिये, जीवन-स्तर को उच्चतर करने का तात्पर्य था देखने में विशाल, बारीक, सुन्दर, और चेतना को आतन्कित करने वाली छूने में चिकनी, मन को आहृष्ट करने वाली, दाम में कीमती, और आँखों के लिये चमकदार वस्तुओं का अधिकाधिक

उपभोग होना चाहिये, अपनी आवश्यकताओं को अधिकाधिक बढ़ाते रहना और उनकी पूर्ति के लिये उचित-अनुचित सभी उपायों से धन प्राप्त करते रहना चाहिये, आर्थिक दृष्टिकोण को आव्यात्मिकता नतिकता एवं मानवता की मायताओं एवं पारलाम्भा से दूर करते जाना अनिवाय है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण या साम की भावना की प्रधानता हो जानी अनिवाय है, बड़ी-बड़ी मशीना का प्रयोग होना चाहिये जिम्मे परिणाम स्वल्प शोषण की प्रकृति अनिवार्यतः क्रियाशील हो उठती है। जीवन में भौतिक दृष्टिकोण, निजी स्वार्थ और हित की भावना, फसल, आडम्बर हिंसा सधय, आदि पारस्वत्य अर्थ व्यवस्था के अनिवाय परिणाम हैं। गांधी का व्यक्तित्व और उसकी चिन्तनधारा एवं उसकी विद्वान तथा उसकी मायताएं गुणरूपेण भारतीय संस्कृति में डूबी हुई थीं। इनके परिणामस्वरूप उसकी अधनीति पारस्वत्य अधनीति में मूलतः मिल्न हो जाना है। पारस्वत्य अर्थव्यवस्था से भारत में दो बर्गों को बहुत लाभ हो रहा था (१) व्यापारी, और (२) जमींदार। राष्ट्रवात्तियों का यह विचार था कि भारतीय परतन्त्रता का प्रधान कारण है अंग्रेजों द्वारा हमारा सनिह दान का लाल और आर्थिक शोषण। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी का स्वल्प आर्थिक स्वराज्य भी हो गया। ये लोग सभी तर-तारियों के भोजन, धनु और आवास की प्राप्ति के साधन जुगाना चाहते थे। सबके लिए काम चाहते थे। सबको समान रूप से मुविधा गुण और विद्या का अवसर प्राप्त कराना चाहते थे। अंग्रेजों की आर्थिक दक्षता से भुक्ति चाहते थे। व्याधि के मूल कारण को ही पारस्वत्य आर्थिक मायताओं और पारलाम्भों को ही उन्मूलित कर देना चाहते थे। सधय की प्रति प्रतिभागिता में जीत कर नहीं, पर दृष्टिकोण के परिवर्तन और अपने दृष्टिकोण का दृष्ट्य द्वारा कराना चाहते थे। 'स्वधर्मो निघन ध्येय परधर्मो भयावह'—यह गांधी का मूल मूल है। इस प्रकार हमारा आर्थिक कायकम एक भाग हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुगार श्रावण धर्म और नतिकता में सम्बद्ध हो गया और दूरगम और भाग को स्वतन्त्रता और शोषिता का भी अनुपून हो गया। गांधी जी ने विचार किया कि मैं यह स्थापना करता हूँ कि मैं अपना और नीतिगाम का बीच कोई भौतिक भेद या यह विभाजन देना नहीं सीकता हूँ। महान्देश्रमाद का मूल में इसका परिणाम यह हुआ कि 'सधय की एक एका अर्थ-व्यवस्था पाठ है जिममें सबका काम करने का बराबर अवसर कर जनता में उन्मूलन का समान विचारण दिया जाय जिममें सधय और परिवारों का उसकी आर्थिकताओं पर पूरा पराम्भ एक समान दिवसण प्राप्त हो और जो सधय का मनुष्य विद्या का विद उचित द.प्राप्तान विदित कर

११ वात यह है कि उपभोग और उत्पादन को एक जगह पर देने से अनेक बर्हि-
 श्यों का अन्त हो जाता है। युगा से चली आती हुई भारत की आर्थिक
 अधिव्यवस्था के स्वल्प का सांस्कृतिक आधार भी यही है। कृता फल के उपभोग
 प्रथम जीव अनिवाय अधिकारी होता है। भारतीय सस्कृति निमी भी मानव को
 न या उपेक्षणीय नहीं मानती। वहाँ सबभूतेषु आत्मवत् दृष्टि डालने का आदेश है।
 नगवद्गीता के १३वें अध्याय के २७वें श्लोक में लिखा है कि जो नष्ट होत हुए सब
 बराबर में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देखता है, वही देखता है। उपनिषद्
 का भी कथन है कि इस ससार में जो बुद्ध है उस सब में ईश्वर का याम है। शंकरा
 चाय तो ईश्वर या ब्रह्म के अतिरिक्त और बुद्ध मानते हा नहीं। इसी भारतीय सस्कृति
 की धारणा के अनुसार गरीब, अमीर, विद्वान, भूख, पढे-लिखे, अनपढ आदि सभी
 मनुष्यों के विकास के लिये गांधी जी सोचते थे। उनके हृदय में सबके लिये दद था।
 इसीलिये व गरीब को भी नहीं मरने देना चाहते थे और अमीर को भी नहीं नष्ट होत
 देय सकते थे। इसीलिये गांधी जी के आर्थिक कार्यक्रमों में वग-सघष के लिये कोई
 स्थान नहीं है। वहाँ सर्वोत्थ है—सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
 पश्यन्तु मा करिवत् दुख भागमवेत्। गांधी जी के अथशास्त्र में मानव-श्रम की असाधा
 रण प्रतिष्ठा है। उसे वे सबके लिये अनिवाय समयत थे। मनीना का सबग्राही
 प्राधाय स्वीकार करके वे मनुष्य की श्रम शक्ति को व्यथ एवं निराहत नहीं करना
 चाहते थे। उत्पान का यन्त्रोकरण उन्हें अमाय था। जैसे भारतीय सस्कृति के ऋषि
 मुनि जीवन और जगत की प्रधान समस्याओं पर अद्वितीय रूप से विचार करते द्ये
 भी आवश्यक श्रम करते रते थे वैसे ही गांधी जी रबीन्द्र और रमन के लिये भी
 शरीर श्रम अनिवाय समझते थे। गांधी जी चर्खे एवं सूत की कताई को इसीलिये
 प्रधानता दते थे। जैसे राम के साथ धनुष-बाण का, इन्द्र के साथ बज्र का अजुन
 के साथ गाँडीव का, सरस्वती के साथ वीणा का, कृष्ण के साथ मुरली का एवं विष्णु के
 साथ सुदशन चक्र का अभिन सम्बन्ध है एवं एक का नाम दूसरे का स्मरण बन जाता
 है वैसे ही स्थिति गांधी और चर्खे की है। उन्होंने लिखा है 'चरखा' तो मूरज है और
 दूसरे जो उद्योग हैं वे यह हैं जो मूरज के इद गिन् घूमते हैं।^{१२} उत्पादन को निर्जीव,
 निरात्म एवं अजलात्मक न होने देने के लिये ही गांधी जी ने उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध
 मनुष्य के हाथों से बनाए रखा। यही कारण है कि गांधी जी न ग्रामोद्योग
 एवं कुटीर उद्योग का असाधारण रूप से समर्थन किया है। मध्य को शांत करने

१ सोशल फिलासफा आफ महात्मा गांधी, पृ० २८०

२ प्राथना प्रवचन, भाग २, पृ० २२७

के वजाय उसे और अधिक उपरत करने वाले रूसी वग मधुप की भावना भी गांधी को अप्राप्त थी। सब में परमात्मा का निवास है और परमात्मा मूलतः बुरा नहीं हो सकता। इसलिये कोई भी मनुष्य चाहे वह धनी हो, चाहे गरीब मूल रूप से बुरा नहीं हो सकता। यदि माया वश वे बुरे हो गये और मौलिक रूप से बुर नहीं हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसलिये गांधी जी की अर्थ नीति में धनी लोगों को अपनी सम्पत्ति धरोहर रूप में समझनी चाहिये। अपन का उसका ट्रस्टी मात्र समझना है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध, कस्यस्विद्धनम्' वाला भारतीय आदर्श गांधी जी के सामने रहा है। जमनालाल बजाज, आदि अनेक धनिकों ने यथाशक्ति इस नीति को माना। इस प्रकार गांधी जी के अर्थशास्त्र में रूपय का स्थान गौण रखा गया है। वहाँ मानव-श्रम, पशु प्रयोग, एवं प्रेम तथा सहयोग की नीति को आधार बनाया गया है। भारत के देशांतर में सहयोग एवं सहानुभूति की इस भावना की अभिव्यक्ति आर्थिक काय-व्यापार में बराबर होती रहती है। भारतीय दर्शन का आदर्श है न वित्तं न तपणीयी मनुष्य। ईशोपनिषत् समझाता है, 'कस्यस्विद्धनम्'। सारी भारतीय सभ्यता 'सादे जीवन' के आदर्श से अनुप्राणित है। हमारी सांस्कृतिक अर्थ-नीति है—

साई इतना दीजिय जाये कुटुम समाय
में भी भूखा ना रहै, साधु न भूखा जाय।

इसी धन की चटक मटक से दूर, सादे, गांधी जी थे गांधीवादी थे और उसी के अनुरूप आधुनिक हिंदी-साहित्य भी है। न बागज आकर्षक, न छलाई आकर्षक, न नित्य आकर्षक और न दाम आकर्षक, और न उसमें अभिव्यक्त भाव या विचार उत्तेजक। अपवाद मन्त्री जगह होते हैं किन्तु प्रधानरूप में यह अपने भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा ही है।

भारतीय सभ्यता का विश्वास है कि वासनाओं का पूर्ति से परान्त नहीं किया जा सकता। आवश्यकता का जन्म वासना और इच्छा के प्रबुद्ध होने से होता है। दूसरे को जितना ही बढ़न दिया जायगा पहला उतना ही बढ़ता जायगा। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा, तामु दुग्ध कपि रूप देखावा। इसलिये न वासनाओं का अपवाद आवश्यकताओं की कोई सीमा है और इसीलिए न उनकी पूर्ति की सम्भावना। एसी स्थिति में उचित यहाँ है कि उनको सममित, अनुशासित एवं दमित रक्खा जाय। उनको बढ़ते देखकर हाय हाय करते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। गांधी जी का भी यही कहना कि हम केवल उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिये जो हमारे जीवित रहने के लिये अनिवार्य हैं। इसी बात को बड़े ही विद्वत्ता पूरा दम से जे० के० मेहता ने इस प्रकार कहा है, 'अत उपयोगिता को चरम सामा

तक बढ़ा देना वही बीज है जो पीड़ा को कम से कम कर देना है इसलिये पीड़ा से मुक्ति पाने का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि विशेष समय या अवस्था में प्रतीत होने वाली आवश्यकताओं को मिटा या हटा दिया जाय या दान्त कर दिया जाय बल्कि यह भी है कि यह देखते रहा जाय कि भविष्य में उस प्रकार की नई आवश्यकताओं का फिर उदय न हो। आवश्यकताएँ जितनी भी कम ही दुःख उतना ही कम होगा अन्तु, अच्छी मूसवूज वाले मानव के लिये अयशास्त्र एक ऐसा विधान है जो अन्ततोगत्वा मनुष्य के दुःख को कम करने के लिये किये जाने वाले मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है।^१ गांधी जी की अय व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का अपने पड़ोसी के प्रति भी कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य-भावना से एक ओर दान की बात पदा होती है और दूसरी ओर स्वदेशी की। हमारे पड़ोसी ने जो वस्तु उत्पादिता की है उसका उपभोग करना हमारा प्रधान धर्म है। इसलिये अपने गाँव, जिले प्रदेश प्रांत एव देश के कुम्हार, ठठेरे सोनार, दर्जी, बढई, बेल, जुलाहे आदि के उत्पादन का उपभोग ही स्वदेशी है जिम पर गांधी जी इतना आर देते थे। यह दृष्टिकोण भी भारत का अपना सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। गांधी जी की अयनीति के अनुसार हमारा प्राथमिक क्षेत्र है गाँव, लक्ष्य है गरीब मानव, और माधन है हाथ और हमारे महयोगी घरेलू पशु। गांधी जी का अयशास्त्र विभिन्नताओं में एकता की अनुभूति करके ही चलता है और यह भारत की सांस्कृतिक विशेषता है। गांधी जी की अयनीति में शोषण के लिये कोई भी स्थान नहीं। गांधी जी देहान्त की आर्थिक दृष्टि से भी स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। गांधी जी ऐसी आर्थिक हलचलों में विश्वास करते हैं जो उत्पादक एव रचनात्मक हो। इसीलिये बकालत, व्याज एव वेदमायुक्ति, सट्टा, आदि उन्हें अमाय थ। प्रमाण देन की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के आर्थिक प्रोग्राम ने देश के आर्थिक जीवन और हलचलों पर अपना स्थायी प्रभाव डाला है। इसका नवीनतम प्रमाण है भूदान आन्दोलन जिसने सेठ गोविन्ददास से नाटक लिखवा लिया और 'दिनकर' तथा मणिलीशरण गुप्त आदि से कविताएँ। भारत के घातावरण में सहर की सात्विकता फल गई गाँव-गाँव और सहर सहर में चर्च चलने लगे, गो-सेवा-नेत्र खुल गय, ग्रामोद्योगी और कुटीर उद्योगों की असाधारण रूप में प्रोत्साहन मिला, शरीर थम को यादर की दृष्टि से देखा जाने लगा, आदि। मणिलीशरण गुप्त ने बख्शीनों को तथ्य करने लिखा—

१ 'स्टडीज इन एडवान्स पियरी आफ एकनामिक्स',

सुम अथ नग बरों रहो अनेग समय में
आशा हम बाँँ युने गान की लय म'१

साहित्यप्रिय द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है, 'जीवन का स्थूल आव यकताओं की समीची बनावट पर उमन (गांधी जी ने) एर आध्यात्मिक महायुग की रचना की। कट्टर अपरिचितनवादियों की छोड़ कर जा साग साहित्य समाज और राजनीति म विविध रूपेण युद्ध भी गतिशील थे व गभो इन आध्यात्मिक महायुग (गांधीवाद) म मिल कर एकारार हो गये ।'२

आर्थिक जीवन और साहित्य—

समाज की आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़त हुए हमारे साहित्य पर भी पड़ता है। हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य पर भी हमारी आधुनिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ा है। हमारे दश के आर्थिक ढाँच का सामानवादी स्थिति से औद्योगिक अवस्था तक का विकास स्वाभाविक रूप स नहीं हुआ। इस अस्वाभाविक परिवर्तन (न कि विकास) के कारण दश म जिस मध्यमवर्ग का उदय हुआ वह अस्वाभाविकताओं ने भर गया। वह आस्थाओं और विश्वासों से भारतीय और रहन सहन आदि से अ भारतीय हो गया। यह न पूर्वी रह गया, न पश्चिमी हो सका। उमका मन एव उसकी चेतना विभक्त हो गई। इस विभक्त चेतना बर्ग द्वारा रचित हमारा साहित्य, मध्यवर्ग की ही स्थिति के अनुसार न बहुत ऊँचा ही हो सका और न बहुत हीन घाटि का ही। अंग्रेजों से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करने पर इस वर्ग की जिम हीनता का अनुभव होता था उसी हीन ग्रन्थि ने इनकी कल्पना की उठान को सीमित कर दिया। इसका अनुभव हम तक होता है जब हम अपने साहित्य की तुलना एच० जी० बर्न्स, कार्लोइल बर्नाड या लेगुई और क्जामिया, रुसा, बाल्टेयर, प्लबक आदि के साहित्य से करते हैं। भारत के जड बलकों एव नौकरो का साहित्य आखिर पहुँचेगा भी तो कितनी ऊँचाई तक! यह एक विचित्र तथ्य है कि हिन्दी साहित्य को जिन पर नाज है वे पन्त, वे प्रसाद, वे निराला, वह महादेवी, वह भगवतीचरण वर्मा, वह प्रेमचन्द, आदि आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दास (नौकर) नहीं थे। इसलिये आर्थिक दृष्टिकोण वाली हीन ग्रन्थि से बचे थे। परन्तु दुःख की अनुभूति से वे भी न बचे। इनम से कुछ गरीबी भुगत चुके थे और कुछ गरीबी से पूरी तरह परिचित थे मगर इनम से कोई भी गरीबी से पराजित नहीं हुआ। इत

१ सावेत, आठवा सग

२ 'युग और साहित्य' पृ० १५७

गया, क्षय रोग म प्रस्त होकर भर गया, पागल हो गया, मगर उससे हार न मानी । इसलिये ये लेखक गरीब समाज और गरीबों की मनोवृत्ति का सफलतापूर्वक चित्रण कर सके । उच्चतम कोटि की अमीरी से इनका परिचय नहीं था इसलिए अमीरी अमीरी व मनाविज्ञान के चित्रण म अनुभूति की प्रधानता उतनी नहीं हो सकी जितनी उसने सर्द्धातिर पत्र की । इनम स अधिकांश लेखन शोषित हुये हैं । इसलिये निम्न मध्यवर्ग या निम्नवर्ग की प्रतिभाओं के शोषित निय जान के मामिक चित्र हमारे साहित्य म मिलत हैं । मध्यवर्ग के मनोविज्ञान और जीवन के भी मामिक चित्र मिलते हैं गिरता दीवारें, आदि सक्डो उपयास इसने उदाहरण के रूप मे उपस्थित किये जा सकते हैं । अभाधारण गरीबी व कारण इनका साहित्य समाज म उतना नहीं बिकने पाया जितना होना चाहिये । परिणामस्वरूप लेखक प्रशंसा और यश स भी गया और आर्थिक पुरस्कार स भी । लेखक गरीब का गरीब रह गया । उसका आदर कम हो गया । मामूली डिप्टी क्लर्क भी अपन को हिन्दी के कवि और लेखक से अधिक योग्य समझता था और आदर पाता था । न मालूम कितने लोगो ने लिखना छोड़ दिया । न मालूम कितनी कृतियाँ समय पर छप न पाईं और उनमे स बहुत काल के गाल म समा गईं ! मध्य वर्ग की ढोंग भरी आर्थिक सम्पन्नता ने साहित्य के क्षेत्र म भी ढोंग फला दिया । ऐसे चित्रण हुए जो समाज म कहीं भी नहीं प ये जाते । जीवन का झूठ और ढांग और अनुकरण साहित्य म भी आ गया । अधिकांश साहित्य-वास्तविकता प्रधान एवं तथ्यप्रधान और सच्ची मनोवैज्ञानिकता से दूर होने लगा कुछ ने अपन साहित्य को सिद्धांतों के आधार पर ही ढाल दिया । सिद्धांतों को उभारने के लिये ही साहित्य रचा । यशपाल का अधिकांश साहित्य इसी दृष्टिकोण से लिखा गया है । सामन्तवादो अर्थ-व्यवस्था के टूटने के कारण साहित्य राजदरबारो से बाहर निकल आया । ऐसे भी साहित्यक हुए जिहोन अर्थ सक्ड तो सहा किन्तु किसी राज-दरबार म जाने का तयार न हुये । बच्चन ने नय पुराने परोखे म अपने जीवन की उस घटना का उल्लेख किया है जब उन्होंने गिरिधर शर्मा के कहने पर भी महाराज झालरापाटन का दरबारी कवि बनना नहीं पसंद किया । इसका अच्छा ही परिणाम हुआ । इसका एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि साहित्य वहाँ से निकल कर पूँजीपतियों और नेताओं के चंगुल मे फँस गया । समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ और प्रकाशन-संस्थाएँ—सब पूँजीपतियों के थे और वे थे साम्राज्यशाही के चंगुल में । इस प्रकार पूँजीपतियों के और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लिखे हुए साहित्य का प्रकाश म आ सकना अमम्भव था । इसी आर्थिक मजबूरी के कारण दश, युग म क्रांतिकारी, साम्राज्य विरोधी और पूँजावाद विरोधी साहित्य को अधिक रचना न हो सकी । भारतीय

समाज के दोष निकालने और उनके लिये सीमित क्षेत्र तक के सुधार चित्रित होने देने में दोनों में से किसी का भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। इनलिये हमारा कथा साहित्य समाजसुधार प्रधान एक व्यव्य प्रधान हो गया। प्रथम महायुद्ध के बाद आर्थिक संकट उपस्थित हुआ था। बेकारी बढ़ी थी। पूँजीवादी शोषण प्रारम्भ हो गया था। कोई भी एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था से नहीं लड़ सकता। संकटग्रस्त की विवशता उस पलायनवादी बना देती है—ते चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे'। निराशा सस्ती भावुकता, हल्का आदर्शवादी रोमास, सस्ती उत्तेजना, कल्पना की अतिशयता, ऐसे विवश व्यक्ति की विशिष्टता बन जाते हैं। बीसवीं शदी के द्वितीय और तृतीय दशक के हिंदी साहित्य में इसी प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। पूँजीवादी समाज की संस्कृति और उसका साहित्य भी पूँजीवादी अव्यवस्था के अनुसार ही व्यक्तिवादी होता है। सामन्तवादी समाजव्यवस्था में साहित्यिक का जो स्वतंत्रता नहीं मिलती उसको पाने के लिये भावुक साहित्यिक पूँजीवादी युग में प्रयत्नशील हाता है। बड़े ऊँचे-ऊँचे सपने देखते हुये आता है। उसके साहित्य में एक नय समाज की रचना की कल्पना रगिन कल्पना—होती है। पत, प्रसाद चण्डीप्रसाद हृदयेश, आदि में ऐसी कल्पनाओं की प्रचुरता है। पुराने बचन टूटते हैं। नये की चाह होती है। 'द्रुत झरो जगत के जीए पत्र' पन्त गाता है। छंद—बन्ध टूटते हैं। नए स्वर, नया ताल, नयी लय, नए गीत—यह छायावाद की प्रमुख विशेषता है—

नव गति, नव लय, ताल छंद नव, नवल षण्ठ, नव जलद मद्र रव
नव नम के नव विहंगवृन्द को नव पर नव स्वर द वर दे, बीणावादिनी धर दे।

सब कुछ पुराना खलन लगता है। कवि इतना नया हो जाता है कि उसे समझना समझ पाना कठिन हो जाता है। साहित्यिक फिर अपने को अकेला पाता है। समाज के लिये भी यह नवीनता सदा आवश्यक नहीं रह पाती। इधर पूँजीवादी अव्यवस्था कवि के मधुर सपनों को झकझोर देती है। वह देखता है कि सपने के पोछे मनुष्य मनुष्यता खो बठता है। सपनों की आत्मोपमा नष्ट हो जाती है। कोई किसी का नहीं। सब पैसे के गुलाम हैं। मानव की रागात्मकता, ऊँची-ऊँची मायताओं की हत्या हो जाती है। पत ने इस तरह सपनों के टूटने की बात कही है। अत्र कवि को दूसरा रास्ता अपनाना पडता है। पत, 'निराना, महादेवी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचन्द, आदि सब की दिशाएँ बदल जाती हैं। दृष्टिकोण व्यव्यप्रधान जागरण प्रधान, अथवा समाजवादी हो जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अव्यवस्था एक बार फिर परि

बतन उपस्थित करती है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद का युग आता है। आदर्शवाद का स्थान यथायथवाद ले लेता है। आर्थिक जगत में विपन्नता से पीड़ित, एकाकी और अतृप्त मुँह की बलाकार कभी प्रकृति सुन्दरी का आँचल ओढ़ना चाहता है और कभी हाला प्याला की बात करता है। 'बच्चन' ने 'मधुशाला' जिन दिनों लिखी थी वे दिन आर्थिक पीड़न के थे। शोषक वर्ग के पास साहित्य को समझने के लिये न समय है और न उसे इसकी आवश्यकता ही है। कविता की प्रशंसा करने या प्रयत्न करने समझ लेने से उसकी मूल का उत्पादन कभी नहीं बढ़ सकता। उसकी साहित्य प्रशंसा, उसका साहित्य प्रेम भूटा होता है, ढोंग होता है। काव्य प्रेम या साहित्यानुराग पूँजीपति के वक्ष को सुशोभित करने वाला एक तमगा मात्र होना है। इससे अधिक बढ़ने पर उपद्रव और तिरस्कार मिलता है। सबके सामने जो सरस्वती अथवा वृहस्पति अथवा वीणापाणिनी की वीणा का अवतार लगता है अनेक ही वह स्वयं अपनी कलाई खोल देता है, क्योंकि जानता है कि यह निरीह, भुक्तव्य, अममय, कवि या लेखक उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। साहित्य की आत्मा तडप उठती है। साहित्यकार टूट जाता है। वह असामाजिक हो जाता है। अपने सामने जिसकी रचना की खुल कर प्रशंसा की जाती है अपनी बंदी की दवा वह इसलिये न करा सके कि उसके पास पैसा नहीं, यह धाव कम गहरा नहीं होता। 'निराला' पागल हो जाता है। 'हितपी' लोहा बेचने लगता है। रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव कहानी लिखना छोड़कर टामसन इंटर कालेज, गोडा, का प्रिन्सिपल मात्र रह जाता है। यह एक तथ्य है कि अभी हिन्दी का समाज ऐसा नहीं है कि उसका साहित्यकार साहित्य रचना के सहारे रह कर आराम से कुटुम्ब चला सक और इज्जत के साथ जीवन बिता सके। पद्मलाल पुनालाल बहसी ने लिखा है साहित्य को जिन लोगों ने अपने जीवन-निर्वाह का साधन बनाया है उनको सब प्रकार से कष्टमय जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है।^१ 'निराला' की आर्थिक स्थिति के बारे में महादेवी ने लिखा है, 'जिसकी निधियाँ से साहित्य का बोध समृद्ध है उसने मधुकरी माँग कर जीवन-निर्वाह किया है इस कटु मर्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है।'^२ सुभद्राकुमारी चौहान के बारे में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, 'सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कदियों से थोड़ी सी

१ 'मेरी अपनी कथा', पृ० ३७

२ 'पय के साथी', पृ० ५८

अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भून कर बालिका को गिनाया घर से बाहर बैठ कर वे कोमल और ओज भरे छन्द लिखने वाले हाथों से गोबर के कण्डे पापती थीं।^१ वे लिखती हैं, अथ स्रष्ट के इम बवण्डर ने इम युग के अधिकांग साहित्यकारों को कभी छाई म गिरा कर और कभी पवतो पर पटक कर चूर कर दिया है।^२ दबीदमाल चतुर्वेदी 'मस्त ने भी यही बात लिखी है, 'और प्रतिभूल परिस्थितियों की विषम तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि पर चलते-चलने हिन्दी साहित्यकार को जब प्रकाशकों की अनुदारता और उदामीनता की कठोर घट्टानों से बराबर टक राना पडता है तब उसका मन गहन विषय की जिम काली छाया स आवृत हो जाता है, जो बुहामा उमरे अन्तराल मे छा जाता है उससे उत्तक अपना असाम अहित ता होता ही है, हिन्दी का भी कम अकल्याण नहीं होता।^३ कौन कह सकता है कि निराला जो दूसरी 'जुही की बसो' 'राम की शक्तिपूजा' तुलसीदास, आदि न लिख सके और अणिमा', 'बेला', 'नये पत्ते' आदि म उनकी काव्यकला ने जो विद्रूप धारण किया है उसने पीछे भारत म प्रचलित पू जीवादी अपतत्र एव मनोविज्ञान का बहुत अधिक हाथ नहीं था ? मनसुखलाल शवरी न लिखा है अब साहित्य एक व्यवसाय बन गया है। अब यह केवल म्बाल सुख की वस्तु नहीं रहा जो पता देगे वे अपना नाच नचायेंगे। साहित्य को समस्या इस प्रकार अधस्तान्य क प्रश्न से अप्रतिबिम्बित नहीं रहती। अब यदि कवि अपने अथयताता की मर्जों के बिना तनिक भी इधर उधर नहीं चल पाता तो यह जनसधारण और पाठक की रुचि को उपेक्षा भी नहीं कर सकता।^४ हम इतना और कहना चाह्य कि यह व्यवसाय बड़े घाटे का व्यवसाय है। यह व्यवसाय करने वाला दूर जाता है। अमु पूँजीवादी युग मे साहित्य व्यवसाय न हो तो क्या हो ? यदि हमारे पाले सात्विकता और धम की इतनी बडी परम्परा न होती तो हमारे हिन्दी साहित्य का अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही व्यावसायिक हो जाता। फिर भी, व्यवसाय वृत्ति की प्रधानता के नाते इस साहित्य के आकार-प्रकार, स्वल्प व्यजना भाव और विषय पर ग्राहक-पाठक की रुचि का प्रभाव काफी पडा है। लेख या कविता इतनी छोटी न हो कि पुस्तकार ही न मिले, इतनी बडी न हो कि छपने को जगह ही न मिले। इतनी गम्भीर न हो कि उसे पाठक पढना ही न चाहें। इसीलिये गम्भीर, स्वतंत्र, विद्युद्ध,

^१ 'पय के साथी' पृ० ४१-४२

^२ वही पृ० ३०

^३ आजकल' जनवरी १८६०, ई०, पृ० ३३

^४ 'आत्र का भारतीय साहित्य', पृ० १६३-१६४

साहित्यिक रचना उतनी नहीं छपती जितनी पाठ्य पुस्तकें। पूँजीपतियों के द्वारा हमारे साहित्यिकों की आत्मसम्मान की भावना को घड़ी ही गहरी चोट पहुँचायी जाती थी। उनका अहंभाव जागृत हो उठता था। इस प्रकार आर्थिक विषमता साहित्य के अंदर व्यक्तित्वता की सृष्टि करती थी जिससे विद्रोह की भाषना उत्पन्न होती थी। अर्थ के अभाव में यह साहित्यिक मजदूर भी तो होता है। इसलिये साहित्य में हुंकार या विद्रोह का आंतरिक या सैद्धांतिक रूप ही प्रकट हो पाता है। गम खून वाले ऐसे ही नकली विद्रोह का आवेश लिये साम्यवादी या समाजवादी बन जाते हैं। जो यह भी नहीं कर पाते वे कुंठा के शिकार हो जाते हैं। यह अयजय कुंठा घड़ी ही तीव्र होती है। इस कुंठा के द्वारा साहित्य पर पढ़ने वाले प्रभाव का विवेचन करते हुए नगेन्द्र लिखते हैं 'कुंठा और काव्य का सीधा सम्बन्ध है कुंठाओं की तीव्र प्रेरणाओं से जो गीत फूट उठते हैं वे मानव मन का सहज ही प्रिय होते हैं। 'भावें दृष्टि से व्यञ्जन' की लोकप्रियता का एक रहस्य यह भी है। उमङ्ग और उत्साह, साहम और स्फूर्ति-रहित भारत की आर्थिक हलचलों का साहित्य पर यह प्रभाव पडा है कि हमारा जासूसी और रोमांचकारी साहित्य पश्चिम का अनुकरण मात्र हो कर रह गया है। उसमें बुद्धि के चमत्कार और कल्पना के कौशल का चमत्कृत कर देने वाला रूप नहीं मिलता। सुस्त आर्थिक जीवन ने हमारी साहित्यिक कल्पना को भी सुस्त और अस्तुद कर दिया है। समस्त प्रेम साहित्य का ढाँचा एक ही सा और इसीलिये प्रायः अस्तुद होता है। उसमें कोई भी बात नई या सजीव नहीं दिखाई पड़ती। अर्थनीति का साहित्य पर दो प्रकार से प्रभाव पडा करता है। हमारा आर्थिक जीवन जिस प्रकार का है वह पृष्ठभूमि और विषय बन कर साहित्य में चित्रित हो जाय। गाँधीवादो आर्थिक जीवन इस रूप से हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में पर्याप्त रूप से चित्रित हुआ है। 'मधिलोचरण गुप्त के साकेत' में चर्खा कातने का उल्लेख हुआ है। 'सोहनलाल द्विवेदी न भरखी' नामक काव्य संग्रह में खादो के घागे घागे में अपनेपन का अभिमान भरा जसा साहित्य लिखा है। आदर्शवादी जीवन के चित्रण में गांधीवादी आर्थिक जीवन ही मूल हो उठता है। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में भी यह मिलता है। विशेष रूप से 'रङ्गभूमि' के सूरदास का उल्लेख किया जा सकता है। अयशास्त्र के सिद्धांतों पर तो कोई कवि कविता लिखने बठना नहीं। मार्क्स की 'सर प्लस वल्यू तो कविता का विषय नहीं बन सकती। उसके पीछे का दृष्टिकोण अवश्य काव्य का विषय बन सकता है। साहित्य का विषय बन सकता है। उसका

एव उसके पीछे की रागात्मकता अवश्य साहित्य को जन्म दिला सकती है। गांधी के आधिप्य सिद्धान्तों में इतनी भावात्मकता है, इतनी तरलता है, इतनी रागात्मकता है कि कभी-कभी वे स्वयं काव्य बन जाते हैं। गांधी का आधिप्य विचार शरीर-धर्म स्वीकार करके श्रमिक और कृषक की महत्ता प्रतिपादित करता है और सोहनलाल द्विवेदी 'भैरवी' में मानव-जाति के सभी श्रेष्ठ निर्माणों या उत्पादनों को धर्म-सम्भव बताता हुआ कहते हैं—'यह तेरी हिम्मत पर किसान, यह तेरी मिहनत पर किसान', आदि। युग की विचारधारा के प्रभाव को अस्वीकार न करते हुये भी यह कहा जा सकता है कि गांधी की अधिनीति एव उसके भी मूल स्रोत गांधी-दर्शन का प्रभाव है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में विशेष मानव की जगह सामान्य मानव की प्रतिष्ठा हो गई है उसका स्वरूप भी गांधीवादी ही है। इस प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में प्रेमचन्द का होरी और सूरदास है। प्रसाद की 'गुण्डा' कहानी का नायक हृदय परिवर्तन के सिद्धांत की सच्चाई सिद्ध करता है। गांधी जी के आधिप्य सिद्धान्तों के परिणाम स्वरूप हमको नये-नये आदर्श वाक्य एव सूक्तियाँ मिल रही हैं जैसे मेहनत सेवा राम की, मेहनत बसो श्याम की। सिद्धान्त-प्रधान ऐसा साहित्य अधिप्य नहीं है क्योंकि गांधी जी के ढंग पर जीवन बिताने वाले एक तो शुद्ध साहित्यिक न रह कर प्रायः राजनतिक कायकर्ता बन जाते थे, गांधी को बू-बात आने मात्र से लेखक सरकार का कोप भाजन बन जाता था, और भाव शून्य में पहुँच कर गांधी के आधिप्य सिद्धान्त नीति धर्म, और दर्शन बन जाते हैं जिनका विवेचन आगे होना है।

अध्याय ५

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारत की समृद्धतम शिक्षा—परम्परा—प्राचीन काल में शिक्षा का महत्व—
काल विभाजन—ब्राह्मण-शिक्षा-व्यवस्था—बौद्ध शिक्षा-व्यवस्था—मुसलमानी शिक्षा-
व्यवस्था—अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ—शिक्षा—अनावश्यक पढाई और देहात—शिक्षा
के लिए देहात गृह का मुखापेक्षी—शिक्षा की प्रगति—राष्ट्रीयता और शिक्षा—भारत
में शिक्षा—दूषित शिक्षा का परिणाम—सच्ची शिक्षा के प्रयत्न भी असफल—दूषित
शिक्षा, दूषित दृष्टिकोण, महाअनप—हिन्दी और हिन्दी वालों का अद्वितीय महत्व—
गांधी और शिक्षा—अंगरेजी अथवा संस्कृत हिन्दी—क्या हिन्दी अंगरेजी की मुखापेक्षी
है—आधुनिक शिक्षा—व्यवस्था और हिन्दी साहित्य ।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारत की समृद्धतम शिक्षा परम्परा—

इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि किसी देश का भविष्य उस देश की शिक्षा स्वरूप और उसकी प्रगति पर आधारित होता है। हमारी आशाओं और आकांक्षाम स्वप्नों और कल्पनाओं को मूर्त रूप तभी दिया जा सकता है जब हमारी नई पीढ़ी के लिये अनुरूप अनुकूल, सच्ची वास्तविक तथा उपयोगी और उचित शिक्षा का व्यवस्था सम्भव हो जाय। इस प्रकार की शिक्षा की कल्पना और आयोजना करने में भारत कभी भी अक्षम एवं असमर्थ नहीं रहा। शताब्दियों की निमग्न पराधीनता ने कल्पना के पल तोड़ दिये हैं, भावनाओं को अशक्त कर दिया है, उद्भावना—'शक्ति को अणु कर दिया है और मौलिकता विमूर्छित है। आज हम सोच भी नहीं पाते कि यदि अंग्रेजों के द्वारा प्रचारित शिक्षा व्यवस्था को छाड़ दें तो क्या छोड़ दें। हम सावते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो हम अमम्य, पतित भूख-ज्वार और पिछड़ हुए रह जायेंगे। आज के भारत के किसी बड़े आदमी को यह विश्वास दिला सकना एक टेढ़ी खीर है, यद्यपि है यह सत्य कि इस तथ्याकथित समय शिक्षा पद्धति को पाकर हम जितने सम्य, महान् और उत्तम हो सके हैं उमसे वही अधिक श्रेष्ठ, उत्तम एवं महान् हम तब थे जब इस शिक्षा पद्धति का जन्म ही नहीं हुआ था। जिस देश ने बाल्मीकि, व्यास, वालिदास जैसे कवि पुरुष, गीता उपनिषद् वेद जैसे ग्रन्थों में महान्तम प्रणेतता, पारिनि जन्म सत्कार का सर्वश्रेष्ठ वधाकरण राम कृष्ण जैसे महामानव आदि पदा किये हैं उस देश में कोई अमाधारण रूप से श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था न रही हो यह कैसे सम्भव है! अरुणाचल लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने बिलकुल सही कहा है, भारतवर्ष गणशैक्षणिक प्रगति की समृद्धतम परम्पराओं वाला देश है। यहाँ की शिक्षा का इतिहास उन युगों से प्रारम्भ होता है जब आज के तथा कथित अनेक आधुनिक एवं उत्तम देश अभी भूद ताओं और अज्ञानताओं से पूर्ण अंध युगों की आदिम स्थिति में ही पार कर रहे थे और जब इन देशों में से कुछ के सम्य नागरिक अभी वृषों की डालियों से लगे हुए ही मचाया करते थे।¹

प्राचीनकाल में शिक्षा का महत्त्व—

शिक्षा मनुष्य को ज्ञान और सामर्थ्य दती है। शिक्षा न मिले तो हम न तो विद्या प्राप्त कर सकते हैं न ज्ञान हो। भारतीय सभ्यता में इन दोनों की बहुत ही

महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विद्या हमको मुक्ति प्रदान कराने वाली होती है। कहा गया है—

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते
कतिव चापि रमयत्पनीय खेदम् ।
लढमी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥^१

विद्या विहीन को तो हमारे यहाँ पशु माना गया है। हमारे देश की परम्परा ज्ञान के समान श्रेष्ठ आख और कोई मानती ही नहीं और कहती है—

ज्ञान तृतीय मनुजस्य नेत्र
समस्ततत्त्वाथ विलोकदक्षम् ।
तेजोऽनपेक्ष विगतान्तराय
प्रवृत्तिमत्सव जगत्त्रयेपि ॥^२

मसार के विभिन्न कार्यों को सही ढङ्ग से समझने और उचित ढङ्ग से संपादित करने के लिये समुचित और यथायोग्य अतट्टि हमें ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। सच्ची शिक्षा से भ्रम का निवारण हो जाता है अज्ञानता का अन्धकार हट जाता है कठिनाइयाँ रान्ते से हट जाती हैं, मनुष्य जीवन का वास्तविक महत्व समझने लगता है और इस प्रकार वह एक आदरणीय तथा आत्मनिभर नागरिक बन जाता है। ए एस अल्तेकर के शब्दों में कहे तो एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों और सामर्थ्यों के सतुलित और उत्तरोत्तर विकास का प्रवर्तन करते हुए हमारी प्रकृति की धायापलट करके उसे उदात्त एवं प्रोज्ज्वल कर देती है।^३

काल विभाजन—

आजकल बौद्धिक क्षमताओं और सभावनाओं के विकास मान को ही शिक्षा समझा जाने लगा है। इस दृष्टि से देखने पर भारतीय शिक्षा के तीन युग सामने आते हैं—प्राचीन मध्ययुगीन, और आधुनिक। ए एस अल्तेकर ने भारत की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था का अध्ययन उसे चार भागों में विभाजित करके किया है^४—

- १ "सुभाषित रत्नमण्डार" पृ० ३०, भाग २
- २ 'सुभाषित रत्नसन्दाह' पृ० १६४
- ३ "एजुकेशन इन ऐशियन्ट इण्डिया" पृ० २६८
- ४ वही, पृ० २५६-२६०

- (१) वैदिक युग प्रारम्भ से लेकर १००० ई० पू० तक
 (२) उपनिषत्-मूत्र महावाक्य काल १००० ई० पू० से २००० ई० पू० तक
 (३) घमशास्त्र काल या

शुद्ध-मातवाहन-वाकाटक गुप्त काल २०० ई० पू० से ५०० ई० तक
 (४) पुराण और नियम काल — ५०० ई० से १२०० ई० तक

इसी अन्तिम युग में बौद्ध गिणा व्यवस्था भी आता है। मध्ययुग में मुगलनामों की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित हुई और आधुनिक युग में अंग्रेजी गिणा-व्यवस्था। कोई-ना गिणा-व्यवस्था एक युग में प्रचलित होकर बाद में दूसरे युग आने पर पूर्णतः नष्ट नहीं हुई। उसका स्वरूप और महत्व अत्यन्त परिवर्तित हो गया।

ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था—

व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुसृत ही प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ था। ए. एन. ब्रह्मेकर के कथानुसार 'ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता (मोशल एफ़ेक्टिविन्स) की उत्पत्ति तथा राष्ट्रीय सभ्यता का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आशय थे।^१ यह ठीक है कि शिक्षा आजीविका की समस्या को हल करने में भी समर्थ है कि तु "प्राचीन भारत में शिक्षा को जीविका का साधन नहीं माना गया और विद्वानों ने ऐसा मत व्यक्त किया उनकी घोर निन्दा की गई।"^२ अस्तु महान् लक्ष्य को सामना रख कर भारतीय मनीषियों ने भारत में शिक्षा का प्रारम्भ किया था। हमारे यहाँ शिक्षा की भूमिका यों तो गर्भधान की रात्रि के पूर्व से ही बननी प्रारम्भ हो जाती थी किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय शिक्षा-सत्र को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—माता के प्रभाव से होने वाली शिक्षा और संस्कार, पिता के प्रभाव से होने वाली शिक्षा और सम्भार तथा आचार्य के प्रभाव से होने वाली शिक्षा और संस्कार। आजकल हम अन्तिम को ही शिक्षा की संज्ञा दी गई है। आगे इसी प्रकार की शिक्षा के स्वरूप पर दृष्टिपात किया जायगा।

एफ़ ई को न लिखा है भाषा का शास्त्रीय ज्ञान और स्तोक पिता के द्वारा पुत्र को प्रदान किया जाता था और इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्राह्मण युग की शिक्षा का प्रारम्भ इसी से होना है।^३ शुरु-शुरु में शिक्षा केवल ब्राह्मण-पुरोहित-वर्गों के

१ 'एजुकेशन इन एशियाट इण्डिया', पृ० ८-९

२ 'भारत में शिक्षा' लेखक बी पी जोहरी और पी डी पाटव, पृ० १०

३ 'ए हिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान' पृ० २-३ -

ही लिये थी। इसीलिये उस आदि युग की पाठशाला को 'पुरोहित शाला' की सजा दी जा सकती है। पुरोहित का काम करने के लिये ब्राह्मणों के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बाद में अर्थात् ५०० ई० के आस पास से क्षत्रिय और वश्य भी पढ़ने लगे। उपनयन संस्कार के बाद बालक की शिक्षा प्रारम्भ हो जाती थी। ब्राह्मण याजुष की शिक्षा पचिवें वर्ष से क्षत्रिय बालक की शिक्षा छठवें वर्ष से, और वश्य बालक की शिक्षा आठवें वर्ष से प्रारम्भ होती थी। नये छात्र का जीवन कठोर समय, अनुशासन और अथक परिश्रम का जीवन होता था। छात्र गुरु के आश्रम में रहता था और गुरु के घर और खेत में काम किया करता था। वह गुरु के अग्निहोत्र का सारा प्रबंध किया करता था। पशु चारण और मिश्रान्न भी इसी का दायित्व था। गुरु का देवता और धर्म-पिता की तरह आदर किया जाना था। छात्र गुरु की आज्ञाओं का सदा प्रतीक्षा किया करता था। योग्य और प्रख्यात गुरु की खोज में शिष्य बहुत दूर दूर तक जाया करते थे और मिल जाने पर हर प्रकार उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। गुरु की सेवा से जब अवकाश मिलता था तब वेदाध्ययन होता था। शिष्य केवल दो बार भोजन करता था। उनका भोजन पूरणरूपेण सात्विक होता था। अति भोजन उसके लिये वर्जित था। हाथ में दण्ड होता था और कमर में भोज की मेखला। वस्त्र साधारण होते थे और वे सिने हुए नहीं होते थे। अलंकार और प्रसाधन उनके लिये पूणत वर्जित थे। उन्हें भादी आदता की शिक्षा दी जाती थी। कहा गया है—
 'विद्यार्थी भवेत् वा मुखार्थी अवत् अथवा मुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम् । इसीलिये दैनिक स्नान तपस्त्रियो जसा जीवन दिन में न सोना अपने स्वभाव पर नियंत्रण आचरण मर्यादा पर अनुशासन का समय सध्या-वदन और हवन तथा अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन उनके जीवन का स्वरूप था। शिक्षा की अवधि एक वर्ष में साढ़े चार या पांच महीनों तक की जाती थी, अर्थात् वर्षा ऋतु आर जाड़े की ऋतु में अध्ययन-अध्यापन होता था। एक वेद में पारगट होने के लिये लगभग बारह वर्षों का समय लगता था और इस प्रकार चारों वेदों के अध्ययन में अठ्तालौस वर्ष लग जाते थे। सभी छात्र चारों वेद नहीं पढ़ते थे। साहित्य तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन दस वर्षों में समाप्त हो जाता था। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हुआ करते थे। अपराधो छात्रों को कठोरतम दण्ड मिलता था। शिक्षा निःशुल्क होती थी। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था और इस समय शिष्य को गुरु को इच्छा के अनुरूप गुरु-दक्षिणा चुकानी होती थी। ए० एस० अल्तेकर ने लिखा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की वार्षिक या नियत कालिक परीक्षा का कार्यक्रम नहीं था। नया पाठ तब

दिया जाता था जब आचार्य सन्तुष्ट हो जाता था कि शिष्य ने पुराने पाठ को पूर्णरूपेण हृदयगम कर लिया है। शिक्षावधि की समाप्ति बिना बड़ी सम्बन्धी या विस्तृत परीक्षाओं के परिसरामस्वरूप नहीं होती थी। छात्र को कबल अन्तिम पाठ गुना देना होता था और उसकी व्याख्या भी करनी होती थी। न किसी प्रकार की डिग्री दी जाती थी न डिप्लोमा।^१ शिक्षा प्रणाली व्यक्ति-प्रधान थी। पहले गुरु प्रत्येक शिष्य को अलग-अलग पढ़ाता था। कभी कभी सामूहिक रूप से भी पढ़ा दिया जाता था। कुछ शाय-प्रयोगों को रटना भी पड़ता था। शिक्षा बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी। स्त्री शिक्षा का भी विधान था। व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। दीक्षा और प्रायश्चित्त भी कायशाला (कक्षा) में ही होती थी। इस क्षेत्र में अध्ययन के विषय का नियम प्रायः पितृ परम्परा के अनुसार होता था। यह सब समाज विरोध की देख रेक में होता था। अध्ययन का मुख्य स्थान था गुरुकुल। कभी-कभी परिषदों सम्मेलनों और राजदरबारों में भी जाकर लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अध्ययन के विषय थे—रेखा-गणित, बीज-गणित, सामान्य गणित, फलित ज्योतिष, रागोल विद्या, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान, याकरण, दान, धर्म शास्त्र, विधि शास्त्र अर्थात् कानून, भूगोल, व्यापार, भाषा, युद्ध-कला अस्त्र-शास्त्र विज्ञान, राजनीति, वेद इतिहास, पुराण, पौराणिक कथाएँ, उपनिषद् नीतिशास्त्र सप्त विद्या ब्रह्म विद्या, भूत विद्या शास्त्र विद्या। इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे टाँख एवं शाश्वत महत्व के तत्व थे कि सहस्राब्दियों के बीत जाने के बाद आज भी वे किसी न किसी रूप में भारत के अन्दर मिल ही जाते हैं। एक ई की ने ठीक ही लिखा है “प्रारम्भ से लेकर आज तक ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ लगभग वे ही की वे ही रह गईं।”^२

बौद्ध शिक्षा व्यवस्था—

बौद्ध युग की शिक्षा पद्धति आर्यों की शिक्षा पद्धति से कुछ भिन्न थी। इस युग की शिक्षा का आधार वेदाध्ययन मात्र ही नहीं था। अध्यापक गण प्रायः ब्राह्मण या पुरोहित मात्र ही नहीं हुआ करते थे। यहाँ शिक्षा केवल तीन उच्च वर्णों के ही लिये न होकर सबके लिये थी। छात्रों का यह कर्तव्य था कि वह आचार्य अर्थात् शिक्षक की सेवा सभी प्रकार से करे। गुरु-सेवा, शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी जिसके बदले में आचार्य शिष्य का सभी प्रकार की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देता था। गुरु से ऐसा कर सकने की क्षमता होती थी क्योंकि गुरु या आचार्य बही हो सकता था जिसके

१ “एजुकेशन इन ऐशियेट इण्डिया”, पृ० २७३-२७४।

२ “ए हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान”, पृ० १४।

अक्षर उच्चकाटि की नतिक्ता आत्मनिग्रह बुद्धिमत्ता, योग्यता, निर्भीकता, विनम्रता धम भीरता के साथ-साथ पाप से डर, अनाचारिता का अभाव, सुशिक्षण-सामर्थ्य, आदि विशेषताएँ हो। बुद्धसमय में दीक्षित होने पर प्रत्येक नवान्तुक को एक आचार्य की दायरे में और उसके नेतृत्व में दस वर्षों तक रहना पड़ता था। प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात् नवान्तुक 'श्रमण' हो जाता था। दोस वर्षों के पश्चात् उसे 'उपमण्डपा' मिलती थी और तब वह 'भिक्षु' कहलाता था। श्रमण को 'सिद्धिविहारिका' भी कहा जाता था। इस युग की शिक्षा अधिकांशतः बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों के ही हाथों में थी। इस पर उनका एकाधिकार सा था। एक आचार्य अनक नवान्तुकों को पढ़ा सकता था। छात्र की प्रगति एवं उसके कल्याण का दायित्व आचार्य के ऊपर होता था। इस युग की शिक्षा दो भागों में विभक्त थी—सामान्य और विशेष या उच्चतर। स्त्री शिक्षा का भी विधान था क्योंकि नारियों को भी प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति गौतम बुद्ध का दनी पनी थी। इन भिक्षुणियों के लिये पहले अलग पाठ-शालाएँ थीं। बाद में इनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। इतने पर भी नारी-शिक्षा समाप्त नहीं हो पाई और बुद्ध युग में अनेक सुशिक्षिता भिक्षुणियों के नाम मिलते हैं जैसे—सधमिना गुमा, अनुपमा सुमधा प्रभुदवी सिलाभट्टारिका, विजय नका नयनिका, प्रभावनी गुप्त आदि। ये महिलाएँ बड़े घरों की थीं। मामा-यत नागों शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल सका। 'यावमायिक शिक्षा इस युग में भी दी जाती रहा। मेगास्थनीज को भारत के समाज में दर्शन और विज्ञान के प्रति आदर और रुचि मिली थी।' तर्कशास्त्र और औपधि विज्ञान भी अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय थे। बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन-अध्यापन विशेष रूप से होता था। कताई बुनाई कपड़े की छपाई सिलाई गणना चित्रकला, आयुर्वेद, शल्य, लिखाई, आदि का भी अध्यापन होता था। गुरुकुल प्रणाली की जगह इस युग में शिक्षा की विहार प्रणाली प्रचलित हुई। तक्षशिला नालदा वनभी विक्रमशिला ओदन्तपुरी, नादिया, मिथिला जगहान आदि इस युग में शिक्षा के प्रमुख कन्द्र थे।

मुसलमानी शिक्षा-व्यवस्था—

भारतीय शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मुसलमानी आक्रमणकारियों ने बुरी तरह से नष्ट किया। पुस्तकालयों में लगाई गई आग महीनों तक नहीं बुझी। ११८२ ई० में मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और अजमेर के मन्दिरों का तोड़ कर उनकी जगह मस्जिदों और स्कूलों को बनवाकर भारत में मुसलमानी

अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ—

महत्त्व प्राप्त ही रहा था कि अंग्रेज भाग्य और बर दाना शिक्षा व्यवस्था जो युग के अनुकूल अपने म धारा बढ़ा परिवर्तन करके भारत की वस्त्राचारिणी शिक्षा पद्धति का सन्तती थी उपरिगा हा गई । १७८३ म मुन्गे, एम्पिन्सन और सन्तर आदि दानी शिक्षा क पुनर्रमान क समर्थन क पत्र उन क प्रस्तावों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया । पञ्जाब मिंगनरियों न ईगार्दियम प्रचार क निये आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात कर दिया । १७८२ म जिनवर फाम १ यह विचार प्रकट किया कि भारत म अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए । मार ५ राजाराम मोहन राय न भी इसी मत का समर्थन किया । भवान का दूगके बट हा प्रथम समर्थन थ । १८०० म 'फोट विनियम कालेज' का गिनायात हुआ तानि कम्पना के सग्य कनधारिया को उचित शिक्षा दी जा गव । कूनाति और पूरुतीन क निष्पत्ति माझाग्यवादी धामकों ने एक ओर जगह जगह अंग्रेजी स्कुल गाना प्रारम्भ किया और दूगरी और हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रसार करने तथा उन्हें विन न दन क लिय बनारस सस्कृत कालेज के साथ साथ 'कलकत्ता मन्त्रालय' भी गाल दिया । १८५४ म सर वाल्ट 'बुड ने "भारत म अंग्रेजी राज्य का मगनागर्दा' उपस्थित किया क्याकि १८१३ से १८३३ तक की अनिश्चयमान नीति को १८३८ म आकलन न समाप्त कर दिया था और भारत म वनमान अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाल दी थी । मह एव रोचक तयाग की घात हे कि १८५७ म भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम विद्रोह हुआ था और उसी वर्ष भारतीय बुद्धि और चेतना का विकृत अन्वय और निष्प्रिय करने वाली विद्व विद्यालयीन शिक्षा का सूत्रपात हुआ अर्थात् कनकता, बम्बई और मद्रास के विद्व विद्यालय वन । १८८२ मे एक 'एजुकेशन कमीशन' बटा और १९०२ म एक 'यूनि वर्सिटीज कमीशन' । लाड कजन न अपन धामन काल म विद्वविद्यालयीन शिक्षा को एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया था ।

शिक्षा—

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे होते हाते भारतवर्ष की न तो कोई अपनी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति रह गई थी और न राष्ट्रीय शिक्षा का कोई स्वरूप ही सामने था । पुरान ढंग के मुसलमान अपने बच्चों को मकतबों मे कुरान रटवाते थे और पुराने ढंग के ब्राह्मण सस्कृत पाठशालाओं मे अपने बच्चा को 'सिद्धांत कौमुदी' रटवाते थे । इनका लक्ष्य था बच्चों को इस योग्य बना लेना कि व श्रीमद्भागवद् अथवा सत्यनारायण जी की कथा काय तक, सस्वार सम्पन्न करवा सकें और "पतरा" देख सकें । सस्कृत साहित्य के विधिवत एव व्यवस्थित अध्ययन का कोई भी प्रबन्ध नहीं था ।

इधर-उधर बिखरे हुए विद्वान् दस-दस बारह बारह विद्यार्थी लेकर अपन-अपन घरों पर उन्हें पढाते थे। यह काय कभी-कभी सयामी भी किया करते थे। सस्कृत पढने की इच्छा रखने वाले छात्रों अथवा उनके अभिभावकों का ऐसा विद्वानों की प्रायः खोज करनी पड़ती थी और व्यक्तिगत रूप से उनके घर पर जाकर पढना पडा था। किसी निश्चिन्त व्यवस्था के अभाव में ये विद्वान् अपनी-अपनी रुचि अपनी-अपनी सनक-क अनुसार पढाया करते थे। ये नितान्त निराकांक्षी हुआ करते थे। प्रदशन से दूर भागते थे। इनकी ख्याति भी प्रायः नहीं होती थी। बनारस आदि घमस्थानों में सम्स्कृत का अध्ययन की थोड़ी ब्रूत व्यवस्था थी। कभी-कभी उदार प्रवृत्ति के लोग वहाँ के अध्यापकों और इन पाठशालाओं का दान-दानिणा भी दे दिया करते थे। बनारस सस्कृत अध्ययन का केन्द्र था। इन असम्य तपस्वी दधीचिया की हठिडिया पर तथा धार्मिक सास्कृतिक अनुष्ठानों के कारण ही सस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन लुप्त होने से बच गया और आज फिर उनका गौरव की अनुभूति हम करते लगे हैं।

अनावश्यक पढाई और देहात—

इसके अतिरिक्त देहात के निवासी को विशेष पढने लिखने की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होने पाता था। पढाई नौमरी के लिए थी जोर देहात के आत्मीयों को करवानी थी खेती। अधिकांश तो लोगों ने अक्षरज्ञान भी नहीं प्राप्त किया। सदा अँगूठा खगान को तयार रहते थे। किसी किसी गाँव में प्राइमरी स्कूल अवश्य थे जिनमें दो-दो तीन-तीन मील दूर से लड़के पढने के लिए आया करते थे। ये लड़के फुण्ड बनाकर जाया करते थे। इहीं लोअर प्राइमरी स्कूलों में से अनेक के साथ-साथ अपर प्राइमरी स्कूल भी हाते थे। बच्चों के प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के लिए कहीं-कहीं छात्रावास भी होते थे। जो छात्र उनमें नहीं रह पाते थे वे घमशाले, ठाकुरद्वारे अथवा सम्बन्धियों के घर ठहर जाया करते थे। नये मिर स्कूल अर्थात् मदरसे जाना बायदे के खिलाफ था। जूना भी पहनना अनुचित था। बरसात में घड़ीदार खढाऊ चलनी थी। मात्र में दो-तीन महीने की पढाई हाती थी। शेष समय गुर-सेवा अथवा खन-बूँ में बीतता था। प्रायः लाग जू पढते थे। उन्हें पट्टी पर स्याही से लिखना पढता था। हिंदी वाले अपनी पट्टी को कजली से पोतकर घुटने (बोतलों के नीचे का भाग) से गड कर उमें चमकाकर धुली हुई खडिया मिट्टी से लिखते थे। कभी-कभी पडित जी चारपाई पर बठ कर भा पढाते थे। पढाते-पढाते सो भी जाते थे। मुझी जी के जग ने के पहने लड़के हुक्का भरे तैयार रखते थे। पाठ न याद रहने पर या अंगुडियों और भूलों पर विद्यार्थी के ऊपर छडिया बरसती थीं। यह सामान्य प्रवृत्ति

थी। इसे न मास्टर बुरा मानता था, न गणराज, और न, आगे चल कर स्वयं साहू
 ही। मिडिल स्कूल के हेडमास्टर गार्डें दर्जे के छात्रों को रात में भी पढ़ने के लिए
 स्कूल में बुलाते थे जहाँ उनकी देखभाल में छात्र रात रात भर रहते थे। पढ़ाई का
 स्वरूप रचनात्मक था। मनोवैज्ञानिकता के लिए कोई भी गुंजायमान नहीं थी। इस
 पढ़ाई के विद्यार्थियों के लिए खेल-कूद एवं मनोरंजन तथा सर्जिकल थे। प्राइमरी स्कूलों,
 आदि की कुछ मापिक परीक्षाओं के लिए विद्यालय निरीक्षण, उत्तीर्णक अथवा उत्तर
 भी अधीनस्थ निरीक्षण पहुँच जाता करते थे। पास (उत्तीर्ण) होने पर विद्यार्थियों को
 'हका' (अधिहार) देना होता था। हेडमास्टर का 'हका' दो रुपये, देयता का
 "हका" पांच आन का 'परसा', और परिशिष्टा तथा मापिक, आदि का हका
 पेडे या बत्तारे या लड्डू, आदि होता था। अगर प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद
 मेघानी छात्र बच्चीका पास के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा देते थे। अध्यापक गण बड़े
 ही निष्ठावान एवं 'पंडित जी बड़े ही बमरावगी हुआ करते थे। प्रतिदिन सात, सिरी
 का हुआ न खाना पूजागाठ आदि में विरती भी प्रसार का व्यापार असाध्य था। इसका
 वेतन इतना कम होता था कि बिना हक अर्थात् भेंट लिए या अपनी मिये इनका
 जीवन-यापन ही भा नहीं करना था। प्रायः गाँव या न मास्टर माहब, मुसो जी या
 पंडित जी के पास कुछ न कुछ भेजवामा ही करते थे। सम्बन्ध यह प्रवृत्ति उह उत
 प्राचीन हिन्दू-परम्परा से प्राप्त थी जिनसे अनुहार गुह के जीवन ध्याना की सुविधाएँ
 देते रहने का दायित्व पूणत गृहस्थो पर हा था। लिखा पडा गिनती पहाडा
 अकणित हिन्दी, उर्दू, इतिहास, भूगोल, आदि सामान्य विषय थे। प्राइमरी स्तर
 पार करते-करते छात्र लिखना पढना और हिसाब लगाना जानने लगता था। शेष
 विषयों की सामान्यतम जानकारी वर्नामपूलर मिडिल स्कूलों में पढ़ाई जाती थी।
 देहात के तेज नडके पढने के लिए बच्चों में भेजे जाते थे। स्कूल और उतने आस-पास
 के क्षत्र में हेडमास्टर का शौक बहुत रहता था। लडके और मास्टर उनसे बापते रहते
 थे और लडकी के अभिभावक उनका अपार आदर किया करते थे। अग्नेजी सरदार ने
 हमारे देहातो के लिए ऐसी जमानावज्ञानिक, अव्यवस्थित, उपेक्षापूर्ण, बुद्धि और शरीर
 के लिए हानिप्रद और जीवन के लिए अनुपयोगी शिक्षा की व्यवस्था की थी और वह
 भी पूणत अपर्याप्त! १९२१ में हमारे देश के उत्तर १५५०१७ प्राइमरी स्कूल थे और
 ६१०६७५२ छात्र। १९३७ ई० में स्कूलों की संख्या १६२२२४ हो गई और छात्रों
 की १०००४२८८। भारत के प्राय ७० लाख गावों के बच्चों की शिक्षा दोषा के लिए,
 जिन पर इस देश की सुख समृद्धि आधारित है, इस देश की सरकार के पास ऐसी
 शिक्षा-योजना थी? कोई आश्चर्य नहीं कि १९३१ की जनगणना के अनुसार भारत
 के ८६ नगरों को छोड़ कर गेय भारत में केवल ७५ प्रतिशत जनता पढ़ी दिखी थी।

शिक्षा के लिये देहात और शहर का मुखापेक्षी—

देहान की शिक्षा यही तक पहुँचती थी। इसके आगे या इसके अतिरिक्त हमारी शिक्षानन्दनि म देहान के लिये महाशूय था। बहुत हुआ तो बालक किसी नामल स्कूल म भर्ती हानर इही प्राइमरी स्कूना म फिर पढाने आ जाना था। इसके आग शहर का मुँह दखना पडता था। देहात की शिक्षा व्यवस्था रूनी जमुना, स्पेगल क्लास रूनी प्रयाग म आकर शहर की शिक्षा व्यवस्था रूनी मेकाले की जाहनवी मे समा जाती थी। लिखना, पढना, जोर गणित की प्रारम्भिक जानकारी के पश्चात् बालक तीसरी, चौथी, पाचवी, छटी सातवी, आठवी, नवी कक्षाएँ पास करना हुआ हाई स्कूल की परीना पास करना था। तदुपरान्त इण्टर, बी० ए०, और एम० ए० की परीनाएँ होती थी। यह अंतिम कक्षा थी। इसके पश्चात्-प्राय बी० ए० के पश्चात् ही छात्र या तो एल एल० बी० पास करके बकील-एडवोकेट बनते थे, या सी०टी० अथवा एल० टी० करके अध्यापक। अधिकाधिक अक प्राप्त करने वाले छात्र बिस्वविद्यालया के विभागीय अध्यक्ष की सेवा करके उह प्रसन्न करने के पश्चात् बिस्वविद्यालया म पढाने के लिये नौकरी पा जाते थे। कुछ खानदानी लोग या कुछ ऐसे लोग जो सिफारिशें करवा कर 'साहब' को खुश करवा सकत थे, प्रतियोगिताओ म बठ कर वानूनगो, नायब-तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अफसर, रेलवे अफसर जराल व अफसर या ऐसे ही कुछ बन जाते थे। समाज क अधिक्तर प्रतिभावान् सदस्य अपना जीवन "किलरकी" (कलक-काय) म त्रितात थे। प्रतिभा पाने का फल अथवा 'तरक्की' करन का तात्पर्य यही था कि अंगरेजो पढ कर सरकारी नौकरी पा ली जाय। डिप्टी कलेक्टरो से बडे ओहदे की सामान्यत कल्पना भी नही की जा सकती थी। देहाती समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र अपन खानदान को रौशन करना या धन बनाना चाहत थे उह अंगरेजो पढ कर सरकारी नौकरी पा लेने वाली बहादुरी अवश्य दिखानी चाहिए थी। लाग बडे गव से कहते थे कि हमारे लडके को जेल भेज देने तक का अख्तियार मिला हुआ है। वसे, देहात बालो के लिये ब्रह्मा विष्णु महेश, तोना, की शगिनया एकमात्र "दरोगा" म हा निहित थी। वे इससे बडे पद की कल्पना भी नही कर सकते थे। इसके लिये यह आवश्यक था कि देहात बातेज लडका प्रथम श्रेणी मे वर्नाक्यूलर परीक्षा पास करके शहर जाय। वहा गर सरकारी, स्कूलो में प्राय एक 'स्पेशल क्लास' होता था जिमम एक साल तक देहात स आए हुए ऐसे लडकों को मात्र अंगरेजी रटाई जाती थी और रटा रटा कर उन्हें इतना खान करा दिया जाता था कि अगले साल वे सातवी कक्षा में उन लडकों के बराबर बठ सकें

जो तीसरी चौथी, पांचवी और छठी कक्षाएँ पास करते हुए आय है। देहात के लड़के अँगरेजी और विज्ञान के अतिरिक्त वे गारे विषय बनामयूलर मिडिल स्कूल की सातवी कक्षा पास करके पढ़ और रूट कर जाते थे जो यहा आठवीं और नवीं कक्षाओ तक पढाये जाते थे। परिणामतः अँगरेजी में वे लक्ष अक्षय पाते थे और शेष विषयों में थे। मनोरंजक स्थिति कक्षा के बाहर आती थी। रहन-सहन की विषमता का द्वन्द्व इन छोटे बच्चों में विचित्र रूप में प्रकट होता था। बरसों देहात के लड़के शहर के लड़कों के साथ धुलमिल नहीं पाते थे। बाप में इनमें मेल हा जाता था क्योंकि देहात के लड़के प्रायः तेज होत थे और उनके साथ "सह-अभियान शहर के लड़कों के लिये लाभदायक होता था। और फिर इतने जिनो तक साथ रहने के कारण उनका ('क्वचुग्ल ऐडजस्टमेण्ट') सांस्कृतिक समीकरण समझ भी हो उठता था। नहीं तो एव और बगे पर, गिर पर टापी जिसके नीचे उल्टे से घुंटे या नहान-हैं वाला बाले सर घुटना से थोड़े ही नीचे तक धोती या लटटे का पायजामा बदन पर मामूली कपड़े की कमीन, चहरे पर देहात का वातावरण की गुण्यता, और दूसरी ओर अँगरेजी फर्न के कट हुए बाप जिनमें सुगंधित तेल और जो कायदे-करीने से बड़े हुए बड़िया कालगार कीमती कपड़े की कमाज, नेवर या पतलून, मोजा और फ सी जूता, मुलायम खाल, सुस्निग्ध जानन ! एक जोर देहाती बोली, दूसरी ओर सम्म्य लहजे ! एक जोर विवपक व्यक्तित्व दूसरी जोर खुशदाद जाकफक दब पुत्र ! एक ओर काटे, दूसरी जोर पूल ! शहर के लड़के इन लड़कों को 'मिडिलची कहकर पुकारते थे जिसका व्यंग्याय था मिडिल पास गँवार असम्भ्य !

शिक्षा की प्रगति—

एस० एन० मुखर्जी का विचार है कि गत युगों में शिक्षा की जो प्रगति रही और उसका जसा विकास हुआ वह उतना भी नहीं था जितने की आशा हमारी जनता का एक महत्वपूर्ण भाग कर रहा था। प्रगति धीमी थी पर सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था और प्राइमरी शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। सयद नूरुल्ला और नायक के अनुसार १८०१-२ ई० के आसपास शिक्षा प्रचार का सर्वाधिक कार्य भारतीय समाज के उदारचेता व्यक्तियों और सस्थाओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रारम्भ कर लिया था। १८०४ ई० में लाट कजल ने इम दिगा में कुछ प्रदत्त किये और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कालेजों को विश्वविद्यालयों से सम्म्य करने की भी अनुमति मिलने लगी। रत्नकता यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम

भाग के ४८ व पृष्ठ पर लिखा है कि विश्वविद्यालयों की डिग्री लोगों की आकांक्षाओं का केन्द्र थी, सरकारी नौकरियों की विशेष योग्यता का पासपोर्ट थी और विद्वत्ता सम्बन्धी व्यवसायों की योग्यता का प्रमाणपत्र थी। १९०२ ई० में इण्डियन यूनीवर्सिटीज कमीशन ने लिखा था कि भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ अध्यापन एवं प्रशिक्षण परीक्षाओं का दाम है न कि परीक्षा अध्यापन एवं प्रशिक्षण की दासी। विद्यार्थी स्टूडेंट्स मशीन हो रहे हैं और शिक्षा की कमीटी हो रही है मात्र स्मरण-शक्ति। महादेव गोविंद रानाडे के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप १९०१ ई० में पहली बार बम्बई विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा आधुनिक भारतीय भाषाएँ भी सम्मिलित की गई। एस० एन० मुर्जी ने लिखा है कि १९०१ ई० की जनगणना के अनुसार प्रत्येक १००००० नारियों में १० हिन्दुनारियाँ और ४ मुसलमान नारियाँ अग्रजी जानती थी। उस वक़्त पूरे भारतवर्ष में प्रति १००० पर ४६ व्यक्ति पढ़ना-लिखना जानते थे।^१ इस बीसवीं शताब्दी में शिक्षा के विज्ञान की प्रगति का कुछ अनुमान इन आँकड़ों को देखकर किया जा सकता है कि प्रति एक हजार व्यक्ति पर १९०१ में ४६ १९२१ में ७१ १९३१ में ८० १९४१ में १२१ और १९५१ में १६६ व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख सके थे। ५० वर्षों में सरकार के अन्तर्गत मद्रप्रदेशों के परिणामस्वरूप प्रति सहस्र कुल १२० लोग अधिक पढ़े। सरकार की कितनी गौरवपूर्ण उपलब्धि है! वास्तविकता से अनभिन्न व्यक्ति यह कहे बिना रह ही सके कि भारतीय बड़ा ही मूल्य और काहिल होता है! हटर कमीशन ने ईसाई धर्म और अग्रजी शिक्षा दाना को दान अलग-अलग तत्व घोषित करके बड़ा अच्छा काम किया था। कुछ भी हो किन्तु १९०४ के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने अपनी सीमाओं के बावजूद भी भारतीय शिक्षा के हर क्षेत्र में सुधार किये। व्यापक दृष्टि से देखने पर यह प्रयास एस० एन० मुर्जी के दृष्टि में, अनमना प्रयास था। इसने एक व्यवस्था स्थापित कर दी। इसी बीच लॉर्ड कजल ने एंग्लो-एट मायूमेट प्राजरवेगन अधिनियम पारित करवाया और इस कानून के लिए एक विभाग खोला। इस विभाग के कार्यों ने आगे चलकर प्राचीन भारतीय गौरव की भावना को सजीव एवं मजबूत बनाने में सहायता दी। इनमें आधुनिक ही साहित्य के सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित करने में बड़ी मदद मिली। लाड फज़ल के काम तो अच्छे थे किन्तु उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था। वह शिक्षा को सरकारी अफसरों के आधीन राष्ट्रीयता की विनाशक, प्रगति विरोधी और जनता की आजादी की भावना को खत्म करने वाला बनाया चाहता था।

नामक शत्रुता प्रधान एव आक्रोशात्मक दृष्टिकोण ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का आह्वान किया। दूरदर्शी आय समाज ने पहले से ही इस आवश्यकता का अनुमान कर लिया था और डी० ए० बी० कालेजों तथा गुरुकुलों की स्थापना प्रारम्भ हो गई थी। गुरुकुल कागड़ी की स्थापना १९०० ई० में ही हो गई थी। इन्द्र विद्या-वाचस्पति ने लिखा है कि इन सबकी मूल भावना तो यह थी कि शिक्षा क्रम को अधिक भारतीय बनाया जाय।^१ आय समाज, टंगौर, गांधी, ईसाईयत, इस्लाम तथा इंग्लण्ड, आदि का हमारी शिक्षा से घनिष्ठतम संबंध था। हम थोड़े बहुत सबसे प्रभावित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम प्रायः अंगरेजी शिक्षा व्यवस्था का ही रहता था। शिक्षा का माध्यम अंगरेजी की जगह हिंदी या उर्दू कर दिया जाता था। वैसिक शिक्षा का भी गांधी जी ने प्रयोग किया जोर उसे अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया। १९२१ से १९३७ के बीच शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए। आय समाज के गुरुकुल, टंगौर की "विश्व भारती" कवे का महिला विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया, आदि इसके प्रमाण हैं।

भारत में शिक्षा—

भारतवप में जनता की निजी संस्थाओं ने आरम्भिक तथा उच्चकाटि की ओर कला कौशल संबंधी शिक्षाओं के लिये बड़ा उद्योग किया है और कर रही है। १८५०-५१ में भारत में कुल २८० २७७ शिक्षा संस्थाएँ थी जिनमें पढ़ने वालों की संख्या २५, २५६, ३३६ अर्थात् समस्त जन-संख्या का ५ प्रतिशत थी। १८४८-४९ में इंग्लण्ड में प्रति व्यक्ति शिक्षा-व्यय ७४५ रुपये, अमेरिका में १९४५-४६ में, ६७ ३ रुपये, और भारत में १९४८-४९ में कुल २ ३ रुपये था। लाला लाजपत राय ने लिखा है, 'समस्त भारत में बौटो योरोपियन जनसंख्या पर जो २ लाख से भी कम है, यह प्रति वष प्रति व्यक्ति २५ रुपये से भी अधिक पड़ता है। अब इसकी तुलना प्रति भारतीय की शिक्षा के लिये व्यय की गई तुल्य खर्चनी से कीजिए। कोई राष्ट्रीय शासन कभी शिक्षा को इतनी तुल्य वस्तु समझ सकता है जितना कि वर्तमान सरकार भारत के लिये समझ रही है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।'^२ १९०१ में १० वर्षों से ऊपर की आयु में ११ ५ प्रतिशत पुरुष, ० ७ प्रतिशत महिलाएँ, १९११ में १२ ६ प्रतिशत पुरुष और १ १ प्रतिशत

^१ भारतीय संस्कृति का प्रवाह, पृ० १८५।

^२ "दुखी भारत", पृ० ८३।

महिलाएँ, १८२१ म १४२ प्रतिशत पुरुष और १८ प्रतिशत महिलाएँ, १८३१ म १५८ प्रतिशत पुरुष और २४ प्रतिशत महिलाएँ, १८४१ म २७४ प्रतिशत पुरुष और ६६ महिलाएँ और १८५१ म २४६ प्रतिशत पुरुष और ७६ प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थीं। भारत म कुल मिलाकर १८२१ मे २२, ६-३, ६५१, १८३१ म २३६८४२००, १८४१ मे ४७,२२७०० और १८५१ म ६०, ०००, ००० व्यक्ति साक्षर थे। १८२१-२२ से लेकर १८३६-३७ के बीच हमारे देश मे विश्वविद्यालय १० से १२ आट स कालेज १६५ से २७१, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय ६४ से ७५ और माध्यमिक विद्यालय ७५३० स १३, ०५६ हो गये। १८३६-३७ मे विश्वविद्यालय म ८६८७, आट स कालेजो मे ८६,२७३, व्यावसायिक दीक्षा विद्यालयो म २०६४५ और माध्यमिक स्कूलो म २२८७८७२ छात्र थे। भारत म शिक्षा की इस दुब्य वस्था को देखकर दुख अवश्य हाता है किंतु आश्चय विलुप्त नहीं हाता। परिस्थितियो की बवनी क दो भयानक पाटा के बीच हम विवश होकर पिसे जा रह थ। अंगरेजी द्वारा चलाई गई शिक्षा भयानक दोषा से भरी हुई थी और राष्ट्रीय व्यक्तियो द्वारा चलाई गई शिक्षा ग्रहण करने न हम अच्छा नौकरी पा सकत थे और न अच्छी कमाई कर सकते थे। अंगरेजी कम से कम इतनी आशा तो दिनाती ही थी कि पढोगे लिखोगे तो होगे नवाब, सेलोगे क दागे तो होगे खराब ।

दूषित शिक्षा का परिणाम—

इम अंग्रेजी शिक्षा मे अनेक दोष हैं। सीमित विकास, अराष्ट्रीय दृष्टिकोण, भारत की जनता के जीवन की आवश्यकताओ की पूर्ति मे असमयता खर्चालापन, अंग्रेजी और अंगरेजियत की गुनामी, स्वभाव म आडंबर प्रियता और रोब डालने की दृष्टा पना कर देना इसकी प्रकृति है। नतिरता और धार्मिकता स इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं। प्रारम्भ म इम शिक्षापद्धति का लक्ष्य था हिंदुओं का ईसाइयत की ओर ले जाना, अंगरेजो को प्रशासनिक कार्यों मे सहायता देने वाले हिंदुस्तानी "जो हुनूरो का पदा करना आर्थिक क्षेत्र मे अंगरेजी जानने वाले बलक, मुनजर और एजेंट पदा करना भारतीयो का अपने ढंग से 'सम्य' बनाना भारतीयो क अंदर अंगरेजो से सम्बन्धित होने की भावना उत्पन्न करना और अंगरेज राज्य के अनुकूल भावना बाल बग की उत्पत्ति और बुद्धि। इस शिक्षा का मक प्रथम परिणाम यह हुआ था कि कुछ भारतीय अपनी सत्कृति और सम्मता आदि स धृष्टा करन लगे थे। य लाग स्वयं हिंदी सत्कृत लिखन-पढने की गौरवपन-भयानक मूल एव अण्य अपराध तो गमपत ही थे हिन्दी लिखने-पढने वाला को तीन-चार पीढिया तक इनकी क्रूरतम चण्णा भुगवनी पनी है। पञ्जारी की भारत-मार डालन-का जो पाप हाता है उससे

भी भयानक राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पाप के ये भागी हैं। दुःख-
वान है कि इनकी अपनी सन्तानों का सफाया आज भी पूरा नहीं हो पाया है।
अस्तु एक प्रकार से मानसिक और सांस्कृतिक अराजकता पदा हो गई। नये और
पुराने लोगों के बीच एक खाई खुद गई। शिक्षित भारतीय और सामान्य जनता के
बीच भेद भाव की एक बड़ो बड़ो दुःखी दीवाल खड़ी हो गई। अंगरेजी इतिहास
और शास्त्र की प्रशंसा करने वाली तथा भारत को गलत ढंग से पेश करने वाली
था यह शिक्षा। किन्ती भी डिग्री कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, या विद्यापीठ
में इस शिक्षा से विभूषित ऐसे विद्वान् मिल जायेंगे जो कहेंगे, 'जीवन का अनिवार्य
सत्व सधप है,' 'दिकाम प्रतियोगिता से ही सम्भव है,' 'अंगरेजी न होती तो भारत
में राष्ट्रीयता का प्रचार न होना,' 'भारतीय मुस्त और आलसी होता है'

प्राचीन भारत ने केवल इस्वर धर्म, आदि पर ही विचार किया है, 'भारतीय
व्यवस्था ही है', आदि। एक बार एक प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि भारतीय
समाज में नवत करना नहीं चाहना, मुस्त और आलसी हाता है तथा जो हिन्दुस्तानी
इस गलत गये के अमाधारण रूप से राष्ट्रीय होकर लौटे। इस अंगरेजी शिक्षा ने
हमारा मस्तिष्क इतना विकृत कर दिया है कि हम सही ढंग से सोच भी नहीं पाते।
गनीमत यहाँ थी कि अंगरेजी भाषा और साहित्य तथा योरोप के नवीनतम विचारों
का अध्ययन मुठठी भर लोगों तक ही सीमित रह गया अन्यथा यह शिक्षा हमें बही का
न रखनी। इसी के परिणामस्वरूप गताधिक वर्षों तक हमारी शिक्षा अंगरेजी
भाषाओं की नकल मात्र होकर रही। इस दासतापूर्ण अनुकरण का ही यह परिणाम
है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिये नहीं कर पाते। हम
बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व हैं। जितनी परिपक्वता है भी वह इस शिक्षा की देन
नहीं है। टी० ग० सिक्करा ने कहा है कि पढ़े लिखे भारतीयों का मस्तिष्क
"मकड़ हँड विचारों से भरा रहता है। यह शिक्षा हमारे तल्लों को दास मनो-
वृत्ति का बना देती है। वे अपसरो का खुश रखो' (प्लीज दि दास मे ट लिटी)
वाली नीति के अनुयायी हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, "हमारी
सूनिवसिती में ही ताकत की यह भावना फली हुई है और व्यवस्था रखने के बहाने
यह उन सबको कुचल डालती है जो चुपचाप उसके दूकम नहीं मान लेते। वे ताकतों
उन गुणों को पसन्द नहीं करती जिन्हें आज्ञाद मुक्तों में प्रोत्साहन दिया जाता
है।" आज की शिक्षा के वास्तविक वातावरण से दूर, सिनेमा, चाट और पान-
सिगरेट वाली दुकानों के पास, शहर के बीच, गंदे वातावरण से चिरी हुई जगह में,

दी जाती है। "रटो" आज की शिक्षा का स्वरूप है, "यदि रटो" लक्ष्य, और "अच्छी थोड़ी प्राप्त करो" उसका अंतिम उद्देश्य है। टगोर ने लिखा है, "आज का शिक्षक एक व्यापारी है शिक्षा बेचता है ग्राहक की सौज में है" और बेचने वाले के पास जो सामान है उसकी सूची में स्नेह, जादर, निष्ठा, अनुराग या ऐसी किसी अर्थ, भावना का उल्लेख भी न मिलेगा। अपनी चीजों को बेच चुकने और वेतन के रूप में दाम पा जाने के बाद उसे अपने छात्रों के साथ और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता।" अथवा उन्होंने लिखा है कि इस शिक्षा के परिणामस्वरूप हमारा किसी भी चीज पर समुचित अधिकार नहीं हो पाता, हम किसी भी चीज को ठीक से निर्मित करके खड़ा नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज को नीचे से ऊपर तक घना भी नहीं सकते इसका हमारे जीवन में कोई भी सबंध नहीं (यह) जानद विहीन शिक्षा (है) - १२, पण्डरी नाथ प्रभु ने लिखा है कि समानता की भावना की दृष्टि से आज की शिक्षा पद्धति की बड़ी विचित्र स्थिति है। जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वहाँ इसका पूरा अभाव है और जहाँ यह विकृत ही नहीं होनी चाहिए वहाँ आदरजनक रूप में पाई जाती है। भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से ज्ञानों को समानता के बराबर रखना चाहिए। इससे छात्र मनोवृत्तियों प्रथियों से पीड़ित होने से बच जायेंगे। इस क्षेत्र में समा नना का पूरा अभाव है। कोई रोग पहनता है तो कोई फटा गवरन कोई मक्खन सा मुलायम जूता पहनता है तो कोई नगे पाव, कोई पतलून टाई पहनता है तो कोई धोती कमीज, कोई पाकर से गोदता है तो कोई एम०ए०के लेक्चर नोटम भी पेंसिल से लिखता है, कोई बिक्ने कागज पर भा काटन बनाता है तो कोई माफिंग से फक गये रूढ़ी कागजों पर नोट लिखता है कोई धूल उड़ता हुआ आता है तो कोई धूल फाँकी हुई - समानता नहीं है। समानता वहाँ है जहाँ एक ही कमरे में भगी, चमार, १ वकाल, प्रोफेसर मिल मालिक

और भावी जिता को भी और बतमान माता और बतमान पिता को भी एक ही चीज पनाई जा सकती है। परीक्षा-गड्ढति नी अत्यन्त दोषपूर्ण है। सारी योग्यता रखता हुआ भी छात्र यदि उन प्रश्नों का उत्तर 'परीक्षक' के दृष्टिकोण से ठीक नहीं निम्नता तो अयोग्य है। वष भर के अव्ययन पर पानी फिर जाय यदि परीक्षा के दिना में कोई बीमार हो जाय। परीक्षण का काय नितात अवैधानिक, मोर्व-पात्रिता से धून्य और आर्थिक व्यापार जसा हो गया है। इसकी व्यावहारिक एव प्रचलित वेईमानी से मभी परिचित हैं पर कोई बोलता नहीं। उसे और स्वीकृति मिल गई है। अच्छे से भी अच्छे अध्यापक का भी यह एक उददेश्य रहता है कि वह विद्यार्थी को परीक्षा पास करा दे न कि यह कि वह विद्यार्थी को विषय की सच्ची और सही जानकारी दे और ठीक से समनाए। आधुनिक युग में बौद्धिक विकास एव ततिक उत्थान के पारस्परिक पृथक्करण के कारण शिक्षानयो का सामाजिक सस्वान वाला रूप नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जीवन का व्यावहारिक क्षेत्र नतिवता के आचरण से वचित हो गया है। खेल के क्षेत्र की ईमानदारी व्यापार में नहीं नहीं दिखाई पडती। स्कूल जीवन का समाज की व्यावहारिक व्यवस्था से कोई भी संबध नहीं रह गया है। भारतीय छात्र का मन और दृष्टिकोण विषाक्त है। उच्चतम धारणाओं के लिये वाई भी सभावना नहीं। जीवन आडवरपूर्ण है। उनमें भूँ भर गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कूटनीति की प्रधानता हो गई है। सच्ची शिक्षा के प्रयत्न भी असफल—

सच्ची शिक्षा को व्यवहार में उतारने के लिये जो प्रयत्न हुए भी वे परिस्थितियों के कारण सफल नहीं होने पाय। धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है "शासन के सरक्षण के अभाव में आय समाज द्वारा संचालित गुरुकुल तथा काँग्रेस आंदोलन की प्रेरणा द्वारा स्थापित विद्यापीठ अधिक सफल नहीं हो सके। महामना मालवीय जी द्वारा स्थापित हिंदू विश्व विद्यालय भी ऐना इंडियन सस्था हा बनकर रह गई। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वैदिक शिक्षा सर्वधो प्रयोग हुए। अधिक सफल न हान पर भी इन शिक्षा-मस्थाओं ने राष्ट्र हित का वातावरण पदा करने और भारत को कल्याण माग की ओर अग्रसर करने में अपना-अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। उदाहरणार्थ गुरुकुल कागडी के विषय में लिखते हुए आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है, 'यह एक एमा विद्या म दिर था जहा मूनिर्वासितियों तथा पाश्चात्य शैली का सवथा त्याग किया गया था। वैदिक धर्म और वैदिक सस्कृति का भारत में प्रचार करना इस विद्या म दिर का मूल मत्र था। यहां के विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली पर ब्रह्मचारी वेस में अनागरिक वृत्ति से रहना पडता था। उनके शिक्षा धार्मिक शिक्षा और अनुष्ठान भी अनिवाय थे। यद्यपि उन्हें सस्कृति की शिक्षा दी

१ मध्यदेश ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिंहावलोकन", पृ १८६।

जाती थी पर उनकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी था। जिज्ञासु मुशी राम के इस सद्बुद्धि से लोगों के मन में अपनी भाषा, अपन वेश और अपनी सस्कृति के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। यहां के सनातन आगे चलकर प्रथम थैली के मेधावी निर्भक् लेखक सिद्ध हुए और उन्होंने हिन्दी साहित्य को विचार विज्ञान तथा प्रगति से ओत प्रोत कर दिया। जिज्ञासु मुशीराम स्वयं एक आचार्य लेखक, वक्ता और सम्पादक की हैसियत से हिन्दी के एक स्तम्भ रहे और उन्होंने आधुनिक हिन्दी को प्राण दान देने वाले मेधावी तरणी का एक अटूट झरना ही खाल दिया।^१ इसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी भाषा और साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी भाषा और साहित्य के जीवन में रोड की हड्डी का काम किया है।
दूषित शिक्षा, दूषित दृष्टिकोण महा अनर्थ—

चूंकि शिक्षा-पद्धति और उसकी पृष्ठभूमि में व्याप्त जीवन दर्शन का स्वरूप भारत का सांस्कृतिक एव जातीय नहीं था, इसलिए उसका परिणाम प्राचीन भारत से विपरीत होना ही था। इस दृष्टिकोण से सबसे पहली बात यह हुई कि ब्राह्मणों का बौद्धिक एव शारीरिक एकाधिकार समाप्त हो गया जातिवादा पर आधारित सामाजिक छोटो-बड़ाई की भावना पर भी इस शिक्षा पद्धति ने आघात किया। इस शिक्षा ने जीवन में धन और नीचरी का महत्व बढ़ा दिया और नानाजन का महत्व बिलकुल समाप्त ही कर दिया है। सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं 'यह हमारी शिक्षा पद्धति का बड़ा दोष है कि वह नान पिपासा नहीं जगाती। लोग किसी प्रकार पगेशा में उठते ही जाते हैं फिर पुस्तक में हाथ नहीं लगाते। जगत के नान भंडार में नित्य वृद्धि हो रही है परन्तु पढ़ाई समाप्त करने के बाद हमारा स्नातक उसकी ओर आगे उठाकर नहीं देखता।'^२ एक सीमित क्षेत्र में उदार विचार वाले और उदार धारणाओं वाले बी० ए० पास भारतीयों का एक नया ही वर्ग भारतीय समाज में पैदा हो गया जिसकी कुछ अपनी विशिष्टताएँ थीं। एक नये ढंग की व्यावसायिक मतिशीलता दिखाई पड़ी भले ही वह कितने ही सीमित वर्ग के अन्दर बयो न हो। इससे हमारे दृष्टिकोण को बहुत कुछ उपयोगितावादी कर दिया। हम लोग यह अच्छी तरह समझ गये कि जिस काम से अपना कुछ फायदा न हो वह काम कभी भी न करना चाहिये। धन, पद और मान कमाने का साधन के रूप में ही शिक्षा की उपयोगिता है। नीचरी के अतिरिक्त भी अध्ययन का और कोई उद्देश्य हो सकता है यह हम बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हमारी समझ में नहीं आता था और, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रचलित

१ शिक्षा साहित्य का परिचय, पृ १०८।

२ कुछ स्मृतिगत और कुछ विचार पृ १८६।

शिक्षा-व्यवस्था के प्रमग मे यह धारणा नितान्त निमूल भी नहीं थी। कुछ विचारका का मत है कि इन शिक्षा मे कुछ विशेष लाभ हुए हैं !!! सबने बड़ा लाभ तो यह हुआ कि हमने ढीला डाला और भद्दा बपड़ा पहनना छोड़ कर बाट-पतखून टाई पहनने का महत्व सीख लिया। दूसरा लाभ यह हुआ कि चक्रवर्ती राजगोपालाचाराय जस उच्च काटि के देशभक्त और विचारक व्यक्तियता की समझ में यह बात आ गई कि यदि भारत में अंगरेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तो जिस हिन्दी ने देश के दो टुकड़े करवा दिये वह देश का टुकड़ा-टुकड़ा में बांट दगी। इसी शिक्षा पद्धति के कारण और केवल इसी अंगरेजी के कारण ही रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयानन्द, तिलक गांधी, नेहरू सुभाष, आदि भारत के संपूर्ण के अदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुईं ॥ हम यह भी समझ गये कि अंगरेजी शिक्षा न होती तो हम यह कभी न समझ पाते कि स्वतंत्र इकाइयों वाले प्रदेशों से विनिर्मित होकर भी भारत मूलतः एक राष्ट्र है ॥ अंगरेजी शिक्षा न होती तो हम सारे भारत के लिये एक राज्य शासन, एक संविधान, एक-से कानून एक ही शिक्षा को कल्पना भी न कर पाते ॥ अंगरेजी के अभाव में हम सारे भारत को शिक्षित न कर पाते। पश्चिम के ज्ञान विज्ञान का अनंत कोष अंगरेजी द्वारा प्रचलित शिक्षा पद्धति के बिना हमें सुलभ न हो सकता ॥ इसके बिना हमें रेल, तार, डाकघराने बैक, मोटर बपड़े की मिल, आदि न मिल सकती ॥ इसके बिना हम पश्चिम के युक्तवादी और जनतन्त्रात्मक विचारों से कैसे परिचित हो पाते ॥ जिस तरह से अंगरेजी न हमें पढाया लिखाया है उस तरह से यदि हम न पढते लिखते तो विश्व साहित्य के समृद्धतम अंग अंगरेजी साहित्य तक हम पहुँच ही न सकते, उससे लाभ उठाना तो दूर की बात है ॥ इसके बिना तो हम विश्व साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे ॥ भाग्य और परिस्थितियों की क्रूरताओं के विषय में जो कुछ भी कहा जाय, कम है। पराधीनता के बातावरण में पले हुए बुद्धिवादियों की चिंतन पद्धति भी कसी विचित्र और उसके निष्कर्ष भी कसे दयनीय होते हैं।

धूजटी प्रमाद मुकर्षी ने अंगरेजी द्वारा प्रचारित शिक्षा पद्धति का उल्लेख करते हुए उसके बारे में मेहिणू का यह विचार उद्धृत किया है कि जिस सरकार ने यह सिद्धान्त निकाला और उसे व्यवहार में उतारा है उसकी जम-कर और बस कर पिटाई होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करके उसने सामान्य जनता और वामविशेष गाय और शहर, पूर्वी और पश्चिमी विचार पद्धतियों और जीवन पद्धतियों के बीच एक बड़ी खाई खोद दी। ससार की दो महान जातियों-अंगरेज और भारतीय के बीच प्रजातीय धमनस्य पैदा कर दिया। इस शिक्षा को देखकर मन में यह भावना दृढ़

होती है कि शिक्षा एक ऐंशोआराम की चीज है भोग विलास का साधन है। यह एक ठमा व्यापार है कि जिसमें पढ़े तिसे लोग अपना धन इगलिए सगते हैं कि बाद में उच्च मुनाफा हागा। इस शिक्षा पद्धति में तो-सबासो रुपये महोंन की बीमत का जा नकलकी सोखला बबुआ (बाय) षय पदा कर लिया है यह रग और धून से भारताय किन्तु रुचि, विचार, नतिवता और बौद्धिबता की दृष्टि से एना अघनचरा अंगरेज है जिसे भारत की सभ्यता और सस्कृति, गान और विगान मूय और उपलधि क्षमताओ और सभावनाओ का न कोई गान है और न उन पर किसी प्रकार की आस्था। प्रख्यात उद्ग कवि और कुख्यात बुद्धिवाणी श्री रघुपति सहाय 'फिराक' से जन मीने इत डी० लिट० का विषय में कुछ विचार विनिमय करना चाहा ता ये बोले ' पढ़ने यह बतओ कि क्या तुम भारत की हर चीज की सभ्यता और सस्कृति को-बूटा धूर विप्टा समझते हो या नहीं। अगर नहीं समझते ता डी० लिट० तो बहुत बडी बात है तुम कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकते। गिण्टा उनके द्वारा उर्ध्वारित शास का बसे का बसा ही लिखने से बना करती है। परिपक्व 'फिराक' को मैं अंगरेजी शिक्षा पद्धति की देन का सबथेष्ट प्रतीक समझता हूँ। ताड हाजिज के इस निश्चय न, कि सरकारी नोकरियो में अंगरेजी स्कूला से पढ कर निकले हुए लोगो को प्राथमिकता दी जायगी, अंगरेजी पढने वालो की सख्या बढा दो। फिर विश्वविद्यालय खुले और भारत की शिक्षा का भविष्य उनके हाथो में कद हो गया।

हिंदी और हिंदी वालो का अद्वितीय महत्व—

इस शिक्षा-पद्धति रूनी रागल के विद्रूपा से विनिमित तातावरण के फोलादी, शेतानी एव क्रूर चगुल में जकड़े जाकर भी हमारे साहित्यको ने हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य की सृष्टि की है। आज लोग बडी गान एव बडे रोव में कहते हैं कि हिंदी का साहित्य उनका समृद्ध नहीं है जितना अंगरेजी का। विधि की विडबना हा ता है कि १८ वीं और २० वीं गताणी के जिस साहित्य पर अंगरेजों के मानस पुत्रो को इतना गव है उसको नीब जिन दिनों पड रही थी उन दिना भारत की आत्मा, उसका हृय और उसका शरीर कुछ अपनी ही बमजोरिया के परिणामस्वरूप अंगरेजी साम्राज्यवाद के चरमराते और हुमकते हुए बूटे के नीचे छम्पटा रहा था ! धन का लोभी अधिकारी हमारे श्रम और हमारी प्रतिभा को गीले कपडे की तरह निचोड निचोड कर निगेप कर रहा था। साथ ही, यह भी बह रहा था कि पूर्वी जगत का समस्त साहित्य अंगरेजी साहित्य के पुस्तकालय की किसी एक अल्मारी के एक खाने के साहित्य के भी बराबर नहीं है ! गायद, किसी भी बंद

दिमाग अधिकारी ने हमसे अधिक जोरदार शब्दों में किसी भी समृद्ध और सत्साहित्य का इससे अधिक अपमान न किया होगा। हमारे शरीर को घावों से छलनी करने आप कहते हैं कि इसका शरीर कमजोर और बदमूरत है। हमने उपेक्षापूर्ण घातावरण में लड़खड़ाते हुए परास चकरा खा-खाकर, वेहोशी के शोको में भूम-भूम कर, पस्त मन और जहरीली शिक्षा से भरे मस्तिष्क से सोच-सोच कर हाफते, गिरते पड़ते, मिटते मिटते अपने आधुनिक साहित्य की रचना की है। हमने स्पाही से नहीं, अपन परिश्रम की उज्ज्वल और रक्त की लाल वृद्धा से लिखा है। कागज पर नहीं, परिवार बानों की सुख-सुविधा की लाशों पर लिखा है। प्रशंसा से प्रोत्साहित होकर नहीं, व्यय्य भरी मुस्कानों, कटूकिनियों और छटपटवा देने लड़कों से पीड़ित होकर लिखा है। हिन्दी वालों के इस त्याग और वलिदान का मूय कौन चाकेगा। उहान हारी हुई बाजी जीती है। उनसे भूले हुए और वे इम कुशिता एव कु-व्यवस्था के परिणाम स्वरूप चरित्र में अनिवाय रूप से उत्पन्न होने वाले दोषों और कमजोरियों से ग्रस्त भी रहे। और, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि पिछली दो शताब्दियों का अंगरेजी साहित्य अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है। हम यह सब स्वीकार करने में हिचकने नहीं क्यों कि हम अपने सामर्थ्य और अपने भविष्य के ऊपर अखंड विश्वास है। हम मानते हैं कि "कायसिद्धि सबे भवति महान नोपकरणे"। हम देख रहे हैं कि तुलसी और मूर जागरण की करवट ले रहे हैं और मिल्टन और शेक्सपियर की धेचन आखें एक दूसरे को अत्यपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस अंगरेजी शिष्या का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है और निश्चित रूप में पड़ा है। तभी तो 'प्रमाण' कालिदास जसे महान न हो पाये, तभी तो 'रत्ना' राम की शक्तिपूजा और 'तुलसीदास' तक ही पहुँच पाए, 'रामचरितमानस' की तबीन अवधारणा न कर सके, तभी तो महादेवी मीरा उहा पाई, तभी तो पत की कला और बिहारी की कला में इतना अंतर रह गया तभी तो भारवि, माघ, बाणभट्ट, की अवतारणा की प्रतीक्षा की अवधि समाप्त न हो पाई। सांस्कृतिक विघटन रामायण और महाभारत—जैसे महाकाव्यों की पुनसृष्टि में बाधक हो रहा है। प्रयत्न सही दिशा की ओर अब अभिमुख हुए हैं। बंदम मजिल की ओर अब उठने लगे हैं। उपलब्धि में समय तो लगेगा ही। जिस अंगरेजी का हमारा साथ एक शताब्दी से भी अधिक समय तक रहा उससे हम प्रणत अप्रभावित रहते यह असंभव था। इसलिये वनमान हिन्दी साहित्य मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य से भिन्न हो गया है। इसलिये भारतेंदु और द्विवेदी से लेकर गुप्त और अज्ञेय तक सब पर इसका थोडा बहुत प्रभाव पड़ा है।

गांधी आर शिक्षा —

भारत में अंगरेजी शिक्षा के प्रचार के साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार भी प्रारम्भ हो गया था। इस विषय में गांधी जी शिक्षा के माध्यम से देश की सम्पूर्ण सत्यानाश करने पाई। उसके विपरीत देश की महान प्रतिभाओं ने पढ़ाई छोड़ ली और इसलिये उनके विरुद्ध प्रचार भी हानि लगाया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप की स्तुति और उस क्षेत्र में प्रयोग भी प्रारम्भ गये थे। अंगरेजों ने देश में जो आर्थिक क्रांति कर दी थी उसके कारण जीवन जिन दिशा में चल रहा था उसमें और भारत के अपने सांस्कृतिक मूल्यों और धर्मशास्त्रों में समुचित संतुलन और समन्वय चूक चुके थे। अब तक स्थापित नहीं हो पाया और जीवन का नवानुसार संस्कार विनिर्मित नहीं हो पाया इसलिये ये स्तुति और प्रयोग मफन होकर नई शिक्षा व्यवस्था की सृष्टि भी नहीं कर पाये। शायद, इस शिक्षा शास्त्री का जन्म अभी हुआ है जो नवीन भारत के लिए सबसे उपयुक्त, उपयुक्त और उचित शिक्षा व्यवस्था की आयोजना करे। सब तक प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रयत्न तो होना ही चाहिए। यही इतना महत्व है। इस दृष्टि से आज समाज की गुरुकुल प्रणाली और गांधी जी की बुनियादी तालीम के प्रयत्न स्तुत्य रहे। एक भारतीय संस्कृति के अधिक निरवस्था और हमारा भारतीय संस्कृति की अनुरूपता की दिशा में चलता हुआ देश के अधिकाधिक निरवस्था। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से बड़ा मतलब है अन्तर की समस्त श्रेष्ठतम प्रवृत्तियों का पूरक प्रस्फुटन अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास। एम०एस० पटेल ने लिखा है कि यह वाद रचना चाहिये कि गांधी के शिक्षा दशन को जड़ें भारतीय जीवन और संस्कृति के अन्दर हैं^१। इसका मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण है अर्थात् 'सा विद्या या विमुक्तये'। शिक्षा मानव को बाहरी लक्षणाओं से मुक्ति प्रदान करती है। इसी संवद में पटेल महोदय ने आगे लिखा है, 'गांधी जी के शिक्षा दर्शन का अन्तिम लक्ष्य आत्मा मुक्ति है।^२ कम से कम पैसे का खर्च सीखने और कमाने की प्रक्रियाओं की अधिकाधिक समीप लाना, रचनात्मक क्षमताओं का विकास, धर्म की प्रतिष्ठा, आर्थिक स्वावलम्बन, मानव-महत्ता की स्वीकृति, जीवन-यापन को साधु और आदरपूर्णता की दिशा की ओर से जानना, एक मात्र बोद्धिबद्धता, विश्वे

१ हरिजन, ३१ अगस्त, १९३७।

२ 'दि एन्कौन्सिल फिलासफी आफ महात्मा गांधी', पृ० ३७।

३ 'बही', पृष्ठ ४५।

पणात्मकता एवं सिद्धांतवादिता की विशेषता उत्तम रागात्मकता, उच्चिष्ठा, धार्मिकता रचनात्मकता एवं व्यावहारिकता का भी समावेश गांधी जी की शिक्षावादि का स्वभाव था। इनके लिये उचित मातृभाषा का अध्ययन पर जोर दिया था। मातृभाषा को देखल गिना का माध्यम ही गहरी बाना चाहिए यदि भाषाओं में दुर्गमों प्रमुख स्थान मिलना चाहिये। गांधी जी का विचार था कि हिंदी उर्दू दोनों का ज्ञान प्रत्येक भारतीय बच्चे को और संस्कृत का ज्ञान प्रत्येक हिंदू बच्चे को अवश्य होना चाहिए। गांधी जी ने हिंदी भाषा इसलिए अपनाई थी कि उसमें सभी नाम और सभी का नाम सम सत है। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिकता, दार्शनिकता, व्यापार, विज्ञान और उत्पादन आदि सभी क्षेत्रों के साथ हिंदी में हो सकता है। हिंदी राष्ट्र की एकता का साधन और वाहन है—यह गांधी जी जानते थे। इसीलिये उन्होंने हिंदी अपनाई थी। वाची, उन्हें हिंदी साहित्य से न कोई विशेष प्रेम था, न द्वेष और न शायद इसके लिये कोई कारण ही था। 'गिराला' ने लगनपूर्वक वाप्रेस के अवसर पर उनसे जो भेंट की थी (जिसका उल्लेख उन्होंने "प्रबंध" प्रतिभा" में किया है) उससे यही निष्पन्न निकलता है। अंगरेजी गिना और उसके परिणाम के बारे में गांधी जी के जा विचार थे उसका उल्लेख राजेन्द्र बाबू ने इस प्रकार किया है "समा में किसी ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि आप अंगरेजी गिना के विरुद्ध क्यों हैं—अंगरेजी शिक्षा ने ही तो राजा राम मोहनराय, लालभाय तिलक और आपको पैदा किया है। महात्मा जी ने उत्तर में कहा—मैं तो कुछ नहीं हूँ, पर लालभाय तिलक जो हैं उससे कहीं अधिक बड़े हुए होते यदि उनको अंगरेजी द्वारा गिना का बोझ ढोना न पड़ा होता ! राजा राममोहन राय और लालभाय तिलक श्री गणराय, गुरु नानक, गुरु गोविन्द सिंह और कबीरदास के मुकामों पर क्या हैं ! था तो सफर के और प्रचार के इतने साधन मौजूद हैं। उन लोगों के समय में तो कुछ नहीं था तो भी उन्होंने विचार की दुनिया में कितनी बड़ी क्रान्ति मचायी थी।" प्रायः लोग कहते हैं कि अंगरेजी बुरी नहीं है, बुरा है साम्राज्यवादी अंगरेज और इसलिये हमें अंगरेजी साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। हम कहते हैं कि अंगरेजी साहित्य ही क्यों, दुनिया में बुरा तो कुछ भी नहीं है परंतु क्या हम सबको पढ़ा करेंगे। सभी साहित्य भी तो बुरा नहीं है, फ्रांसीसी साहित्य भी तो बुरा नहीं है, ग्रीक साहित्य भी तो बुरा नहीं है, फिर अंगरेजी ही पढ़ने का आग्रह क्यों ! इसीलिये न कि उसे कभी हम मजबूरन पढ़ना पड़ा था और अब हम अपनी हाथों से जेल की चहारदीवारियों से मोह हो गया है। हर भाषा और साहित्य की अपनी-अपनी सामाजिक-और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

होती है। उसमें पूरा स्नान हुए त्रिणा हम उसकी सांस्कृतिक चारीकियों में अपरिचित रह कर उस साहित्य की वास्तविक सौंदर्यानुभूतियों से वंचित रह जायगा। इसीलिये वह जनम भारत में पदा होकर भी और हर जनम में केवल अंगरेजी पढ़ कर भी हम अंगरेजी साहित्य के अमर साहित्यकार नहीं बन सकते। टैंगोर में कम प्रतिभा नहीं थी। विचित्र बात है कि लोग अंगरेजी के प्रोफेसर की कल्पना घोंती-धुरते में और हिंदी और संस्कृत में एम० ए० की कल्पना पतलू टाई कोट में नहीं कर सकते। मर एक मित्र संस्कृत में एम० ए० है और उनके पास कई गोल्ड मडल हैं। वे सदाब मवात द्वारा निश्चित की गई वेश भूषा ही धारण करते हैं। वे सबके लिये आचम्य, कौतूहल, जिज्ञासा एवं व्यन्म के विषय बन हैं। छात्राएँ उन्हें 'पंडित इन सूट' की उपाधि देती हैं। इनका कारण है नियत निश्चित सांस्कृतिक भाव चित्रों का वपम्य एव वपरीत्य। वह दूसरी संस्कृति का चीज है यह दूसरी संस्कृति की। हम हिंदी संस्कृत इसलिये अपनाती चाहिये कि वह हमारी सांस्कृतिक विभूति है, हमें अंगरेजी इसलिये छोड़नी है क्योंकि वह हमारी आत्मीय नहीं, हमारी संस्कृति से उसका कोई मूल-कोई अनुत्पत्ता नही। अंग्रेजों अंगरेजियत लाती है, जतण्व व्याज्य है। हमें अंग्रेजी की दायता से असंतोष है दोस्ती स नहीं और हुआ कुछ ऐसा कि हम अंगरेजी की दायता एव उसके आतंक में ही रहना पडा है। और तब आत्मा व सत्त्वबेनी की शान्ति यानि रामशरण, दयानन्द, विवेकानन्द तिनक, गांधी, टगार, महामना मन्म मोहन मालवीय आदि न होत तो हम क्या हो जाते-यह सोचकर मन काप उठता है। धारागना अंगरेजी हमारे घर में घुमी, दुलहिना या कुनबधू बन कर नहीं 'मम साह्य' बनकर। बड़ी बूढ़ी सास (संस्कृत) को अवमानना एवं तिरस्कार के तमापृत्त वान में डकेल दिया। कुल वृद्ध हिंदी को असभ्य सेविका का गई गुजरी स्थिति में ला पटका। हमसे कहती रही कि तुम जंगली, तुम असभ्य तुम्हारा खानदान मूर्खों का तुम्हारा रहन सहन खानपान तोर-तरीका, सब शुद्ध मूखतापूर्ण। हमने मास नाता ताडा। जीवन-समिती का हान समझना प्रारम्भ कर दिया। बलात् ताडी गई प्रेमिका की भाति उसने हमारे घर के वातावरण को अपनी रुचि और अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तित कर लिया। ससुराल को सकेण्ड है मायन्त बना लिया। हम न अपना रह गये, न विराने हा पाये। हम यह सोचने लग कि जम अंगरेज बोलता है यदि वस ही हम न बाल पाय तो असभ्य और पित्रे हुए रह जायेंगे राजद्रवाय त त्रिणा है 'अभी तब लोका के मन में अंगरेजी भाषा के लिये यह मोह था कि वच पन से ही अंगरेज यह नहा पडाई जायगी ता इसका पूरा पान नहीं हो सकगा और हमारे मुख सतार की होड में पीछे रह जायेंगे।' ' ' एमी प्रवृत्ति वाल लोका ता

भाष्य सन् १८६२ म भी नहीं है। अगरजी बोल कर गेब का और हिन्ने दोलने म
 शास्त्र हीनता का अनुभव करने वाला या यदुमन अब भी है। "दण्डिण, मेरी टम
 फाउटेन पेन से हिन्ने न लिखिएगा, परग्य हा जायगी" कहन-यान यदुन दिख हैं
 किन्तु स्पष्ट रूप से और शान व साथ यह कहने वाला, 'दक्षिणे, मेरी इग बलम म
 अगरजी न लिखिएगा यह दूसरी पवित्रता का अपमान होगा, मैं अपन इम अल्प
 जीवन और जतन अनुभव व सामित क्षेत्र म केवन गुप्तर आचार रामजुमार धर्मा का
 ही पाया। मस्तिष्क म अगरजी इतनी भर गद कि अध्ययन और चिन्ता की गपरेगा
 पर पादचार्य प्रभावो की अधिकता हो गई। अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई।
 स्वतंत्र दृष्टिकोण स्वतंत्र चिन्तन एवं मौलिकता का प्रायण अभाव हा गया। जैसे
 निगा जाना के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति मे असमय थी, वस ही साहित्य
 जन जीवन एवं जन मानस की आवश्यकताओं को पूरा करने म असमय रहा।
 शास्त्रिक जीवन मे व बहुत दूर पड़ गया। साहित्य म सैदातिकता, अध्ययन और
 चिन्तनात्मकता की प्रधानता हो गई बवाकि जीवन से विच्छिन्न गुप्त्र, शिक्षा का
 र्भ, स्वहन यही था। उन्मूलित मध्यम द्वारा सृजित साहित्य म वास्तविक जीवन के
 सजीव चित्रों की आगा दुरासा ही है। इस साहित्य म मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग की
 प्रवृत्तियां मनोवृत्तियों और दृष्टिकोणों की प्रधानता है। शान्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है,
 "हमार काय म छायावाद के उठान तक जा मुख-दु प चला आया है वह जनता का
 मुख दु प न होकर कुछ सीमित यक्षितियों का राजमी अभ्यास रहा है, राजा के
 मुकुट की तरह उसमे भी एक फला है किन्तु उसम उस बहुसंख्य मानव जगत का
 यथाथ नहीं है उसम राजा और राज बबि नहीं हैं किन्तु उनम जो बबि हैं वे
 उनी मध्यकालीन व्यवस्था से उत्पन्न मुख दु प के परिणाम हैं।" १ पाश्चा-
 त्य साहित्य की प्रवृत्तियां का कुछ ने अनुकरण करना चाहा किन्तु वे भूल गय कि
 साहित्यिक प्रवृत्तियां सामाजिक वातावरण मे उद्भूत होती हैं। इसके प्रतिबुन यदि
 साहित्य और बौद्धिक विनास के लिए हम उह वही दूसरी जगह लेकर उनके
 अनुसार लिखना प्रारम्भ कर दें ता लिख तो कुछ न कुछ जायगा ही, किन्तु वह शास्वत
 और मनाहित्य न हो मकेगा। इसीलिये आधुनिक पाश्चात्य साहित्य की अपेक्षा आधु-
 निक हिंदी साहित्य का गौर मूल्य की दृष्टि से कुछ कम उत्कृष्ट है। इसी युग म
 उच्च बर्णाजो म हिंदी का ज्ञान-अध्यापन प्रारंभ हुआ था। अतएव विद्यार्थियों के
 लिये गये साहित्य की भंगमार हो गई। आलोचनात्मक साहित्य तो अधिकतर इसलिए
 ही लिखा जाना है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यह आलोचनात्मक साहित्य-
 अपवादों को छोड़ कर-उम कोटि तक नहीं उठ पाया है कि पाश्चात्य आलोचना

साहित्य से टाडर ले गये । उमम बौद्धिद दृष्टि ने पूरण परिणामा नही मिलती । क्या हिन्दी अंगरेजी की मुखापेक्षी है ?

यदि हिन्दी साहित्य कवच इमी धिशा पडति का परिणाम होगा तो उमरी स्थिति कितनी नगण्य होली, दरावी कल्पना करने को मा नही करता । कहन है कि विष मिला हुआ भोजन पिला देन के पचाय दुयोषण ने वेगुय भीम को तना म फेरा दिया । डूब कर क पानाल पहुचे जहा नागो ने उहें टगता प्रारम्भ कर गिया । आरचय कि नागो क विष की प्रतिक्रिया क परिणाम स्वरूप भीम दुयोषण क विष से मुक्त हो गये । तो, क्या यह भाग जा सकता है कि विष अच्छी चीज है ? विष ने भीम को भीम नही बनाया ? उनकी आत्तरिक क्षिति और दागता उनक अन्न पहले ही से थी । विष ने ही विष को नष्ट किया । भीम को अत्र विष स कोई भी सबष नही रखना चाहिये दागता को बदावि रही । यदि भाग को हिन्दी दुयोषण को अंगरेजी साम्राज्यवात्, दोषण और उपादकवात् को पानाल मा लें, तो अंगरेजी को नागो का विष मानना पडेगा । हम यह नही माग सकते कि भाग कपी हिन्दी का इस विष से कल्याण हुआ है । हम कहता चाहते हैं कि यदि अंगरेजी न जाई होती और हिन्दी ने स्वतन्त्र रूप में स्वस्थ ढग स विरलत दिया होता ता हिन्दा आज की हिन्दी की अपेक्षा कही अधिर समक्ष समथ और सपन होती ।

पृथ्वीराज रामो से जो रामचरितमास और मूर सागर' तत्र की गौरवपूण ढग से यात्रा कर मन्ती है वह उसक वा "कामायनी जयदा "राम की शक्तिपूजा तक ही रह जाय, यह आरचय है । वह उध्वगति, यह अधागति ॥ हिन्दी कही की कही है अ तर केवल यह हुआ कि तत्र अद्वर महान का राष्ट्रीय शासन था और इस काल में अंगरेजी राजा सम्राट का मुकुट का अराष्ट्रीय शासन था । पहानो केवल इतनी है कि हमारी तद्वावस्था म उभुओ ने हमारे घर पर अधिवा जमालिमा । जब हमारे पास कोई और चारा रही रह गया तब हमने उनका स्वरूप उनका मुखौटा, उनकी विद्या अपना ली जो उनके द्वारा प्रचारित जीवत विद्या के अनुकूल भी थी । हमारी आत्मशक्ति थी उनका मुखौटा था । हिन्दी इस मये रास्ते पर भी सफलतापूर्वक चली । अंगरेजी शिक्षा के प्रसार क माय ही साथ राष्ट्रीयता का भी प्रसार हुआ था । पृथुभूमि म था १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के महान् सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अमृततत्व-पूण फल । अंगरेजी का विष उसक कारण अधिक प्रभावशाली न हो पाया । हिन्दी में अवागारण आत्मशक्ति की आत्मोत्थान की इच्छा एक तरसवधी प्रयास प्रारम्भ हो गये । हिन्दी का अधिवास भाग उती का परिणाम है ।

ज्ञान का शिक्षा से अभिन्न सबंध होता है। अधिहित जनसमूह के लिये ज्ञान का अज्ञान प्रायः असम्भव हो जाता है। अपने दश की स्थिति यह थी कि अंगरेजी शिक्षा पद्धति के कारण नव्य प्रतिशत से भी अधिक जनता अधिहित रह गई। इधर रामकृष्ण, परमहंस, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के उपदेश हम तक अंगरेजी भाषा के माध्यम से ही पहुंचते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नव्य प्रतिशत से भी अधिक जनता तक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का फल नहीं पहुंचने पाया। बहुत लोग तो आज तक भी उससे बचिन् रह गये हैं। यही कारण है कि आत्मोत्थान की इच्छा एवं तत्संबंधी प्रयास थोड़े ही लोग द्वारा सम्भव हो सके। एक आय समाज ने, जिसने हिंदी को सम्पूर्ण मायता दी थी जनता तक पहुंच कर एनी क्रांति कर दी थी कि लोग चकित हो उठे, एक कांग्रेस ने हिंदी को अपना कर सारे देश की कान्या पलट करके नगर को विस्मय त्रिमुग्ध कर दिया। यदि परिस्थितियां अनुकूल होतीं और उचित समय पर समस्त जनता के अंदर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का फल पहुंच सना होना तो भारतवर्ष की रूप रेखा अब तक कुछ और ही होती तथा हिंदी का भी स्वरूप कुछ और ही होता। कारण यह है कि इस समय हिंदी में जो कुछ है वह कुछ मुठठी भर लोगों के त्याग, बलिदान, तपस्या चेतना और अनुभूति का फल है। हुआ यह कि दस प्रतिशत से भी अधिक हम लोग शिक्षित हो पाये। उनमें से भी बहुत कम लोग अच्छे ढंग से और ऊंची कक्षाओं तक पढ़ पाये। सुशिक्षितों में से अधिक लोग हिन्दी का तिरस्कार करने और अंगरेजी के भक्त अनुयायी बनने में अपने को गौरवान्वित समझने लगे। अल्प शिक्षिता में से अधिकांश अंगरेजी के लिये तरसने और जितनी तथा जैसी भी हो सके अंगरेजी बोलने लिखने में अपने का बड़ा और गौरवान्वित समझने लगे। बहुतों को यह कहत हुए सुना गया है कि अमुक सज्जन ने पढ़ा लिखा तो कुछ खास नहीं मगर जब अमुक साहय्यहा आया था तो उसके सामने ये ऐसे 'फर' 'फर' 'फर' 'फर' अंगरेजी बोले कि वह भी दग रह गया और बहुत बढिया 'सर्टिफिकेट' दे गया। बड़े गव से ये वह सर्टिफिकेट दिखाया करते हैं ॥ तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के जितने लोग पढ़ लिख भी सके उनमें से भी बहुत कम - बहुत ही कम लोग ऐसे निकले जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ज्योति से अनुरजित हो सकत और हिन्दी के लिये पागल हो सकते। ये थोड़े से लोग थोड़ी बहुत अंगरेजी जानते अवश्य थे किन्तु इनमें से किसी की भी चेतना या आत्मा अंगरेजियत के विषय में हलकर मिट नहीं चुनी थी। यह अज्ञान असमय अयोग्य, एवं अभावों से पूरा भले ही रहे हो परन्तु इनमें से कोई निरालम या परातम नहीं था। कुछ ही ऐसा कि

हिन्दी, भारत की राष्ट्रीयता आकांक्षा अथवा अपनी सांस्कृतिक गुह्यता की पुनर्प्राप्ति की महात्वाकांक्षा की भाषा है। अंगरेजियत या उसकी गुलामी से भरी हुई हतात्मा में इसका कोई संभव नहीं स्थापित हो पाता। इन बौद्धों से लोगों को द्वारा ही आधुनिक हिन्दी साहित्य की नींव पड़ी और उनका काम प्रारम्भ हुआ। इन स्वनाम धर्य व्यक्तियों ने अदर मह इच्छा पदा हुई कि जिस उच्चकोटि का और जमा समृद्ध अंगरेजी का साहित्य है वसा ही अपना हिन्दी साहित्य भी हाना चाहिये जिगक लिये उन्होंने अपना प्राचीन साहित्य भी देखा और नवीन जीवन भी।

अन्तु इस शिवा के परिणामस्वरूप सबसे बड़ी बात यह हुई कि हिन्दी प्रदेश के अधिकांश लोग शिक्षित रह गये। एक तो स्वयं उनके अदर पुस्तकें पढ़ने सरोदन की क्षमता नहीं थी और दूसरे मध्यम के लिये लिखे गये साहित्य को गरीब-गणों के घरत भी क्या, क्यों कि उस साहित्य का उनके प्रत्यक्ष जीवन से कोई संबंध ही नहीं था। अंगरेजीप्रिय व्यक्तियों को हिन्दी की पुस्तक पसन्द नहीं आ सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी बानों की पुस्तकें अधिकांश गरीबों के छपाने में घाटा होने लगा। हिन्दी के समाचार पत्र और भाषिक पत्र पत्रिकाओं की भी स्थिति अधिकांश नहीं थी। हिन्दी का प्रकाशक, सम्पादक और सत्यक नामों दरिद्र हो गए। समाचार पत्रों के और पत्रिकाओं के रखरखाव को पारिस्थितिक अवसर का दिया ही नही जाया था और यदि कभी दिया भी गया तो अल्पतम। संपन्नों के गलत्यों को भी यही क्षिति थी। हिन्दी की पुस्तक या हिन्दी का संसर्ग घट गया, यहां क्या कम। प्रकाशन कृपा का परिणाम और इसलिये धनवानों का अधिकांश था। तस्वता का योगदान हाने लगा और हमारा साहित्य शोषिताना साहित्य परकता का साहित्य हो चला। हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य अभावतः पत्र जगानु हो गया।

अंगरेजी शिवा पद्धति के कारण हम अंगरेजी की साहित्यिक विधाओं से परिचित हो गए। बड़ा ही विचारों पाठ्याय गमात्र के भीतरी जीवन का परिणाम था और हमारे मूला में विद्वान् समक एवं अन्य कारणों के परिणामस्वरूप थी। अंगरेजी के पद्धति जीवन शान्त एवं मायनाओं और इनके साथ-साथ पाठ्याय के साहित्यिक विधाओं का भी हमारे अंतर्गत नहीं हो पाई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साहित्यिक और गैरसाहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि के हान पर भी आधुनिक साहित्यिक विधाओं का आधुनिक जगानु, आधुनिक एकांकी और

अन्याकी, आदि जन जीवन की चीज नहीं हां पाए हैं। मुक्त छंद की तो बात ही क्या करें, स्वयं 'प्रताप', महादेवी, पत, 'निरागा और रामकुमार वर्मा के गेय गीत भी जन मानस के अन्तर को अभी नहीं छू सके और न मस्ती के आलम में गाये जाते हैं। "कविता" का अर्थ वह "धनाक्षरी" मात्र ही समझता है।

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और हिन्दी साहित्य —

इस अर्द्ध शताब्दी में शिक्षा संस्थाओं का द्वार सभी जाति वालों के लिये खोल दिया गया। सभी तरह के लोग पढ़ने लगे। परिणामतः साहित्य का द्वार भी सबके लिये खुल गया। नारी, पुंभ्य, कायस्थ, गुप्त, हरिजन, आदि सबका प्रयत्न एवं सबकी प्रतिभा का सहयोग आधुनिक हिन्दी साहित्य की वृद्धि में प्राप्त हुआ। इसके साथ एक सीमा भी थी। शिक्षा क्षेत्र के समस्त सुधारों प्रयोग, आदि का प्रभाव न तो उच्च वर्ग पर पड़ा और न निम्न वर्ग पर। मामूली मध्यवर्ग और विशेषतः निम्नमध्यवर्ग ही उसका लक्ष्य और क्रिया क्षेत्र रहा। जागरण राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण आदि इसी वर्ग तक विशेष रूप से सीमित रहा। समाज में यही वर्ग विशेष रूप से सक्रिय भी रहा। यह स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, मगर थी यही और सम्भवतः इसी कारण हिन्दी साहित्य में मध्यवर्ग का, मध्यवर्ग के द्वारा और मध्यवर्ग के लिये लिखा गया साहित्य है। रसो, वाच्यर, लेनिन माक्स, गार्धी, -हट आदि के दर्शन में निष्ठा आज का विद्यार्थी समाज में अपने को असहाय पाता है। पढ़ कर निरलता है ता नौकरी नहीं मिलती। पश्चात् और बेइमानिया होती है। पढ़ाई उसे नौकरी के अतिरिक्त और किसी भी काम के साधक रहन नहीं देती। वह खींचता है क्यों कि यह स्थिति आदमी को तोड़ देने वाली होती है। आत्मन्तया, आदि अपराध बढ़ते हैं। पराधीनता के दिना में हमसे राष्ट्रीयता बढ़ी और अंगरेजी तथा अंगरेजियत के रोव के टूटने में महायता मिली। इस अस्तन्तुष्ट, विपन्न एवं अभाव ग्रस्त छात्र समाज ने कविता और गद्य दोनों में साहित्य पर कुछ-कुछ साम्यवादी रंग चढ़ा दिया। शिक्षा प्रसार के कारण जिस प्रकार देश की राजनीति राजाओं के हाथ से निकल कर मध्यवर्ग के हाथ में आ गई उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में राज-सभाओं एवं राज-दरबारों ने उठकर शिक्षित जनता के बीच गोष्ठियां, सम्मेलन, सम्भाषण और नेताओं के बीच आये। इसमें झूठी प्रशंसा, प्रशंसित्यो एवं आशीर्वादों से साहित्य उन्नत हुआ। नवीन शिक्षा पद्धति का परिणाम यह हुआ कि पुराने संस्कारों में हमारा संपर्क बहुत कम रह गया। जड़ विज्ञान और मानवतावाद पर आधारित शास्त्रों के अध्ययन के परिणामस्वरूप नवीन मान्यताओं की स्थापना हुई। सामाजिक-वातावरण हमारे

विपरीत रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, उसक चिन म रोमांटिक अंगरेजी साहित्य के व्यक्तिवाद की छाप थी परन्तु बाह्य जगत में उसका सामंजस्य नहीं था। वह नवीन मूल्यों को अपनी भाषा में व्यक्त भी नहीं कर पाया था। सवेदाशाल युवक के मन में यह बड़े ही अनद्वन्द्व का कारण था। चित्तगन उ मुक्तता म कविता का प्रधान उद्गम थी और बदलत हुए मानों के प्रति दृढ़ जास्था इसका प्रधान सत्त्व। इस श्रेणी के कवि ग्राहिकाशक्ति से बहुत अधिक सपन थे और मामाजिन विषमता जीर जसामजस्यो के प्रति अत्यधिक मजग थे।^१ परिणाम यह हुआ कि उन्होंने प्रयत्न करके भाषा को अपने भावों के योग्य बनाया गया। इस प्रयत्न में सफलता भी मिली और रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, 'अंगरेजी आदि अत्यन्त सभ्यताओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिन्दी की अर्थात् दृष्टान्ती गति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यक्ति प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ।'^२ पी-एच०डी० और डी० लिट् के लिये लिखे गये अनुवादों के रूप में हिन्दी साहित्य सबधी जो शोध और जालोचन ए प्राप्त हुई हैं उनका भी श्रेष्ठ अंगरेजी शिक्षा पद्धति को है। इतना अवश्य है कि उनमें से अधिकांश रामचन्द्र शुक्ल के 'हिन्दी साहित्य का इतिहास या त्रिवली' अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' अथवा 'बबीर' के महत्त्व के नहीं हैं? ध्यान रखना चाहिये कि शुक्ल और द्विवेदी दोनों में से एक भी मूलतः अंगरेजी शिक्षा पद्धति की दत्त नहीं हैं। फिर भी, रामकुमार वर्मा द्वारा उद्धृत स्व अमरनाथ शर्मा की कृपा में कहा जा सकता है "आधुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माण और हिन्दी के प्रकार में विश्वविद्यालयों से प्राप्तनीय सहायता मिली है।"^३ इसी के परिणाम स्वरूप अंगरेजी राज्य में हिन्दी साहित्य के अध्ययन की पाठ्यक्रम पद्धति के अनुसार विधान और विधिवत् व्यवस्था हो सकी। पाठ्यक्रम में रखने के लिये प्राचा और मध्ययुगीन कविता और लेखकों के ग्रन्थों की शोधा हुई, उनके सुन्दरतम

१ हिन्दी साहित्य, पृ० ४५१-४५२-४५३।

२ हिन्दी साहित्य का इतिहास, ११ वा सस्करण, पृ० ४५०।

३ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३१ वें वार्षिक अधिवेशन के साहित्य-परिषद् के गवर्नर के सन्देश में लिखा गया भाग।

पाठ का निर्धारण किया गया और वैज्ञानिक ढंग से उनका साम्प्रदायिक विधि व्यवस्था समाप्त हो गई और पाश्चात्य युक्तिवादी दृष्टि और वैज्ञानिक ढंग से आनाचना शुरू हुई। उनका साहित्यिक मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व निर्णय किया गया। तुलनात्मक अध्ययन भी इसी व्यवस्था की दम है। अध्ययन का दृष्टिकोण व्यापक और विस्तृत हो गया। भाषा विज्ञान जस अनन्त नवीन विषयों का भी अध्ययन प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार अंगरेजी शिक्षा व्यवस्था ने हमारी हिन्दी को प्रभावित किया।

अध्याय—६

सामाजिक पृष्ठभूमि

हमारे समाज की पिछली पृष्ठभूमि अंगरेजा का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण
 परिणाम और जनता की प्रतिक्रिया परम्परा-प्रियता और उसका कारण
 धर्मभेद एवं वर्ग-भेद कट्टरता क्यों कट्टरता वाला दृष्टिकोण क्यों
 हरिजन नारी दयनीय स्थिति नारी-जागरण पर्दा उठा
 नारी और राष्ट्रीयता नारी-शिक्षा जागृत नारी नारी स्वतंत्रता
 को उपयुक्त दिना यह नारी और हिंदी साहित्य काम (सक्स) और
 हमारी जीवन-दृष्टि सुनियोजित काम-भावना विवाह साथी का
 चुनाव कैसे हो बाल-विवाह दहेज विवाह का स्थायित्व पृष्ठ विवाह
 और बहु विवाह परिवर्तन की प्रक्रिया प्रेम विवाह क्या नहीं एक
 ही गाँव में और एक ही गाँव में विवाह बर्जित सम्मिलित परिवार
 भारतीय पत्नी बच्चे विधवा तयौहार और अनु आदि
 बेर्या मान्य द्रव्य भित्तारी बेकारी फसल शान मनोरंजन
 प्रेम अंधविश्वास धार्मिक सहिष्णुता समाज-मुधार-परिवर्तन
 शक्ति मातृश्रम ग्रामांतधान लौकिक दृष्टिकोण और भारतीय
 परम्परा "सांस्कृतिक विपटन मुधार के प्रयत्न ।

सामाजिक पृष्ठभूमि

हमारे समाज की पिछली पृष्ठभूमि—

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारतवर्ष अथवा हिन्दी प्रदेश की जो सामाजिक स्थिति थी उस पूरी तरह से हृदय गम करने के लिये उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जो अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर अब तक हमारे प्रदेश में थीं। और गजेब के बट्टर इस्लामवाद अथवा उसकी कट्टर साम्प्रदायिकता ने देश के अन्दर व्याप्त ऐव सभावित सामाजिक एकता का नष्ट करके देश के विभिन्न सम्प्रदायों एवं समाजों को अपनी विशिष्टता बनाए रखने के लिये प्रतिरक्षात्मक उपायों का अवनमन लेने अथवा उस दिशा में सोचने के लिये बाध्य कर दिया था। जब शिक्षा सम्प्रदाय के मुसलमानों तक को अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सुरक्षा की चिन्ता पदा हो गई थी तब हिन्दुओं की तो बात ही क्या? राजनीतिक पराधीनता एवं विनम्रता की स्थिति में अपने को विघटित होने से बचाये रखने के लिये हिन्दुओं को कितनेबन्दी करनी पड़ी। सुरक्षा के लिये जब राजनीतिक अधिकार नहीं रह जाते और यह देखा जाता है कि शक्ति और अधिकारों से संपन्न एक आपदा हमारे समाज के लिये समुपस्थित है तब उस संकटकालीन परिस्थिति में सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है एक सुव्यवस्थित, सुगठित एवं सुदृढ संगठन और वच्य-अनुशासन। इस काल में अनुशासन भजक को स्वयं में भी क्षमादान नहीं किया जा सकता। नियमों - कायदों का फौलादी कठोरता के साथ पालन होना चाहिये। यदि समाज का बचाना है, यदि संस्कृति की रक्षा करनी है, तो सामाजिक प्रथाओं और रीतियों का तथा सांस्कृतिक विधि विधियों का और हिन्दू संस्कृति के धर्म को यदि ध्यान में रखें तो "नानापुराणनिगमागम मन्मत यद्" जो कुट्ट है उस सब का पालन कठोरता के साथ आखिरी मूँद कर जाना चाहिये। विचार-विनियम, तर्क-वितर्क, बुद्धि और ज्ञान, वर्तमान की अनुकूलता, परिस्थितियों की अनुरूपता, सुख-सुविधा, आदि की दृष्टि से सोचकर काम करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। धर्म और शास्त्र का अनुशासन तथा महान पुरुषों का अनुगमन ही एक मात्र रास्ता है। राजनीतिक अधिकारों की एवं विधि विधान की प्रतिबलता में हम किसी को मार तो नहीं समाज को विघटित होने से रोकने के लिये हम स्वेच्छाचारी का

कार तो कर ही सकते हैं। यदि यह कठोरता और सफलता के साथ नहीं होता तो व्यक्ति मनमानी करने लगता है जैसा कि १८५० के बाद हिंदू समाज में हो रहा है। ऐसा यदि होने दिया जाता तो समाज की अपनी संस्कृति विधेय मिटने में कोई देरी नहीं लगती। अठारहवीं शताब्दी तक मुसलमानों से बचने के लिये और १९ वीं शताब्दी से लेकर महात्मा गांधी के उदय तक मुसलमानों और ईसाइयों — दोनों से बचने के लिये हिंदू समाज को प्रतिरक्षात्मक स्थिति में रहना पड़ा। यदि वह इसमें ढिलाई करता इसके पालन में शिथिलता बरतता तो मित्र दिया गया होता। बीसवीं शती के पहले और स्वयं इस शती में भी अपनाये गये प्रतिरक्षात्मक विधि-विधानों ने और इनके पालन की कठोरता ने हिंदू समाज में रुढ़ि परम्परा का रीति-रिवाज का प्रथा-अनुष्ठान का धर्मानुशासन का रूप धारण कर लिया था। गुण दोष के रूप में दिखाई पड़ने लगा। स्वतंत्र-चिन्तन सामाजिक उदारता, क्रान्तिकारी, काय सांस्कृतिक तत्वा के आदान-प्रदान आदि का अनुचित माना जाने लगा। कुछ भी हो, किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन्हीं प्राचीनों के कारण हमारा समाज प्रलय-परिस्थिति में भी सही सलामत निकल तो आया कि अब सुधार माग पर चल सके? इन उपायों को न अपनाया गया होता तो चलना तो एक थोर, चलने वाला ही न रह जाता। अंध-विश्वासी होकर हम बचे, लेकिन बचे तो। यही क्या नम है कि हम अनेक प्राचीन जातियों की तरह नष्ट नहीं हो गये। जो लोग इस तथ्य को नहीं समझते वे प्रायः कह दिया करते हैं कि हिंदू बड़ा अंध विश्वासी होता है, हिंदू समाज बड़ा ही रुढ़िवादी समाज है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अथवा ऐतिहासिक आवश्यकताओं का न समझने वाले लोग हमारे रुढ़िवाद के सही रूप को समझ नहीं पाते और इनके कारण हमारी उपमाएँ एवं हमारा तिरस्कार करते हैं।

अंगरेजों का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण, परिणाम, और जनता की प्रतिक्रिया—

१८५७ ई० की सशस्त्र भारतीय-स्वातंत्र्य क्रांति के पश्चात् अंगरेजों का भारत सबधी दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा कुछ बदल गया था, यह हम पीछे देख चुके हैं। हमारे साम्राज्यवादी प्रशासक अंगरेजों को हमसे किसी प्रकार की सच्ची सहायसूक्ति नहीं रह गई थी। अंगरेजी साम्राज्य के एक अनिवाय अंग एक ग्राही मुकुट के सर्वोत्तम रत्न भारत पर उन्हे शासन अवश्य ही करना था, उपर्युक्त देश एवं अपनी प्रजाति की रक्षा, उन्नति और समृद्धि के लिये भारत का आर्थिक शोषण और भारतीय बाजारों पर एकच्छत्र अधिकार बनाये रखना ही था। राग्य करन के अधीन-त्य को तिष्ठ करने के लिये कुछ क्षात्रल सुधारों की घोषणा और भारतीयों की

प्रशासनिक अयोग्यता एवं अनुभवहीनता का ढिंढोरा उह अवश्यमेव पीटना था। ऐसे दृष्टिकोण एवं उद्देश्य वालों के लिये उपनिवेशवाणियों के लिये यह हितकर नहीं होता कि वे उपनिवेशों के अंदर निवसित समाज की समृद्धि एवं विकास के लिये आयोजनाएँ बनाएँ और उन्हें कार्यान्वित करें। यही कारण है कि इस युग में अंगरेजों की सरकार की ओर से हम सामाजिक उत्थान के लिये कोई भी प्रेरणा नहीं मिली। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कल्याणकारी सरकार को इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये कि जनता किसी हितकारी कार्य के लिये आदोलन करे। आदोलन से विवश होकर अचूरे हितकारी अधिनियम पारित करने वाली सरकार राष्ट्रहितकारी सरकार नहीं कही जा सकती। सरकार ने समाज सुधार के निम्न यदि एकाध कार्य किये भी थे तो आदोलन के परिणामस्वरूप। राष्ट्रहित के कार्यों के प्रति सरकार की उपेक्षा ने समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दी। जीवन के लिये सबथा अनुपयोगी और अत्यन्त महँगी शिक्षा ने जनता को शिक्षित होने से वांचित रक्खा। किसान को पेट भरना और तन ढाकना था। कूटनीतिपूर्ण जाँदिक शोषण में उसकी स्थिति ऐसी करदी थी कि अधिक परिश्रम करने के पश्चात् भी उसको ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होने पाती थी। अपने बच्चा को वह पढ़ाने की स्थिति में नहीं था। एक तो उसके पान पढ़ाने के लिये पसा भी नहीं था और दूसरे वह पढाएँ भी तो क्यों? पढ़ाने का तात्पर्य था सबके से हाथ धा बटाना। पढ़ कर लडका न किसानों करने के योग्य रह जाता था और न मा बाप-पिता वार के प्रति आदर और अनुराग का भाव रखन वाला। अस्तु जनता अशिक्षित रह गई जिसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को अनुभव करने की बौद्धिक पृष्ठभूमि उसके पास रह नहीं गई। एत वान और भी थी।

परम्परा प्रियता और उसका कारण—

जिन प्रथाओं, रीतियों, रिवाजों और परम्पराओं ने इतना आधीतूफान के बीच उसके समाज के अस्तित्व और रूप को बनाए रखा उनका परित्याग वह क्यों भी तो क्यों? अंगरेजों पढ़े लिखों द्वारा प्रस्तावित और प्रचारित सुधार उसके जीवन को वह स्वरूप दे देते थे जो न ता उसके लिये उपयोगी था और न सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य। परिणामतः जनता इन पढ़े लिखे लोगों के द्वारा उपस्थित सुधार के कार्यक्रमों के प्रति शकालु हो उठी। सुधार विचार रथगित हो गए। सामाजिक एवं पारिवारिक बहिष्कार का भय इतना आक्रामक करने लगा कि आय समाज तक के क्रांतिकारी सुधार उसे स्वीकार्य न हुए। स्थिति की विपत्ता इतनी तीव्र हो गई और जीवन के प्रचलित कार्यक्रमों पर होने वाला विश्वास और उह

वसे ही घनाए रगने का आग्रह दाता अंग हो गया नि विचार विनियम का निरस्तार प्रारम्भ हो गया। यह आपत बहम नहीं करगा, आगे सामने चुप भी रहेगा जबानी ताकी बात गात भी लगा विन्नु बरेगा यही निरस्ता उत परम्परा म समयन प्राप्त है। सुधारक स्वामिया और महात्माओ पर त भी उतकी दाका तत्र ता समाप्त नहीं हुई जय तत्र उनके बायक्रमा ने जीका क भीतर चुग कर अपनी अविवायता स्वय सिद्ध रग म उपस्थित नहीं कर दी।

क्रांति या सुधार के किसी भी कार्यक्रम को जन ममूहने सबप्रथम कभाभी स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार ब्राह्म वेला की सद्य जात अद्वयता से पयतराज का उनत क्षिर गीर तलाट सबप्रथम कण और वटि तलाचात् चरणनल सतत अन्त में अभिस्तात थयवा अतुरजिन हाता है उगी प्रकार क्रांति की अगि गिवा-नी प्रोग्जवल क्रांति से समाज क बुद्ध क्षीपस्थ-समय व्यक्ति सबप्रथम मध्यम का उद्यु रगत तरण वग तदुपरान्त गीर दोष समाज मयसे अत मे उद्भासित होता है। राजा राममोहनराय द्वारा कल्पित सुधार सामाय जनता म पहुच कर अय स्वीकृत हो रहे हैं। स्वामी दयानं के द्वारा प्रचारित समाज-सुधार एव धम-सुधार सामाय जनता द्वारा पूण त एव सबथा अभी तत्र स्वीकृत न हा पाये, यद्यपि उनके प्रभावों मे उतका जीवन पूरी तरह से डूब गया है। प्रचलित ध्यवस्था की तात्कालिक अवस्था के दोषा से जीवन तो सभी का आक्रात रहता है किन्तु उमकी चुमन की अनुभूति से आक्रात हो उठने वाल प्राण या तो उनके होत हैं जिनकी उस अनुभूति की धार को प्रसरतर कर देने वाल गीर चतना को अनुभूतिशील बनाने वाले साधन और माध्यम सुलभ हैं और या फिर उनके होते हैं जिनके अदर के शोणित बणो की ऊष्मा दुदमनीय होती है। एव बात जोर है। क्रांति या सुधार के कार्मत्रम को अपनाने पर जा तूफान सडा होजाता है या उसक पतिवृन जो प्रतिक्रिया प्रारभ हो जानी हैं उन्हें प्रभाव विहीन एव निष्फल कर सकन की गमित स्थिति एव परिस्थिति भी तो होनी चाहिये। परम्परा के विरुद्ध कोई कार्य यदि अबाहरलाल नेहरू करें ता कोई उनका क्या विगाड लेगा। इसी प्रकार यदि किसी प्रतिभाशाली नवयुवक ने अंतरजातीय या अंतराष्ट्रीय विवाह सम्पन किया तो उसके विरुद्ध कोई क्या करेगा। हुक्का-पानी बंद करो, बहु सिगरेट पीने लगेगा ? धन-ममूल्य व्यक्ति अथवा पणाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्य करते समय अपने आप ही लोभ डरत हैं। फिर आप उनक साथ न खाएँ पिएँ तो खाने-पीने म उनका साथ देने वालों एव इसके लिए लानायित लोगो की कमी नहीं रहेगी। उनके बच्चो के शान्ति-व्याह रूपमे नहीं। जाति विरादनी मे व्याह करने की उहे बते ही चित्ता नहीं रहती जाति मे बाहर के प्रतिभाशाली तरुण-तरुणियों की भी कमी नहीं। जिस परम्परा को आज हप तो रहे है उस सोडने के लिय आज से बीस बाईस वर्षों के बाद कोई भी न

मिलेगा-यह माना भी नहीं जा सकता। बौद्धिकता एवं युक्तिवाद की तरफों के प्रसार के साथ परलोक का भय आक्रांत करता नहीं। क्रांति निष्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे इसका अनुकरण होता है और छोटी स्थिति के लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। धीरे धीरे यही प्रवृत्ति एक सामाजिक प्रवृत्ति बन जाती है। जनता के सामने इस कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप और परिणाम दोनों आ जाता है। इस प्रकार समाज बड़ी ही सतकता के साथ और अनुभव के बाद क्रांति के माग पर चलने को तैयार होना है। नारी शिक्षा की बात ले लीजिए। "स्त्री सूत्रो नाधीयाताम्" के आदर्श में आपाद मस्तक डूबे हुए समाज के सामने एक सामाजिक क्रांति-स्त्री शिक्षा-का कार्यक्रम आय। पहले समाज के उन व्यक्तियों ने, जिनको इसकी साथकता बुद्धिग्राह्य थी, अपनी लड़कियों को पढ़ाना प्रारम्भ किया क्योंकि उनके अंदर इसका सामर्थ्य भी था कि व इस कार्य की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न तूफान से अछूते रह सक। दम्पति के बौद्धिक-स्तर की समानता की आवश्यकता ने भी इस कार्यक्रम के प्रचार में सहायता दी। विधवाओं के आर्थिक स्वावलंबन और तदुपरांत परिवार की आर्थिक स्थिति के बेहतर होने के विचार ने भी स्त्री शिक्षा के कार्यक्रम को और अधिक गतिशील किया। अनुभवों ने यह भी सिद्ध कर दिया कि पढ़ लिख कर लड़कियाँ ताँता ईसाई ही हो जाती हैं और न भ्रष्टा ही। प्रत्यक्ष उपयोगिता समाहित आशंका की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य हुई। कार्यालयों में नौकरी करने वाली महिलाएँ उपयोगी अधिक सिद्ध हुई, असुविधा जन्म अपेक्षा-कृत कम। समाज को यह विश्वास हो गया कि इसे उमका विघटन नहीं होगा और स्त्री शिक्षा अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने लगी। आज यह याद करके कौतूहल मनोरंजन और उसकी सावधानी के ऊपर सतोष होना है कि हमारे समाज ने किस ढंग से धीरे धीरे लड़कियों को घर से बाहर निकाला है। रामायण पढ़ नकन भर को घर पर पढ़ले एक चिट्ठी में हालचाल लिखकर मायवे भेज सकने भर को पढ़ ले बालिका विद्यालय में नौकरी करके वधव्य का जीवन काट सकने भर को पढ़ ले अच्छा और योग्य कर प्राप्त करन भर का पढ़ ले घर पर "पंडित" रख कर पढ़वा लिया जाय घर पर 'मास्टर' लगाकर पढ़वा लिया जाय... सूर्य की किरण और वायु की लहर भी जिनके भी भातर न जा सके ऐसे ठेल में भर कर स्कून भेज दिया जाय पढ़ें से घिरी सवारी में बठा कर भाइयों या विश्वसनीय नौकरों से सुरक्षित करके भेज दिया जाय मुहले की लड़कियाँ साथ भेज लिया जाय कोई भेज आया करे और ले आया करे घड़ी देखकर जाया और आया करे बुर्का अथवा चदर ओढ कर जाया करे और उसको ओढ़े हुए हाँ कक्षा में बैठा करे ओढ कर जाया कर और मात्र कक्षा में ही मुँह खोल लिया करे विद्यालय में मुँह खोलें रहें मगर उसकी चहारणीवारी के बाहर

परामर आङ्ग-उभे २७ भुङ्गना कर जाया करे ॥ गुणो है हि निर्भी विवेक
 विधानयः स्त्री विद्या क विवे प्रारम्भ कथा को सा कर्मी म विभाजित विद्या कथा या,
 जिनम म एक एक क साया सत्य का । मोरे एने गदे गये ये । । कदा का सागरी
 य है हि हमारे समाज के जीविताना कर्मियों का न्य प्रकाश भारे भोर उनकी उा
 पागिता और हाति सुगना का प्रायः अनुभव कर करक भवताया है । इन रररर को
 उ ममता मय मयमय साग प्राय यह कह बडा है हि भारतीय समाज का कर्मी
 जीवन और आधुनिक युग म 'भारतीय' की परिभाषा एकजी है । "धर्मर
 धर्मर नू धर्म धर्मर का गही कर्मी प्रजापति ।" विद्या विचार है हि भारतीय
 समाज अध्यायक न्य म न्यायी है उाग मय विवेक है हि क भनी भांती पर चडा
 हुआ प्रक विन्नी ही रोग्य का कथा उार दे । भारतीय समाज क मय म भाग्य
 क पाठालु भय ना । ग, मयारविद्य समाज गुपारकी क कृतिग एवं विद्याया इन्वियण
 क सागानु अनुभवों और इतरो गुनात म भना प्रुविनी मुनिवा-वेर साग्य पर भयड
 विद्याय हावे क सागय यह उरनी उरना गरा जाता । यह साय ममय कर कर्म
 उरता है । गुपारकी क प्री विद्याय, समुपय कथाकरण उविग प्रेरण, और
 सुयाय प्रोत्साहा पाकर भारतीय समाज कियता गिनित हो उरता है इगता ए
 उदाहरण गांधी जी द्वारा मयालित आ लोनों की सपनता म मित कथा है । गांधी
 क आत्मातना न भारतीय समाज का विद्या और विदनी तेनी स बदल विद्या है
 यह पुराना भांति ही घता कर्मी है पुराने हृदय ही अनुभव कर करते हैं । बीगवी
 साताला के पूर्वार्द्ध म एम सामाजिक जाति क कर्म सपन करक आपत्तिया और
 कठिनाइया का सहन करन का साहय प्राय सभी कर्मों के छोटे-बहुत व्यक्तिया म आ
 गया था । त्याग और कलिगन करन तथा कष्ट उठान और साहस करने की शक्ति
 स सम्भन तथा बौद्धिक उदारता स युक्त जिन महामनाओं के अन्दर सामाजिक जाति
 करन की इच्छा पदा हूँ थी उही मे से अधिकांश ने आधुनिक हिन्दी साहित्य की
 रचना भी की है । शय सोग अंगरेजी लिग-मडकर अंगरेजी मोच-याल कर और
 अंगरेजी रह-सहकर रुपया और अधिकार भोगते हुए परम्परित मार्ग पर अपने दयाता
 प्रवासा और उध्वसा स शरीर की गांधी दबेसते रहे । इसका परिणाम यह हुआ
 है कि हमारे आधुनिक साहित्य म हमारे सत्कालीन समाज और उसकी समस्याओं
 का प्रास्त चित्रण प्राप्त है ।

जाति पाति—

शिक्षा व्यवस्था नवीन आधुनिक जीवन और उसके परिणामस्वरूप निमित्त

१ भगवती प्रसाद वर्मा की भसागाढ़ी कविता की प्रथम पक्ति ।

मनोवृत्ति ने एक सबसे बड़ा काय यह किया कि जिन लोगों को इन्होंने प्रभावित कर रखा था उनके मन में से जातिवाद के विधि निषेधों का भय समाप्त कर दिया। न मालूम कितने हजार बप चाते जब (महाभारत के शष्प म) श्रीकृष्ण ने गुण और बप के आधार पर चार धरों की रचना की थी। अलग-अलग जातियों और वर्गों का एक सामाजिक संगठन के अर लाने का यह सफल प्रयास था तब से आज तक किसी न किसी रूप में हिन्दू समाज के अन्तर जाति-व्यवस्था प्रचलित है। अनन्त जीवनी शक्ति लेकर यह प्रथा जननी थी कि हजारों वर्षों के बाद आज भी जीवित है। आज तक इसके सजीव एवं सक्रिय तथा समाज के लिये किसी न किसी रूप में उपयोगी बने रहने का एक मात्र कारण यही हो सकता है कि एक तो यह मानव की कुछ मौलिक शास्त्र प्रवृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर विनिर्मित हुई थी और दूसरे यह कि समाज के विकास के साथ ज्या-ज्यों वे प्रवृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ बदलती रहीं त्यों त्यों इन्होंने भी परिवर्तन स्वीकार किये। सार्विक, राजसिन् और तामसिक वृत्तियाँ तथा सेवा काय मानव की शास्त्र प्रवृत्तियाँ हैं।

प्रसाद ने चन्द्रगुप्त नाटक में ग्राह्यत्व की जो व्याख्या की है वह इसी प्रवृत्ति का दानक है। ये प्राचीन काल के मानव समाज में थीं और आज के मानव समाज में भी हैं। इनका दानक काय मनुष्य पिछले युग में भी करता था और आज के युग में भी करता है और एक तरह के काय करने वालों का एक वर्ग-एक समाज-पहले भी बनना था और आज भी बनता है। यह वर्गों का विभिष्टीकरण था जो उस युग में भी था और आज भी है। एक तरह, एक स्वभाव और एक रक्षण के लोगों में पारम्परिक खान-पान विचार विनिमय जादी व्याह का चल पड़ना न तब अस्वाभाविक था और न आज है। राजनीतिन राजनीतिना को और व्यापारी व्यापारिग्या को ही दावते दगा। लिखन पढ़न वाल स्वभाव की लकी को व्यापारी लडके की गृहिणी बना देने में कोई भी समझारी न तब थी, न आज है। अन्तर केवल इतना है कि हिन्दू समाज शास्त्रियों ने इसे एक व्यवस्था का रूप दे दिया था, आज इस अवसर और परिस्थितियों की लहरा पर छोड़ दिया गया है।

जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, यह व्यवस्था एक विशेष युग की परिस्थितियाँ में बनी थी और इसका उद्देश्य समाज का संगठन और उसमें समतोल पैदा करना था लेकिन इसका विकास कुछ ऐसा हुआ कि यह उसी समाज के लिये और मानवीय मस्तिष्क के लिये बन्नी घर बन गई।^१ अस्तु बुराई केवल तब आई जब इस जाति व्यवस्था में कटरता आ गई। कहना यह है कि यह कटरता इस जाति व्यवस्था अनि

वार्थ प्रकृति नहीं है। इस व्यवस्था में यदि ऐसी कट्टरता होती—जचीना पन न होता—तो यह कब की समाप्त हो गई होती। ब्राह्मण परंपुराम और ब्राह्मण द्राणाचार्य युद्ध कर सकते थे। ब्राह्मण चारण्य कूटनीति का काय कर सकता था। क्षत्रिय विश्वामित्र तपस्या कर सकते थे। इजाग्रीप्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूलनामक निबंध संग्रह में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है जबकि पूरे के पूरे वग का जाति परिवर्तन कर दिया गया था। भयानक कट्टरता तो युग विशेष की आवश्यकता थी जो युग परिवर्तन के साथ समाप्त प्राय है। मराठा विचार है कि वन जाति व्यवस्था का हिंदू समाज से पूंजरूपण उमूलन नितात कल्पना है। हा उमण स्वरूप अवश्य परिवर्तित हा जायगा। अतुलचंद्र चटर्जी न गिरा है—शायद यह भाषणा करना बहुत अधिन जाशावांतिता ही न हो कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे हिंदू समाज के ऊपर मे अपना वतमा स्वरूप एव प्रभुत्व खो बठगी।^१ वग कुल परम्परा के सूचक तत्व के हर में तो इपना अस्तित्व गायबत है क्योंकि यह एव सांस्कृतिक चीज है। मरा इस व्यवस्था में जो विराध है वह केवल उस कट्टरता से है जो मध्यम की समाप्ति की शताब्दिया में इसके अन्तर आगई थी।

कट्टरता क्यों ?

मध्ययुग में राजनीति धार्मिक सम्प्रदायों की अशासकत एव एनदनीय रुद्धिमा एव कम वाण्डो का उद्यम धारण किये हुए थी। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिर कट्टरता एव उमका वगवाद धार्मिक सम्प्रदायों के साथ नियोजित हुआ और घम की गायबत प्रकृति पीछे पड गई। इन धार्मिक सम्प्रदायों द्वारा विभिन्न समाज उनको प्रकृतिमें से प्रभावित हुआ और यह भी वर्गों उपवर्गों में विभाजित हाकर गायबत जातीयता की सामूहिक एव मौनिक एकता विस्मृत कर बठा। सुरक्षा क लिय नियमा-उपनियमों के कट्टरता के साथ पालन करने की आवश्यकता होती है और उत्तर मध्ययुग में सुरक्षा की भावना की आवश्यकता हिंदू समाज से अधिक और किसी को नहीं हो सकती थी। इसीलिये जाति-व्यवस्था का और उसके विविध निषेधों का कट्टरता के साथ पालन प्रारम्भ हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने यह स्वीकार किया है कि उन्नति क मूल्य पर सुरक्षा खरोती गई है^२। मैं सावता हूँ कि यदि हम बचते हा न तो उननि किमकी होती ? जिन प्रकार उस समय की राजनीति राजमन-अनुपारता और कट्टरता का गिकार था उसी प्रकार उस समय का समाज भी पनीणता कट्टरता और अनुपारता में बाधित था। प्रजातंत्र का राजतंत्र में मौलिक मतभेद है। दूसरी बात यह है कि प्रजातंत्र भारत की सामाजिक आवश्यकताओं का उनका परिवर्तन से

१ 'यु' रूद्धिमा पृ० ४२

२ हिन्दूस्तान की कहानी पृ ३-

उन्भूत एवं विकसित भी नहीं हुआ है। वह बाहर से लाकर लादा गया है। हमारी नब्ब प्रतिगत जनता आज भी उमी मध्यवर्गीय प्रवृत्तिया वाली है। दो सौ वर्षों तक उमक विकास को रोक रखा गया और इधर कुछ दशाब्दियों की अवधि में उसके अंदर आधुनिक युग का वातावरण लान का प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिये यदि अपने आनाच्यकाल के भारतीय समाज का हम देखन हैं तो वह उा प्रवृत्तिया और दापो न भग हुआ गीखना है जा मध्ययुगीन हैं और जिनकी जड म नट्टर जातिवाद है। हमारा समाज जाति एवं उजाति क टुकड़ो म बँटा हुआ है। उच्च-नीच का भेद भाव बहुत है। इनके अनुसार जन्म में ही व्यक्ति का सामाजिक स्थान निश्चित हा जाता है। प्रतिभा और सम्पत्ति के बल पर उमें बदला नहीं जा सकता। इसके अनुसार अपनी जाति से बाहर शारी नहीं जा सकती। अस्पृश्यता की भावना को इसी समस्या ने जन्म दिया है। इसके कारण सामाजिकता की व्यापक भावना विकसित नहीं हान पाती। व्यक्ति का दृष्टिकोण जाति विरादरी तक ही सीमित रह जाता है। जाति भावना जीवनके हरक्षेत्रम प्रमुखता पायेथी। अतएव व्यक्ति कीव्यक्तिगत स्वतंत्रताका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। हमारे आलोच्य काल म खान-पान, शादी-ब्याह, ऊँच नीच और व्यवसाय की सीमावर्ती को प्रमुखता रही। इन क्षताब्दी के प्राग्भ म जब राजेन्द्र बाबू कलकत्ता पठन गये तब 'जाति-पाति का झगडा इतना सोय लेते गये थे कि हिन्दू हास्पल म हमन अपने लिय अलग चौका रखा था जिसम बिहारी ब्राह्मण रमाई बनाता था। यद्यपि मैं डाक्टर गणेश प्रसाद के माध भाज में शरीक हुआ था, तथापि जाति का बंधन बहुत मानता था। व त्तो मेरी अपनी जाति के आत्मी (कायम्य) थे, किसी भा दूमरी जाति क आत्मी का छुआ हुआ कोई अन्न, जा अपने दग (बिहार) म नहीं खाया जानाहै वहा नहीं पाया। इनन दिनों तक वहा रहा, मगर बगाली 'भेम' म कच्ची रमाई एक दिन भो नहीं खायी।' १ यह एक आत्मी या एक परिवार का वान नहीं थी। " न बिहार क गाव का रहने वाला कोई आत्मी होस्पल म रहकर चहा खाना पसन्द करता था ' १२ 'मरी जीवन यात्रा' म राहुन साकृत्यायन न समुद्र-यात्रा क वर्जित हाने की बात लिखी है। समुद्र-यात्रा करन ही के कारण बलिया के विद्व विख्यात गणितन डाक्टर गणेश प्रसाद और गुजरात के महात्मा गांधी जाति म निश्चान लिये गये थे। गांधी जी के लिय उनकी जाति की पचापत ने यह दण्ड धापित किया था, यह लडना आज से जाति च्युत माना जायगा। जो कोई इसकी मन्द करेगा अथवा इसे बिदा करन जायगा, पच उगत

१ 'आत्मकथा' पृ ७८।

२ 'बापू के कदमा म', पृ ३।

जवाब तत्व करेंगे और उगने गया गया यह का निरा जायगा । ' जाणिया' के रोगले अहकार की भावना पदा कर दो है और दगता मयग यहा निरा गावमी और गुणामनी वाभा ' यग हुआ है । दगते मय क गोरर "सगाम करत है और अहकारी "बाभन" कररामी 'गताम गो अभात गगनकर पता ही भागिरया" हजूर कह कर उगकी पूर्ति करता है । जो तिगी का परिणाम था यह पागविक परिणाम का कारण बन जाता है । गताम करने गाहड की जो भुजुवता अगार पागामी प्राप्त करता है वही "भागिरया" कहकर वाभन गता प्राप्त करता है यह जाणिया अथ शास्त्री व्याह पर अथवा ममु ता म गात-गान, और कुण गतागो क अथवा तक ही सीमित रह गया है ।

कट्टरता वाला दृष्टिकोण बदला —

आपत्ति युग क अन्त और नवीन युग क आगमन क गग-विगग डगग जनित और मागता प्राप्त कट्टरता की समाप्त कर दिया है, क्वाकि उग युग की प्रवृत्तिया नय युग क जीवा नई विचारधाराओ और नई प्रवृत्तिया क प्रतिपून है । क० एम० पत्रिकर का विचार है कि जाणिया" और प्रजापन म दाना एक दूसरे क विरोधी है क्योंकि एक का आधार समानता है और दूसरे का जनक आधार पर नियत छोटाई-बडाई ।^१ सांख्यिक पुराण्यत क परिणामस्वरूप हिन्दू जाति म जो विचार-मयन हुआ उगग यह तयनात या अमृण निरला ति हिन्दू धम सप्रणय नहा है । उगका बहुत बडा गुण, उमरा मयस कग गोरय और उगकी सबसे बनी विगगता यह है कि वह अग सप्रणयो की समष्टि हा। पर भी स्वत सप्रणय नही है । अत जाति की पवित्रता एव विगुष्टता क नाम पर अन्य लोगो स दूर रहना और मनुष्य से परदेज करना वास्तविक पवित्रता एव विगुष्टता नही है । छुआछूत, दान पान गानी-भ्याह भाणि सामाजिक बाँधे है जो समग और परिस्थिति क माय बलनी रहनी हैं । ये हमारे धम के सास्वन एव मोनित तत्व नही । इस प्रकार धम जातिवाद से अलग हो गया । समाज क महत्वपग लोगो की समझ म यह बात वा गई जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर कट्टरता समाप्त हो गई और दूसरी ओर जातिधो की उत्पत्ति उनके विकास और उनके महत्व की सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकारणा से देता जाने लग । भगवानदास न लिखा है आश्चय नहीं कि जब दो सहस्र वष पहले स्थाइय जाति बाहर से आई तब एक शाखा तलवार-बहादुर होने क कारण क्षत्रियो म मिच गई और दूसरी शाखा बलम की हांसियारी हान क कारण किन्तु सबथा ब्राह्मण वृत्ति का अभिलाषा न करके एक अनिश्चित रूप से नये नाम से विख्यात हो गई जिनक अन्त अपनी — अपनी विशेष प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और आचार-विचार के अनुसार कभी क्षत्रियो की ओर (गकम) कभी बश्यो की ओर, कभी गूतो की ओर झुंते रहे तथा

१ गाधा जा की आत्मकथा का प हवा प्रथम ।

२ वास्ट नामक पुस्तक ।

इस जाति की एक तीसरी शाखा, जिमने सवथा ब्राह्मण वृत्ति अ गीकार की यह प्राय "शाकद्वीपी" ब्राह्मण हा गई ।"१ इसी जाति की भगोर्वैज्ञानिक व्यरया करते हुा उपयुक्त विद्वान ने लिखा है, 'मनुष्य की स्मृति, मनुष्य का हृदय, चित्त ही तात्विक वास्तविक आध्यात्मिक महाफिज दफतर' "रेकड कीपर' मूल चित्रगुप्त है ।"२ इस प्रकार जातिया एक नई ही शकल मे हमारे सामन आई । उनकी मध्ययुगीन कट्टरता समाप्त हो गई । इस युग म आयसमाज के आदोलन ने भी इस कट्टरता को मिटाने मे बडा योग दिया । इसके लिये त्याग बलिदान न करने पडे हो, आजीवन कष्ट न सहना पडा हा ऐसी बात नही किन्तु लक्ष्य की प्राप्ति हो चली । नई जीवन-पद्धति, नवीन आवश्यकताओ और नई मजदूरियो ने धीरे-धीरे इन बधना को काट फका । पहल छिप कर उठे तोडा गया फिर खुल्लमखुल्ला सबक सामने । जीवन उदला । रहन-सहन के ढग बदले । मानव के महत्व -मूल्यांकन की कसौटी बनी उसकी योग्यता, 'उसके व्यक्तिगत गुण, और उसकी विशेषताएँ' । जाति घान न तो धार्मिक एव आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति म सहायक रह गण और न उसकी सामाजिक आवश्यकता ही रह गई । आज के जीवन के राजनीतिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र, और सामाजिक प्रजातंत्र ने इसकी कट्टरता को निमू न कर दिया । गावो की कूपमडूकता की समाप्ति, भूमि मे व्यक्तिगत स्वामित्व की व्यवस्था, टोट्ट-

व्यवस्था दे भी देते हैं। धार्मिकमाज की विवाह पद्धति जो आर्य धर्म के अनुकूल भा है इसमें बड़ा महायक हुई। सच्चे धार्मिकमाजी इन क्रांतिकारियों की सदैव सहायता करते रहे। लालच पड़ित जी ने हर तरह की नीकरी करवा लता है। डिजराज भू-व "बाटा", मनेजर बनने में अब हिचक नहीं सकते। होस्टल, होटल, रेस्टोरा, रल, और लम्बी लम्बी यात्राओं में छूट छात कस चलेगा। कब तक कोई गोमती क किनारे पानी छिन्न कर अगोछ में सान कर सत्तू ग्राणा। नल का पानी कब तक न पिया जायगा। जनात के भय के अभाव बौद्धिक दृष्टि से निष्कप रूप में प्राप्त निरवकता, तथा अच्छे खान और अच्छे पहनन की सभावना के कारण हर आदमी चाह ब्राह्मण हो, चाह कायस्थ मज कुट्ट कर सकता है। वश्य प्रिसिपल का या हरि जन डिप्टी क्लकटर का रोब और प्रभुत्व ब्राह्मण चपरासी, कब तक न मानेगा। ब्राह्मण पुत्र गूढ माने जान वाले कायस्थ प्राप्तेसर से पढ़ने से वसे इकार कर देगा। 'हिन्दू विश्व विद्यालय फिती बल्याणी' ददिया को वेन पढान से इन्कार कर दगा जोर कहा तक इन ददिया का वेन न पढन दगा। इस प्रकार राष्ट्रोत्थान एव जातीयता क विनास की भावना भी जातिवाद के विरुद्ध पडी। व्यावहारिक दृष्टि से अब जाति शास्त्र का परिशिष्ट ही लिखा जा रहा है। हिन्दी के आधुनिक साहित्य के छुप्टा बीसवीं शताब्दी क इस परिवर्तन से पूरी तरह परिचित थे। हास्य में भी किसी ने जानिवाद की अव्यावहारिक कट्टरता का समथन नहीं किया। वर्णाश्रम व्यवस्था का समथन उमक ताविक एव शास्वत रूप को लेकर किया गया क्योंकि वह अपनी मास्कृतिक धरोहर ह और अपना सास्कृतिक उत्थान हम भी अभीष्ट था। कटटर जातिवाद की भावना से आधुनिक हिन्दी काय पूगत मुक्त है। निराला और पत नादि न ता कट्टर ब्राह्मण थे और न उनक साहित्य में ही यह है। हो भी नहीं सकता था। हमार आधुनिक जानीय जीवन में इस कट्टर जातिवाद की जो दुग्शा हो रही है उसी का प्रगतिशील चित्रण हिन्दी के आधुनिक कथा साहित्य में मिलता है। प्रेमचंद ने यह कह कर कि रोडिया हमारी जातिवादी पवित्रता के लिये झाल स्वरूप हा रही है, इसका मजाक ही उडाया है। कटटर जातिवाद का यह विघन्ति स्वरूप हिन्दी कहानियों और उपन्यासों में इतना भरा पडा है कि उसका उदाहरण देना मूय को दीपक दिग्माना हागा। शास्वत प्रवृत्तियों एव प्रगतिशील धारणाओं वाल तथा राष्ट्रीय उत्थान एव सास्कृतिक गौरव की पुनर्प्राप्ति की प्ररणा में गतिवान विचार धाराओं वाले साहित्य को से विनिमित

१ स्व०मीनवी म्हेग प्रमाद आलिम फाजिल प्रा० हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी, का मुपुत्रो जिम पडिता ने वद पढान से इकार कर दिया था।

आधुनिक हिंदी साहित्य में इस सामयिक एवं प्रगति विगधा व्यवस्था का जो रूप मिलना चाहिये वही मिनता है। कविता में इसकी बुराई नहीं गाई गई है गद्य में इसका समयनशील चित्रण नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से यह कितना बुरा सिद्ध हो चुका है कि इस पर प्रत्यक्ष रूप से साहित्य रचना प्रतिभा का दुर्गभाव मान लिया गया है।

हरिजन—

जातिवाद की कट्टरता की निधिलता का सबन अच्छा प्रभाव अछूतों की सामाजिक स्थिति पर पड़ा। हिंदू समाज की एक अद्वितीय विशिष्टता है एक ऐसे षण का अस्तित्व जिसको न छुआ जा सकता है न जिनके बीच बटा रहा जा सकता है और न जिनका देखना अच्छा समझा जाता है। चाहे कितना ही बडा और विश्वमनीय महात्मा इनका समयन क्यों न करता हो किन्तु वह धर्म में बडा, मानव के अन्तर के शताब्दियों से चले जाते हुए सस्कारों से बडा तो नहीं हो सकता और घूँकि, लोगों का विश्वास है कि इनका न छेना एक धार्मिक विधान है अतः अस्पृश्यता की भावना निमूल कर सकना बडा कठिन है। महात्मा गांधी ने "जात-कथा" में लिखा है कि जब अत्यंत आश्रम में लिये जाने लगे तो सहायक मित्र मडली में खलवानी मच गई स्वामी दयानन्द की बात भी लोगों के गले आमानी से नहीं उतरी। जा जानिया ऐसे पेश करता हैं कि वह सामान्यतः हिंदू गद्दा और घृणित ममक्षता है उनको जयवा भारत का मूल निवासी जन जातियों अथवा मनु के अनुमार प्रतिलोम विवाहा से उत्पन्न सन्तानों अथवा वण-सकरो आदि को हिंदू समाज में पीचा स्थान दिया गया और ये लोग अस्पृश्य समझे गये। भारत में कुछ अछूत ऐसे थे जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था, कुछ ऐसे थे जिन्हें ब्राह्मणों के निकट आने की आना नहीं थी, और कुछ ऐसे थे जिन्हें अपना चेहरा भी सिंघान की आना नहीं थी। अन्तिम दोनों वग दक्षिण भारत में विनोप कर पाये जाते थे। अब इनका प्रायः जभाव हों गया है - केवल अस्पृश्य वग ही रह गया है। इनको दलित वग वहिर्जातिया अछन अथवा अस्पृश्य कहा जाता है। गांधी जी ने इन सभी सनाओ में मानवता का अपमान अनुभव किया और इन सबके स्थान पर 'हरिजन' शब्द प्रचलित किया। सी०बी० ममोरिया ने उन प्रतिबन्धों का उत्खेन किया है जो इस वग पर समाज ने लगा रख हैं।^१ इस प्रतिबन्ध ६ हैं - (१) पवित्र ब्राह्मण से अपना काम-बाज नहीं करवा सकते (२) जा नाई बहार दर्जी आदि स्वग हिंदुओं के यहा काम करत हैं वे इनका कोई

भी काम नहीं कर सकते, (३) य सवण हिन्दूओं को पानी उहाँ दिया गन्त (४) ये हिन्दू-मंदिरों के भीतर नहीं जा सकते (५) जन गांधारण के लिए निर्मित गढ़ना पुलो बुझो, स्तूना, आदि का दान निये उपयोग बजिा है, और (६) गन् एव घृणित काम करने से इनकार नहा कर सकते । य छ्ना प्रतिबन्ध गन्ना अद्भुत बर्गों पर एक साथ ही लागू हा एगी बा नही है । जाति एव प्रन्ग के साथ दान म बन्नी बनी हो सकती है । आजकल अधिकार गन्ना हो गया है कि गन्गी उठान समय लोग इनको न छूने हैं न सामान्यत दान हाय का छुआ गा है और न इनके हाय का पानी पीते हैं । इन अद्भुतता म कुछ बग एग हैं जा औरा के द्वारा अस्पृश्य मान जाते हुए भी अपन मे तथाकथित निम्नवर्ग बाला का अद्भुत समझते हैं । इनकी भया नकता नगरा म उतनी अधिा नही जिनलाई पढती जितनी दहाता म क्याकि एव तो गहरा म आवश्यक्ता परिस्थिति बौद्धिकता एव विगणता जय प्रजानात्म कता एव नागरिक स्वतंत्रता के पीछे इनका दुर्गति की भयानकता छिया जाती है, और दूसरे ये लोग सारो म जहाँ ५१ साल के लगभग हैं वहा दहान म ५ करोड स भा अधिक हैं । भगी चमार, पागी बारी सटिक घोषी डोम दुमाध, मोचा आदि इन अद्भुत बर्गों म माने जाते हैं । १९२१ म इनकी गन्ना ५ करोड २७ लाख थी जो १९३१ म ५ करोड २ लाख रहे गई । १९४१ म इनकी मन्ना और भी घटी और कुल ४ करोड ८ लाख रहे गई किन्तु १९५१ म ये फिर बढ़ कर ५ करोड ५३ लाख हो गये । मनुष्य जाति के इतने बड़े बर्ग को मनुष्य के सामान्य अथवा नागरिकता के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखना मन्मथ मानवता का अपमान था । सांस्कृतिक पुनर्जागरण अथवा बौद्धिक नवोत्थान की ज्योति से इनकी दुःशा का नया अर्थ हमारी समझ म आने लगा । जाति के एक भाग को पशुवन् जीवन बिताने के लिये विवर्ण करके हम समस्त भारत ही प्रगति और आत्मगौरव की प्राप्ति के पथ पर यथच्छ गति से गतिशील काम कर सकते हैं यह सोचा जाने लगा । स्वामी दयानंद सरस्वती ने मजुर्वेद के अध्याय २६ के दूरे श्लोक का उद्धरण देते हुए अद्भुतों के अध्ययन के अधिकार का समयन किया ^१ और फिर लिखा 'और जा आजकल छूतछात और घम नष्ट होने की गावा है वह केवल मूलों के बहाने और अज्ञान बढ़ाने से है आर्यों के घर म गूढ़ अर्थात् मूल स्त्री पुरुष पावादि सेवा करें पर तु वे क्षरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें ।^२ गांधी जी इसको हिन्दू जाति का ऐमा अन्वय और भयानक पाप समझते थे जिनके परिणामस्वरूप उसे न मानूँ म कितने बड़े उठान पडे रहे हैं । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, यह कि हम मे

१ मत्याय प्रवाण तृताय समुल्लास ।

२ प्रवाण , प्रवाण दगम समुल्लास ।

उच्चता-नीचता नहीं हानी चाहिए। हमारा हरिजन भाई हैं जिनको हम जानें कितने पुत्रों से दनाष्ट्र हुए हैं। यह बात खत्म हो जानी चाहिये।”^१ इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि अपनी स्थिति में असंतुष्ट होकर जोर उमसे श्रेष्ठतर स्थिति में रखे जाने का आश्वासन पाकर ये लोग हिन्दूधर्म छोड़ने लगे। इनके नेता डा० अम्बेडकर ने यह कहा था कि अपृथक् लोग मुसलमान और इसाई हो जायेंगे। मरने से कुछ घण्टा पूर्व य बापूी लागों को साथ लेकर बौद्ध हो ही गये थे। वैसे भी इनके नेताओं ने अपने को हिन्दू कहना छोड़ दिया और अपने हितों के लिये हिन्दुओं में पृथक् होने का प्रयत्न करने लगे। अंगरेजों सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाया और दलित या अत्रत जातियों की मनोवचनानिक स्थिति का लाभ उठाकर इनके हितों के प्रश्न को उन्मात्त कर स्वराज्य आंदोलन के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र के रूप में उनका उपयोग किया। इनकी स्थिति में सुधार के प्रयत्न किये गये स्वयं इन लोगों ने ‘अखिल भारतीय दलित सघ’, “अखिल भारतीय दलित वग कन्वेंशन’, आदि संस्थाएँ बनाकर, पट पटा कर व्यापार, आदि के द्वारा अपनी जायिक स्थिति अच्छी करके, हड़ताल, आदि द्वारा अपना धार्मिक बढवा कर और स्वतः अपने सामाजिक महत्त्व की थोड़ी-बहुत अनुभूति करके अपने को अच्छा समझे जाने योग्य बनाया। १८३१ में जब अंगरेजी सरकार ने अपना ‘साम्प्रदायिक परिनिर्णय’ घोषित किया था तब उनके विरुद्ध गांधी ने जो अनशन किया था उसने दश भर। अछिनोद्वार की एक मखल लहर फला दी और एक सप्ताह के अंतर ही जरो दश की कायापलट हो गई। राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में, ‘नतीजा यह हुआ कि आज अपृथक्ता आहिस्ता-आहिस्ता अपने दुग के एक एक काने से निवृत्त हो जा रही है।’^२ आर्यसमाज पहल ही से इस प्रश्न को उठाये था। सम्मेलन में भगियों के हाथ से बनाया बँटवाना उनसे भोजन बनवा कर परोसवाना, उनको अपने पान बिठाना आदि जाये दिन का कार्यक्रम हो गया था।

गांधी जी द्वारा स्थापित ‘हरिजन सेवक सघ’ ने भी इनकी स्थिति में आलन में अगाधारण योग दिया। हरिजनों के लिये स्कूल खुले, छात्रावास स्थापित हुए, छात्र-वृत्तियाँ और पुस्तक-सहायताएँ दी गईं। हरिजन वस्तियों की सफाई हुई, स्वयं गांधी जी हरिजन वस्तियों में ठहरने लगे, और अनेक मन्दिर इनके लिये खुल गये। ब्रह्म समाज, आर्यसमाज, सामाजिक जाति एवं समाज सुधार की भावना ने अपृथक्ता के उन्मूलन के प्रयत्नों को वेगवाना बना दिया। हिन्दू पुनरुत्थान की दृष्टि से यह कार्य

१ हिन्दुस्तान का समस्याएँ पृ १५।

२ “बापू के वदमो में” पृ ७६।

अतिवार्ध या। व्यापक मानयना भी इसी को मांग कर रही थी। राष्ट्रवादात्मकता, शक्ति और सगठन के नाम पर भांग भुजिया का अंत हा जाता चाहिए था। आर्य समाज के पुष्टि आंदोलन और पुष्टि और हरिजनोत्थार के लिये महात्मा मातवीय के समयन न भी हिंदुओं का भ्रम था कि व लिये प्रातःसाहित्य किया अंग्रेजी सरकार ने इस संबंध में कोई उल्लंघनीय कार्य नहीं किया। जन आन्दोलनों से प्रभावित होकर १९३५ ई० के संविधान में अछूत जातियों की एक अनुसूची तयार की गयी जिसका उद्देश्य इनकी दशा सुधारना था। १९३७ के वापसी मंत्रिमन्त्रालय ने हरिजनों के उत्थान के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाईं। इस समय इनकी दशा और मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन उपस्थित हो गया है यद्यपि न ता यह पर्याप्त है और न स्थाय्य। जो बुद्ध है वह गहरतः सोचिन्त है। हिंदी के प्रगतिशील साहित्य में इन असहृदयों की जागृति और विद्रोह के बड़े ही भावना और प्रभावना का चित्र मिलते हैं। हमारे पूरे साहित्य में विचारण गद्य में-सुधारवादी मनोवृत्ति अर्थात् हरिजनों के प्रति सहानुभूति-सूचक दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। मन्मान्य कुन के लड़के छुरसूरत हरिजन लक्ष्मी से शादी करने की वांछित करते हुए रिताई पढ़त थे। कविता में इस सुधारवादी दृष्टिकोण की भावार्त्मा अभिव्यक्ति हुई है।

नारी दयनीय स्थिति—

सांस्कृतिक पुनरुत्थान के वातावरण में हरे देवता की जा दृष्टि की अन्वेषणा जातमगौरव की पुनर्प्राप्ति के अभिलाषियों ने जर अपने समाज को दयना प्रारम्भ किया, तात्पर्य यह कि जब हमने यह साधना प्रारम्भ किया कि यदि हम पहले जना महान बनना है तो अपनी किन किन कमियों को मिटाना होगा तब हमने पाया कि हमारे समाज का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वग हमारे अस्तित्व का एक अनिवाय अंग सभी दृष्टियों से अत्यन्त दयनीय स्थिति में है। उनकी अनिवाय रूप से दूर के घर जानकर रहना है इस विचार और इस मनोविधान न परिवार में उसकी स्थिति गौण कर रखी है। सामान्यतः लोग ऐसी लड़की से अपन लड़के का ब्याह करना पसंद करते हैं जो असूयम्पन्ना हो, जिसे किसी पर पुरुष न छुआ तक न हा, जो सर झुकाकर चलती हो जो आल उठाकर, आल भर आल मिलाकर देखती न हो जोर से बालती न हा मुह खोलकर चलती न हा, मन की बात का मन में दबा कर रखना जानती हो, नये घर में आकर अधिकार जमाने की इच्छा न रखती हो, बहम न करता हो जा दिया जाय वही खम जो कहा जाय वही सुने जितना कहा जाय उतना ही करे उरटा-सीधा जो भी आदग हो उसे बिना मीन मेरा निवात मान ले जिसके पास न अपना कोई मन हो न अपना कोई रवि न अपना कोई अधिकार या अपने कर्मों

म पतिव्रता और उसके बाहर परिवारव्रता हा अर्थात् मनोविज्ञान की दृष्टि से जिसमें और एक न हा सी चट्टिया मे कोई अंतर न हो । जब लडकी को अन्तोगत्वा इसी तरह का बनना ही है ता बचारे मा बाप भी छ सात वर्ष की आय की बालिका तक का जन्मा ड्योढी के भीतर ढकेल कर पूगत इसी प्रकार की बना दते थे । लडकी और समुराल ये गानो तत्व इतन अभिन्न थे कि एक क्षण क लिये भी जन्म के पहने मे भी समुराल की छाया से मुक्त लडकी के व्यक्तित्व एव अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जाती थी । इम दृष्टिकोण का प्रभाव लडकी के पालन-पापण पर भी पडता था । लडका धनुष बाण स खेलेगा लडकी गुडिया गुड्डा खेलेगी और उनका ब्याह रचायेगी, लडका मार पाट, दौड घूप लडाई चगडा आदि खेलेगा लडकी चन्दा चौका खेलेगी, लडका दुकान पर जाणगा, लडकी घर मे घुस जायगी और मैन देखा है कि कौ-कही लडकियो का घी दूध खाना सिद्धातत मना होता है क्यों कि मट्टा अमृत हाना है ॥ कहा जाता है कि जिसन नारी हाकर खाना बनाना न जाना उनका जन्म 'अकारण' है । नगरो की स्थिति तो कुछ गनीमत भी थी किन्तु दहात म नारियो की स्थिति देखकर ममझदार एव अनुभूतिशील प्राणी का दिल दर्न जाता था । गनी लिखी लडकियो का दिमाग खराब हो जाता है ऐसा मानन वाता की कमी बीमबी गताली क इस उत्तराद्ध मे भी नहीं है । यह दिमाग खराब हा जाना क्या है ? लडकी का उन गुणो विशिष्टताओं एव अधिकारा की भाया स सपन होना जिनका उपस्थिति एव पूगतम विवास के कारण उमका भाई नर श्रेष्ठ माना जा सवना है । कितनी विपमता है कि समुराल मे लडकी का जा कष्ट मिलता है, जिम प्रकार का अमानवीय व्यवहार उसके साथ हाता है उनको दब-मुनकर मा बाप ग तब दते हैं किन्तु यदि उहीं व्यवहारो क कारण उनकी लडकी दिव्रोह करक उम घर से निकल जाये तो वही प्यारी पुत्री उही मा-बाप की आखा के लिय काटा हो जाना है । ये महिलाएँ आज भी देहातो म इतनी अमृ म्प्या होनी हैं कि जिस कुशीनगर क दगन के लिये वर्मा और चीन तक से लाग जात हैं उमी का गान बहा से केवल ग मील दूर बसे गाव की एक ब्राह्मण परिवार की महिला ने तीन वर्षों मे नहीं विय थे घायद जीवन भर म एक बार भी नहीं किया था । पुल्लिग की दासता की मानसिक स्थिति यहा तक आ गई कि सात आठ बप के बालक को साथ लेकर प्रौढ महिला कही भी निरापद अनुभव करक जाने का साहस कर सक्ती थी । किन्तु अबतो कुछ दूर तक भी जाना उमके लिय मुमीवत थी बिना भी सामाजिक अवसर पर पुल्लिग रहिता नारी की कल्पना कष्ट कल्पना थी । दयनीयतम स्थिति दिवर्वाओं की थी ।

उनके लिये दो ही मांग थे - या ता थे परिवार की दायता दूरान्तक कर्म भागीनन
 कष्टतम स्थिति में रहकर सबके स्वयं और अत्याचार सगी रहे या वेन्यागुन
 स्वीकार कर लें। पुरुष बुद्ध भी उनके दाम्य या स्त्रियों स्वाभाविक भूल चुक स
 भी बुद्ध भी करो पर अशाम्य थी ! बाल विवाह की घम सीमा भ्रूण विवाह क
 रूप में दिखाई पड़ने लगी थी ! नासमझ मच्छी का रामुरान की इच्छानुसार रहन क
 लिये बाध्य करना सरल भी तो होता है ! सम्पति पर उनका कभी भी काई भी
 अधिकार नहीं था - न पुत्री की हैसियत में, न पत्नी की हैसियत में न विधवा
 की हैसियत से। हमारे पास दो माण्डप्य थे पुरुष क लिये दूसरा और नारी
 के लिये दूसरा। पुरुषनिष्ठ पत्नी पतिव्रता है, दाभा है पूज्या है पत्नी-निष्ठ पण्य
 'जोरु का गुलाम' है, स्त्रण, अगोनीय ! स्त्री क लिये ब्रह्मचय निषिद्ध है
 अकल्पनीय, पण्य के लिय वह महत्ता का मान्यम है, करणीय ! नाना साजसजगय
 ने लिखा है 'जिम दश म पुरुषा की शानतिक जोर सामाजिक स्थिति
 गुलामी की सा हा वता स्त्रियों की स्थिति जिनी दगा म अच्छा नहा हा सती।
 भारतीय स्त्रियों की वर्तमान दशा पश्चिमीय स्त्रियों की जपणा उतना ही बुरी है
 जितनी कि भारतीय पुरुषों की दगा पश्चिमीय पुरुषों की दगा से बुरी है।'

नारी-जागरण—

सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जागेलगो न इस स्थिति की अवाद्यनीयता प्रत्यक्ष
 कर दी। हमने विचार विनिमय प्रारम्भ किया। पिछले इतिहास पर दृष्टि डाली
 और पाया कि वैदिक युग में शिक्षा और सामाजिकता की दृष्टि में नारी की स्थिति
 पुरुष के समान थी। हिंदू नारी का आत्म स्वरूप हम सोना म मिरा। महाभारत
 में नारी की स्थिति इतनी अच्छी थी कि व पुरुषों का घम और ममाज की
 समझाओ पर राय दे सकनी थी। द्रोपदी को "पंडिता कहा गया है। भीष्म ने
 नारी को 'लालविस्वा रखने की राय दी है और 'पूज्या' माना गया है। प्रियद
 शना, "सौभाग्ययुक्ता' एव 'गुणाविन्ना कहा है। शान्ति पर्व में उहाने पुत्र
 रहित राजा की मृत्यु पर उमकी कन्या को 'रानी' पद देने का विधान दिया है (जो
 आज के भी सभी सम्य राजतंत्रों में प्रचलित है)। स्मृतियों में लिखा है 'यत्र नार्स्तु
 पूज्यते रमन्ते तत्र देवता'। मनु ने 'पूज्या भूपयित्वा' कहा है। शास्त्रों में यह ना
 विधान है कि यदि पुत्री ऐस बर को दी जाती है जो गुणहीन या चरित्रहीन है ता
 पुत्री को ऐसा बर कभी भी नहीं स्वीकार करना चाहिये। वह चाह तो मृत्युपात
 पिता क घर में कुमारी बनी रह सकती है। अतुमना हान क तीन वर्षों में भी यदि

से आज तक नारी की वनमा दुर्गति पर विचार विनिमय होता आ रहा है और उह सुधारवादी दृष्टि तथा जीवन की नवीनतम आयदयगताएँ प्राप्ति के माग पर जान और भ्रनजाने, दोना ही ढगो से अग्रसर करती जा रही हैं। जवाहरलाल नेहरू न लिया है हमारी सम्यता, हमारा रीति रिवाज, हमारे यानून सब आत्मी ने बनाये हैं और आदमी न अपने का ऊँची हालत में रगन का भीर स्त्रिया के साथ बतनो और विलीनो जसा बर्ताव करने और अपने पायने और मनोरजन के लिय उनका द्योषण करने का पूरा ध्यान रगना है। इस सगातार बाग के नीचे दगी रहकर औरतें अपनी शक्ति पूरी तरह से नहीं बढा पाई और सब आदमी उह पिछडो हुई होने का दोष देता है^१। वे फिर कहते हैं मरा विश्वास है कि स्त्रिया को मानवीय कामा के प्रत्यक् विभाग में सर्वोत्कृष्ट शिक्षा मिलनी चाहिये और उह तयार किया जाना चाहिए जिससे वे तमाम वेगा में और क्षेत्रो में सक्रिय भाग ल सकें^२। २ नये युग में नेहरू जी का यह विचार यहां तक कार्यान्वित हो चला है कि चारो म लिपटा रहने वाली नारिया मणिक बर्दी पहन कर बूधी पहान जाने तथा सडका सिलाने वाले हायो में बूके पकड कर घर में चूल्हा पूकन वाल मुख में 'जय हिंद' का उच्चारण करती हुई, साज से नीची रहने वाली गगन को गव में उन्नत एव तनी हुई करके परठ करती हुई और सुभाष बाबू के नेतृत्व में देश विरोधियों के रणभेद की प्रथम पविन में खडो होकर हथियारो से मुलाकात करती हुई दिखाई पडी। यह सही है कि ऐसी स्थिति में भारत का समस्त नारी-बग नहीं है किन्तु कुछ है यद कम नहीं है। मभ्यता और ग्स्वृति की दृष्टि से आज भारत की नारी दफ्तरो में काम करने, सडको पर सार्किल और मोटर चलाने, दूकानो से सामान खरीदने सडका पर नि भौक घूमने, अकेली यात्राएँ करने, और सामूहिक एव सावजनिक रूप से खेलकूद में भाग लन की स्विति तक पहुच गई है।

पदा उठा—

पर्वा हटना अनिवाय हो गया। प्राचीन साहित्य ने हमको यह विश्वास करा दिया कि हमारे यहा पदों का रिवाज कभी भी नहीं था। यह हमारी अपनी चीज नहीं हो सकती। इस विश्वास की पुष्टि हुई एक ओर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित इन वाक्यो से, 'गायद इसका आरभ बाइजेंटाइन दरबारियों के दायरे में हुआ बाइजटाइन प्रभाव रूस में पहुचा अरब और फारस की मिली जुली सम्यता पर बाइजटाइन रीति रिवाजों का बहुत-कुछ असर पडा। सालूम पडता है कि परदे के रिवाज की उन्नति हिंदुस्तान में मुगलो के जमाने में हुई इसमें मुझ जरा भी शक नहीं कि हास की सदिया में हिंदुस्तान के हास के कारणो में से एक खास कारण औरतों को

१ हिंदुस्तान की समस्याएँ, पृ ८५।

२ हिंदुस्तान की समस्याएँ, पृ ८७।

परदे में रखने का रिवाज है। मुझे इसका और भी अधिक विश्वास है कि इन बंदर रिवाज का पूरी तरह अंत होना हमारे समाजी जीवन की उन्नति के लिये अनिवार्य है^१, और दूसरी ओर स्वामी शिवानंद के इसी प्रकार के निर्णय से कि पर्दा प्रथा का जन्म यूनान में हुआ जहाँ से यह ईरान में आकर बह्रा के प्रारंभिक मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा भारत में लाई गई।^२ इस रिवाज के पूरातया उन्मूलन में शताब्दियों से चलती आती हुई समूह की एक भ्रमपूर्ण धारणा, मनोवृत्ति, मात्र बाधा के रूप में रह गई है। कोई भी समझदार व्यक्ति अब इसका समर्थन नहीं करता। नारी को पिंजड़े में बन्द रखने की जितनी भी धार्मिक युक्तियाँ या फतवे थे उन सबका तिरस्कार हो गया। भारत की प्राचीन नारी की स्थिति स्वागताह हुई।

नारी और राष्ट्रीयता—

पश्चिम की आधुनिक नारी की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से भी नारी-स्वतंत्रता की भावना को प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी का महत्व इस दृष्टि से जमाधारण था। जिस नारी का समाज ने गोरु स्थान दे रखा था उसे गांधी जी ने हिंदू संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्व 'अहिंसा' और युग के सर्वश्रेष्ठ हथियार सत्याग्रह का प्रतीक माक्षात् जवाहर सावर स्वरूप धारित किया। युगों-युगों के बाद पहली बार भारतीय नारी ने (गांधी जी द्वारा संचालित) राष्ट्रव्यापी आंदोलन में मर्तों के समान खुल कर उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस प्रकार आधुनिक युग में पहली बार नारियाँ में निहित शक्ति और क्षमता की सामूहिक एवं प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुई। साथ ही जिनकिन ने लिखा है कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आज की भारतीय नारी महात्मा गांधी की सृष्टि है।^३ उदार दृष्टिकोण और युक्तिवादी विचारों की तलवार नारी के समस्त बंधन छिन्न भिन्न कर दिये। पर्दा अब साज निहाज और आरक्षण-वृद्धि के लिये किया कराया जाता है। समझदारी आन के साथ साथ बाल विवाह खत्म होने लगा। यथायवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण न विधवा विवाह को मान्यता दिला दी।

नारी-शिक्षा

ब्राह्मणसमाज आय समाज रामकृष्ण मिशन एवं उत्तरचर्चा व्यक्तियों आदि ने नारी शिक्षा का कार्यक्रम उठाया। १९१६ ई० में डी ए० कर्वे जी की 'त्रिदिव्यन वामन यूनियर्सिटी' स्थापित हुई। १८१७ में छात्राशा की संख्या १८६०००० थी

१ 'हिंदुस्तान की कहानी' पृ २०४-२०५।

२ 'हिंदुस्तान का कहानी' पृ २०४-२०५।

३ बरुड पार्लियामेंट आफ रिलीजस का वममारक्षण 'वाल्थूम, पृ ८५।

और १८३७ ई० ग २८६०००० हा गई। यह अवश्य है कि लड़कियों के जीवन के लिये उपयुक्त पाठ्यक्रमों का अभाव था। इन्हें गृहिणी ही थी, लड़कियों की आवश्यकता थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग, न इन अभाव की पूर्ति का प्रयास किया था पर उमना व्यापक न पड़ सारा। मांग अध्यापिकाओं का भी अभाव था क्या कि धीरे-धीरे वर्मा के अनुसार, कुछ दिन पहल अपने दंग में स्थियों के बीच में पटना लिखना विधवाओं का कार्य समझा जाता था और प्रारम्भ में प्रायः था भी ऐसा ही

अध्यापिकाएँ प्रायः विधवाएँ या कुमारी बग की हैं यदि सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से उते एभी कुमारी अध्यापिका अथवा विधवा अध्यापिका बनकर गृहस्थित-मा बनना पड़े तो उस का सारा जन्म दुःख में बटे । भारत की नारी की शिक्षा की प्रगति में बड़ी-बड़ी बाधाएँ थी, जस पर्दा, बाल-विवाह लड़कियों के पढ़वाने में सामाजिक अनुविधाओं और अनध की आशयों के कारण मा गण की हिचकिचाहट, नारी शिक्षा के पारचात्य स्वरूप पर अविश्वास, मध्य बग की आर्थिक दुरवस्था, आदि। फिर भी, पिछले ५० वर्षों के अंदर उपहास और उपेक्षा की स्थिति से आग बढकर उत्साह प्रेरित क्रियासालताओं और उत्सुकताओं तक की स्थिति आ गई है।^१ स. १६५१ ई० के जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षित नारियों की कुल संख्या १३६५०६८३ थी जिसमें २६२०६० हाई स्कूल पाय थी, ५८३७६६ टर, और १८२०६४ डिग्री या डिप्लोमा पाये थीं। २६६४४ वा० ए० और वी०एस-सी० थी, ६८३७ एम०ए०-एम० एस सी०, ६३२ इजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा पाय थी, ८५३ औपधि विज्ञान की, १०३५ वाणिज्य विज्ञान की, ८३३१ औपधि कला में दीर्घ थी, और ३७७७७ प्रशिक्षण में।

जागृत-नारी—

अब नारियाँ ने गुल कर अधिकारों की मांग की। शिवा, महान् विभूतियों के सद्भावना सूचक दृष्टिकरण, उद्गारा, एक क्रियात्मक सहयोग ने नारी को माहम प्रदान किया। उसे अपनी बुद्धि और नतिक दृढता पर आत्मविश्वास हुआ। पूर्ण हवा। वह बाहर निकली। बाद में प्रकाशित लेखों और महादेवी वर्मा की 'कलसा की बडिया' नामक पुस्तक के लेखने का प्रति मचा दी। हृदिवादियों ने अपनी बालिकाओं को गले साहित्य के पढ़ने से रोकना चाहा। शरतचंद्र चटर्जी की कहानियों और उपन्यासों के अनुवादों ने उसके नतिक आत्म बलिदान की सराहना का प्रचार किया। गांधी ने कहा कि जिस दिन भारत की नारियाँ डरना छोड़

दगी उस दिन काई इस देग की ओर आस उठा कर दन भी न सकेगा । नारी का मन्त्र प्रतिष्ठापित हो गया । उमका शक्ति स्वतंत्र, और महत्वपूर्ण हो गया । ए०आर० देमाई ने लिखा है, 'हजारों महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र के जन आन्दोलन में भाग ले रही हैं -गराज की भट्टिया और विभिन्न बम्बों की दुकानों पर विवेकित कर रही हैं जुसूम में आगे-आगे चल रही हैं लाठियों की मारों और गोलियों की बौछारों में रही हैं, जेल जा रही हैं । य दृश्य महिला समाज के ये कर्म-सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में अद्वितीय थे - अनाखि थे ।' 'हजारों स्वैताम्बर कमल कोमल किन्तु बय्यादपि कठोर करो स तिरगे भडे पहराती हुई तथा इन्वलाज जिदावाद' के नारे लगाकर वायुमंडल को प्रकणित करती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बक्ष को अपन पाचजयी घोष एव गाडीवां निनाट में आलोचित विलाडित करती हुई निकल पडीं । और, जो बाहर नहीं निकलीं उहोंन मूक भाव से बिनापित न करते हुए भी, जितने असाधारण कष्ट सह-सहकर भी अपन घर के पुष्टों को घर की जिम्मेदारी से मुक्त करके राष्ट्र-सेवा के लिये जीवन अर्पित करने का जो सुअवसर प्रदान किया उससे भारतमाता की छाती गौरव में पून उठी होगी, हृदय आकाश से प्रकम्पित हो उठा होगा, आखें भावावेश से भीली हो उठी होगी । 'यशोधरा ने पूछा था - 'सखि, वे मुझसे कह कर जाते, कह, ता क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा हो पाते ? ' इसका उत्तर भारत की इन्हीं बेटियों ने अपन बलिदानों में किया । मुझे तो ऐसा लगता है कि यशोधरा के निम्नलिखित श्लोकों में यह भारतीय नारी ही बालती हैं -

जाओ नाथ ! अमृत तुम लाओ मुझमें भरा पानी

चेरी ही मैं बटुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी ।

प्रिय तुम तपो, सहूँ मैं भरसक, दखूँ बस हे दानी

बहा तुम्हारी गुण-नाथा मैं मेरी कल्या कहानी

तुम्हें अप्सरा विष्णु न व्यापे यशोधरा कर-धारी

अब कठोर हो बय्यादपि, ओ कुसुमादपि मुकुमारी

आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी ।^३ - -

भारतीय महिला-समाज के इतिहास में नवीनतम एव गौरवपूर्ण आलोचन्य अख्या का आनेल आरम्भ हुआ । मस्तिष्क में मात्त्विक विवेक, शरीर पर सदृढ, अन्तर

१ 'दि सोशल बकप्राउण्ड आफ इडियन नेशनलिज्म' पृ० २५७ ।

१ मधिलीशरण गुप्त लिखित यशोधरा ।

२ वही ।

म दशमकति की भावना एव स्वतंत्रता की प्रज्वलित वह्नि, एक हाथ में बलम, दूसरे में तिरंगा, आगे उठे हुए धरण यह भारत की नवीनतम रणायनी का चित्र है दुर्गा का स्वरूप है। इसकी एक आंत में प्राचीन चील और मर्यादा सुरक्षित है और दूसरी में नवीनतम जागृत की भाभा है। इसका पास प्रेम-ममता की पर्यस्विनी भी है और सुधार की दीवशिया भी। सीता - सावित्री - मार्गी दमयंती - द्रौपदी लक्ष्मीबाई, आदि ने कमला, विजयलक्ष्मी, सरोजिनी अरुणा, इन्दिरा, कष्टन लक्ष्मी आदि का रूप धारण कर लिया। कौटिल्या, मुमिषा आदि बस्तूरवा स्वरूप राजा आदि का रूप धारण करके निकल पड़ी। एक ही क्षटक में भारतीय नारी ने युगा युगों की अनावश्यक गलतार्थों को तोड़ फेंका। जागृत भारतीय नारी के माहम उसकी गति उसकी क्रियाशीलता का उल्लस, बरत हुए ताया जिबिका ने जो कुछ लिखा है ' उससे पता चलता है कि आज नारी सारी घटनाइयाँ उठा-उठा कर, पदल दौड़-दौड़ कर घुप गर्दो-गर्दो बरसात मह-मह कर जमीन पर और मोटरों पर झगड़िया लेभल कर, भूमे रह रह कर, देहाता की धून फाक फाक कर, हर तरह के खतरे उठा उठा कर और हर तरह से उह भुगत भुगत कर नये भारत का निर्माण इस तरह कर रही है कि उसे दस फर एक बार पुष्प भा काप उठा है। इन नारों में जावन के विभिन्न क्षेत्रों में नौपरिया कर कर कर अपने और अपने परिवार के आर्थिक बोझ को कम किया है। बड़ जहगपिया बनी नस बनी समाज सेविका बनी, टाइपिस्ट बनी मिलों में काम किया और बस-कडक्टर बनी। आज यह धारणा निमूल हो चुकी है कि औरतो की दुनिया चहार दीवारी के भीतर है और मर्दों की उसके बाहर। के०एम० कपाडिया ने लिखा है, 'आधुनिक वनानिक विचारों ने स्पष्ट यह दिखला दिया है कि नारी योनि पाने ही के कारण कोई ऐसी बात नहीं हो जाती जिसके कारण नारी को कोई विशेष अधिकार न दिये जा सकें। नारी की हीन स्थिति उन पर समाज के द्वारा लायी गई है। मनोवैज्ञानिक या युक्तिवादी आधारों पर दूसरी कोई विशेष सन्तोष जनक व्याख्या नहीं की जा सकती। परिणामतः नारों ने समानता की मांग की है और वह अपने व्यक्तित्व को मान्यता दिलाने के लिए आग्रहणी है' 'औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन का स्वरूप इस प्रकार बाला कि शारीरिक श्रम पहले जसा अनिवार्य नहीं रह गया और अरिसे काम करने निकल पड़ी। १९५० की सन्ध्याओं के आधार पर विभिन्न देशों में स्त्रियों की संख्या इन प्रकार है^३ - लगभग ५, १०

००० प्राथमिक तथा बुनियादी स्कूलों की अध्यापिकाएँ, ३१००० माध्यमिक स्कूलों

१ 'इंडिया चाँज' पृ ४४।

२ 'मरिज एंड केमिली इन इंडिया' पृ० १८२।

३ 'कलागनाय शर्मा महान भारतीय समाज और संस्कृत' पृ० २४२२।

म अध्यापिकाएँ, २६०२ रजिस्टर्ड टाक्टर, २३८४ आय महिला डाक्टर, १७,६८३ नर्स, ३४२१८८ फक्टरियो म श्रम करने वाली, ५३२४०६ चाय बगानों म काम करने वाली, ८६५०६ खानों म काम करने वाली, ३२८६०४ घरलू उद्यानों म काम करने वाली, एगा करने म उसका उत्तरदायित्व ठूना हो गया। वह घर भी संभालती हैं और नौकरी भी करती है। चाय-खाना तो उसे अथर्व ही तयार करना होता है क्यों कि मा और पत्नी के हाथ को रोटी बड़ी भीठी होती है न ! मदर फ्लोर कालज से खाने पर आराम करता है पत्नी परिवार की सेवा किया करती है बाद में लोगो को इस 'मिठाई' का मोह कुछ छोड़ना पना। अब यह पतव्य निष्ठ नारी कामिनी मोहिनी, रमणीयान्न नहीं रह गई। उसने जहरीली जाखो को फाटना और गुण्डो के सिरा पर चप्पल बरसाना भी मोख लिया। वह गुडिया मात्र नहीं रह गई। अतुल चन्द्र चटर्जी ने लिखा है, सभी धारणाओ एव राजनीतिक विचारधारानो वाली महिलाएँ चाहे वे राजघरानो की ही चाहे सामान्य स्थिति वालो के घर का सारी जनता की और विशेष रूप से नारियो की अवस्थाएँ स्धारने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सगठनो एव संस्थाओ मे अपूव उत्साह, स्फूर्ति तेज और सक्रियतापूवक भाग लेन लगी हैं। के० नटराजन ने बिलकुल ठीक लिखा है कि यदि एसा कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु आज स सौ वष पहले हुई हो आज सहसा जीवित हो उठ तो उसके मस्तिष्क वा झन्झोर देन वाली सबसे पहली और सवाधिक महत्वपूर्ण बात लगेगी नारी की स्थिति मे क्रातिकारी परिवर्तन।^२ भारतीय नारी ने उन सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पदा को प्राप्त किया है और सत्तर म पहली बार प्राप्त किया है, जिस पाकर कोई भी पुरुष धय हो उठता। वह विश्वविद्यालय की उपकुलपति रह चुकी है वह राष्ट्रीय कांग्रेस की सभापति रह चुकी है, वह प्रान्त की गवर्नर रह चुकी है। इस दृष्टि से हसा मेहता सरोजिनी, नायडू तथा एनी बेण्ट, राजकुमारी अमृतकीर, विनयलक्ष्मी पंडित सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्दिरा गांधी, रामे स्वरी नहरू, आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

नारी स्वतंत्रता की उपयुक्त दिशा ?

प्रश्न एक ही है नारी स्वतंत्रता की यह दिशा या उसका स्वरूप क्या होगा। महादेवी वर्मा ने 'न खला की कडिया' मे स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि भारतीय नारी को पश्चिम की नारी की तरह फज्ञान की पुतली नहीं बनना है।

२ 'सू इडिया', पृ० ४८।

३ "इडियन सोशल रिकॉमर", के २५ सितम्बर, १८३७ वाला अंक।

स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है - 'हम पश्चिम में नारी पूजा की बात बहुत सुनते हैं पर यहाँ नारी केवल अपने जीवन और सुखरता के लिये ही पूजी जाती हैं। हमारे गुरु प्रत्येक नारी को अभयदायिनी माना ही मानकर पूजते, अथ किसी कारण से नहीं'।^१ भारतीय नारी को अपने इसी गौरवमय पद की रक्षा करनी है। उसे सशक्त दबो बनना है। यह कैसे होगा इसको अभी निश्चित होना है। नये युग की पृष्ठभूमि में भारतीय समाज और परिवार के अन्दर स्त्रियों का स्थान क्या हो तथा पति-पत्नी के संबंध का रूप क्या होना चाहिए इस विषय में अभी भी विचारों में स्थिरता नहीं आ सकी है। यह एक गहन सांस्कृतिक प्रश्न है।^२ इसका उत्तर समय देगा। वैसे, भारतीय नारी अपना स्थान जानती है। उसने लिये उसे क्षण्डना नहीं। पुरुष उसकी उन्नति का विरोधी नहीं, सहायक है।

यह नारी और हिंदी साहित्य—

आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी सभी रूप और उसके विकसशील जीवन की सभी स्थितियाँ मिलती हैं। उसके उस रूप का भी चित्रण है जो सरदार भगवतीसह की 'दीनी' का है और उसका देहाती के उस रूप का भी जहाँ उपयुक्त विकास के आलोक की एक भी किरण नहीं पहुँचने पाई है। प्रेमचन्द के 'गोदान' की मालती, भूमिमा और धनिया नारी के विकास की तीन स्थितियाँ एक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रसाद, चंद्र किरण मौनरिक्ता पन्त गुप्त पहाड़ी, यशपाल, आदि लगभग सभी कलाकारों की कृतियों में ये चित्र भरे हैं। प्रसाद की श्रद्धा, गुप्त की यशोधरा और उमिला, और मुक्त करों नारी को मानव का आह्वान कर। पत की कल्याण यशपाल की दियाए आदि नारी जागरण की इसी पृष्ठभूमि पर कल्पित एक चित्रित हुई हैं। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा के रूप में जहाँ आधुनिक नारी ने ही कुमार गिरि की पृथ्वी का सुनीती दी है और वह हार कर भी जीती है। प्रेमचन्द महादेवी आदि एकाग्र कथाकारों को छाड़ कर गेप कलाकारों की कृतियों में नगरो के मध्य यग की ही नारी के चित्र अधिक मिलते हैं। गेप चित्रणों में कल्पना और आत्मा के रंगों की अधिकता हो जाती है जो कदाचिन् इन साहित्यिकों का अपनी सोमाओं के परिणामस्वरूप है। नारी जागरण का एक शुभ प्रभाव हमारे साहित्य पर यह भी पड़ा है कि कल्पिता नारियों की एक बड़ी संख्या साहित्य सेवा में लग गई और इस क्षेत्र में उनका योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेवा वर्मा मुमताकुमारी चौहान विद्यावती 'कोकिल' व द्रुपदी ओझा

१ 'भक्ति और बाल्य', पृ० २०।

२ 'संस्कृत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मित्रावलाकन', पृ० १८८।

'सुधा', हीरादेवी चतुर्वेदी, गमेश्वरी देवी 'चकोरी', हामवती देवी, रुपा मिना, चंद्रकिरण सौन्दर्यसा, आदि के अभाव में हमारा आधुनिक साहित्य निर्दिष्ट रूप से बहुत कुछ खो बरता ।

काम (सेक्स) और हमारी जीवन दृष्टि—

इस सृष्टि के चेतन प्राणी प्रायः जिन दो मूल धर्मों में विभाजित है उनमें से एक है नर और दूसरा मादा । एक को दूसरे से अस्पृक्त रहकर सबथा प्रथक रूप धारण न करने देने के लिये प्रकृति ने उनके अन्दर एक दूसरे के प्रति अनन्य आकर्षण पैदा कर दिया है । सभी अगा के पूरगत विकसित हो जाने पर और अपने वास्तविक अस्तित्व के प्रति यथायत्न रूप से आग्रहक हो जाने पर जब य एक दूसरे का छूने हैं तो इनके मन को एक विनोद प्रकार की वृत्ति मिलती है । दोनों के अन्दर अपने अपने अस्तित्व के मूल तत्व को एक दूसरे में समाहित कर देने की एक दूसरे में समाजाने की वेगवती कामना पदा होनी है । अपने मानस में अज्ञान रूप से ही विनिर्मित अपने सखा या मन्त्री के भार्वाचक के अनुरूप व्यक्तित्व को देख लेने पर उत्पन्न हो जाने वाली इस वेगवती कामना लाजसा या आधी को रोक मकना दुर्निवार होता है । यही आधी 'काम' कहलाती है । अगरजी में यही 'सेक्स' अनुभूति कहलाती है । स्थिर हो जाने पर यह आधी प्राणदायिनी गीतल मद-सुगन्ध समीर का रूप धारण कर लेती है । स्थायित्व या जान पर यही भावना जीवनव्यापी एत एसे अनुराग-रागात्मिका प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है जो जीवन यात्रा को स्निग्धता से सुकर मधुर एवं सुन्दर बना देता है । यह जीवन यात्रा प्यारी और अच्छी लगने लगती है । बंध कर-भर्यादिन होकर एको-मुखी-एकनिष्ठ होकर यह भावना मगलमय वातावरण की सृष्टि कर सकती है । अस्पृक्त एवं अमर्यादित होने पर यह मानव को पशु बना देती है । भारतीय संस्कृति ने इनके अस्तित्व और इसका वेग को अस्वीकार नहीं किया किन्तु यह भी नहीं किया कि पानविज्ञान घम और साहित्य समी क्षेत्रों में सिद्धांत इसी का डिब्बारा पीटा हो, एकमात्र इसी को ही प्रमुखता मानी हो, इसी का उपदेश दिया हो, इसी पर गीत लिखे हा, इसी पर कहानियाँ लिखी हो, और इसी को उभार-उभार कर आर्थों में इसी का रंग उतारने और चित्र खींचा वाली तस्वीरों की भरमार कर दी हा । हमारे यहाँ इसकी व्यापकता, इसकी शक्ति, इसकी प्रमुना यत्न सिखाई गई है ता इसलिये कि इस हाथी पर का अशुभ कभी बीला-त किया जाय बना यह अनप्य कर देगा—इसलिये नहीं कि एक ता यह स्वयं हमारे अन्दर मौक की ताक लगाये बटा है और दूसरे हमारा साहित्य भा इसको हमारे चारा और नाचता हुआ दिखता । हम

कविता पढ़ें तो काम-मयी कहानी पढ़ तो काम पूरा, उपयास पढ़ें तो काम पूरित नाटक देखें तो कामलौला वा, सिद्धान्त पढ़ें तो काम की व्यापकता का। कौन नही जानता कि तक्षण या तरणी से एतान में काम भावना से भरी चार कलापूरा बात कर लेना उसका कामोत्तेजित तथा काम शिथिल कर देना है किन्तु ये कलाकार काम के सबल, आक्षयक, प्रभावशाली चित्रों से परिपूरण साहित्य हमारे नवजीवन का एतान में पढ़ने के लिये प्रचुर मात्रा में देने को तत्पर हैं। यथायथ के नाम पर ये लोग बड़े भारी मनोवैज्ञानिक ग्रन्थों की सृष्टि कर रहे हैं। ललित भी समय का महत्व एवं उनकी उपास्यता स्वीकार करता था किन्तु शायद य महा-नुभाव समाज में समय विहीन, कामोत्तेजक तत्वात् स पूरा वातावरण की सृष्टि करना चाहते हैं, शायद य कालिक के कुत्तों और कुतियों के हृदय कालजी सडका, डूकानों, रत्ना सिनेमाघरों, स्टेशनों आदि पर देखने के शौकीन हैं (ये हृदय किसी न किसी रूप में जब दिलाई भा पढ़ने लगे हैं।) भारतीय सस्कृति ने कहा है कामातुराणां न भय न लज्जा अथ ये कहते हैं—यही तो स्वाभाविक है तुलसीदास ने कहा “मियागममय मद जग जानी—करहु प्रणाम जोरि जुग पानो” अब ये कहते हैं—यह तो काय, अस्वाभाविक और अभ्यावहारिक भादश है—वास्तविकता एवं यथायथ है एक काममय सब जग जानी, जरपउ सब तन मन धन बानी। भारतीय सस्कृति न काम की भावना को इतना सुसस्कृत एवं मर्यादित कर रखा है जितना इस सृष्टि में किसी क भी लिये सम्भव हो सकता है। यहाँ से अधिव्याय और वहीं भी यह इतना सुसुकृत मर्यादि एवं सुनियोजित नहीं है। दिल्ली में स्थित अनेक देशों के राजदूतों का यह अनुभव है कि उनके परिवारों की तरुणियाँ जितनी निश्चिन्तता के साथ भारतीय वातावरण में घूम फिर लती हैं उतनी और कही नहीं। यहाँ मिथुन रत पशुआ का भी देखना वजित है। हम नारी शरीर को पवित्र मानते हैं। उस दिग्म्बरा दत्वना उम पवित्रता का सास्कृतिक अपमान करना माना गया है। तामाजिनकिन ने लिखा है कि उनको धस्त्र रहित स्नान करते दखर दूसरे घर के थोड़े पर काम करने वाले मजदूर भी काम करना छोड़ कर नीचे उतर जाते थे।^१ काम की दृष्टि से हिंदू बड़ा ही विनम्र, सममित एवं मर्यादित होता है। ब्रह्मचर्य की महिमा, शादा के बाद भी ब्रह्मचर्य का वायक्रम आदि हमारी काम-वामना को सममित एवं मर्यादित रखते हैं। सममित वासना हमारा सास्कृतिक मनोवृत्ति है। इसका प्रभाव आधुनिक हिंदी साहित्य पर ही नहीं सम्पूरण साहित्य पर पडा है। आधुनिक भारतीय साहित्य काम

१— महावी का विवेचनात्मक गद्य पृ० २४१-२४८।

२— 'इदिया चंद्रिका',

वासना की दृष्टि से उतना ही शुद्ध एवं सुसंस्कृत है जितना भारतीय जनता का दृष्टिकोण, उतना ही मनोहर है जितनी नवपरिणीता कुनवधू । हिन्दी साहित्य इसका अपवाद नहीं, सबसे अच्छा उदाहरण है । काम अपराधो एव कामो-उच्छेद खलताओ का साहित्य हिन्दी में नगण्य है । उसके नग्न चित्रण को शिष्ट समुदाय ने न सिर्फ मायता ही नहीं दी है बल्कि उग्रही हनोःमाहिनं भी किया है । वह चोगी जोर बहानेबाजा की चीज है । जनद्र (मुनीता), यशपाल (दाना कामरेड), बलवन्तसिंह (रात चोर और चान्नी) पहाड़ी (पयायबानी रोमास), धमवीर भारती (सूरज का सातवा घाट) आदि समाज को ग्राह्य नहीं हुए ।

सुनियोजित काम भावना विवाह—

कमजोरी यदि मानव अस्तित्व के साथ अनिवाय रूप से लगी हुई है, गलती किये बिना यदि वह नहीं रह सकता, नग्नता यदि उनकी विवाहता है, और काम वासना की यदि उसका अन्तर प्रबलता है तो भारतीय सस्कृति की निकारिश है कि उसे किसी एक तक ही सीमित कर दिया जाय और उसे मानव को त्रिमो महत् प्रवृत्ति के साथ नियोजित कर दिया जाय उसे किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति का साधन बना लिया जाय, एवं उससे वाधिन, मयादिन व सुसंस्कृत कर लिया जाय । हमारी सस्कृति अघकार अपूरुता और काम-जोरियो का सद्भातिक समयन करके उसकी शाश्वतता घोषित करने के प्रतिकूल है । इनके निरर्थक-ताजारे, एवं मानव समाज के चौराहे पर बिये जान वासे प्रणाल को हमारी सस्कृति न धृणित एवं गहित माना है । उमने इनको निवाणोय दमनीय, अतात्विक तथा अगावत माना है । इनके कारण सामाजिक जीवन में उपद्रव न मचने पाएँ, मनुष्य की दुबलताओ और आवेगो की दार्गिक तृप्ति उनके दमन का कारण बन कर व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक एवं आत्मिक विकास एवं माधुर्य का साधन बन जाए, जीवन-यात्रा मधुर हो मानव लघुता और सीमा में महानता और असोम की ओर यन्ने का वातावरण और मनोवृत्ति पा मके इगलिये भारतीय सस्कृति ने कामवासनाओ तथा अन्य मनोविकारों से पूरा दो विभिन्न मानवीय व्यक्तित्वों को विवाह के द्वारा अटूट बंधन में बाधकर सदा सत्ता के लिये एक दूसरे का बनाकर, दोनों के बीच के अन्तर को मनोवैज्ञानिक ढंग से मिटाकर दोनों को एक दूसरे का सभी परिस्थितियों में स्थायी साथी घोषित करके निर्वाह का अत्यन्त बल्यणकारी माग प्रर्णित किया है । भारतीय सस्कृति में विवाह का तात्विक स्वरूप और उद्देश्य यही है, हिन्दी साहित्य में विवाह का यही स्वरूप और यही उद्देश्य माय है । गौडा जिने के बल रामपुर जसी छोटी जगह के बहुत ही छोटे बलि स्वामी दयाल शाउ" ने निम्नलिखित पक्तियों में ये ही उगत भाव व्यक्त किये हैं

यह घ घन प्रेम का बंधन है यहा दो दिलो के अरमान मिले ।
 यहा दो पथिको को सुमाग मिला यहा दो विधिना के विधान मिले ।
 यहा दो गुण, कम स्वभाव मिल, उर से उर प्राण से प्राण मिले ।
 वर को भी यहा वरदान मिला, है वधू को स्वयं भगवान मिल ।
 इति प्रेम कहानी न हो इससे यहा दो इतिहासो का है मिलना ।
 न सजीवता की क्षति हो इससे यहा स्वासो से स्वासो का है मिलना ।
 पतझाड न आये कभी इससे यहा दो मधुमासा का है मिलना ।
 इस विश्व अतृप्त मे तृप्ति की खोज म दो चिर प्यासों का है मिलना ।
 यह ग्रथि नहीं यह ग्रथि नहीं यहा धार्मिक साधना जोडी गई ।
 गुम भाव पराय के लाय गये और स्वाय की भावना तोडी गई ।
 अनुराग को बाटिका सीचने को गति यौवन धारा की भोडी गई ।
 यहा प्रेम की चंचलता नव स्नेह के सूत्र मे बाध के छोडी गई ।

भारतीय विवाह का लक्ष्य अलक्ष मंथुन नहीं, भावी सुयोग्य नागरिक की सृष्टि है । यह काम के ऊपर धम और अथ का बंधन है । यहा मधुन निरुददेश्य राग र ग सुख नहीं, वह सन्तान सुख का साधन है जो स्वतः अपने म महान् उददेश्य है । इसीलिये यह सन्तान आकस्मिक घटना या भूल गलती नहीं, सुनियोजित धम है । अपवाद रूप अद्वितीय महात्माओं के अतिरिक्त सब के लिये विवाह अनिवार्य है क्योंकि सामान्य जनों के इस लोक और उस लोक के सुख के लिये सन्तान अनिवार्य है । मनु ने साधारण नर नारी का उददेश्य सन्तान प्राप्ति बताया और इसके साधन विवाह को सामान्य धम की सहा दे दी है— 'प्रजननाय रिश्रय सष्ट सन्तानाय च मानव तस्मात् साधारणो धम श्रुतीपत्या सहादित ।

साथी का चुनाव कैसे हो—

और जब ब्याह करना है तो प्रश्न उठता है कि ब्याह किससे किया जाय, कब किया जाय कब तक के लिये किया जाय कैसे किया जाय आदि । क्या राह चलते जो भी मिल जाय और इस चिर च चलमन और क्षण-क्षण परिवर्तित होती हुई नवीनता की चिरप्यासी मनोवृत्ति का जिस घटी जो भी जँच जाय उभी से ब्याह करल और जब उसस न पटे तब उसको छोड द ? पणु भी तो सामान्यतः यहा करते हैं । जब जावन क अथ सभी क्षेत्रों में बढों क अनुभव और विवेक द्वारा किया गया नियम अधिक व्यवहाय, अधिक उपयोगी अधिक सामग्रद और अधिक

अच्छा होना है तब जीवन मायी के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कायम वासना के अंधे, आयु में बच्चे और अनुभव की दृष्टि से नितान्त बच्चे की राय या निर्णय को प्राथमिकता न देने वाली हिंदू व्यवस्था कैसे दोषपूर्ण है—यह सोचने की बात है। एक बार चुने हुए साथी को छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि बहुतों को अपनी लाज का अधिकारी बनाना स्वतः एक निलज्जता है—पशुता है। ऐसी स्थिति में चुनते समय ही एक बार झूठ ठोस बजा कर चुन लेना चाहिये। चू कि नारी एवं पुरुष का शरीर बाजार की वस्तु नहीं है इसलिये साथी की उपयुक्तता की कसौटी के कुछ मामूली लक्षण ही बताये जा सकते हैं और इन लक्षणों का निर्धारण शताब्दियों के अनुभव ही कर सकते हैं। वात्स्यायन से लेकर कुटुम्ब के वर्तमान वृद्ध जगो तक का भी निर्णय यदि गलत हो जाता है तो बीम-बाइस के छोकरा और छोकरियों का अहंकार कितना दयनीय है—इसे हम क्या बताएँ ? और फिर, क्या ससार में किन्हीं भी दो ऐसे पृथक् व्यक्ति दो का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है जिनमें विभिन्नता न हो—पूरा अनुकरण एवं एकधरता ही हा ? जब यह स्थिति इतिहास और समाज—नेना ही क्षेत्रों में एक मात्र कल्पना का खेल है तब नये लोगों की ऐसी खोज बिड़बना ही तो है। इन बच्चों की समझ में यह नहीं आता कि दोष वपम्य एवं विभिन्नतामें नहीं है दोष है निवाह न करने का निश्चय करने वाली उददण्डता में। जो नवयुवक पति-पत्नी के बीच के सम्बन्धों को टूटने की बात पर जोर देता है उससे मेरी यह पूछने की इच्छा होती है कि क्या आप अपने अकपरा, अपने सहकारियों और अपने मित्रों से भी विभिन्नता एवं विपमता के अवसरों पर इसी प्रकार सम्बन्ध विच्छेद करते रहेंगे, और यदि हा, तो क्या एक दिन आपको कुआ-नाल न देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपकी पत्नी से अधिक आपको हिनपी न सिद्ध हो सकेंगे ? किसी भी स्थिति में समस्या का अंत तलाक नहीं—निवाह है। जीवन के क्षितिज पर सुख और माधुर्य के इन्द्रधनुष के सौन्दर्यों का आकलन निवाह की तूलिका से ही संभव है। अस्तु, साथी खोजने के सम्बन्ध में अनुभवों के आधार पर एक व्यापक कसौटी बना लेने की व्यवस्था और मामूली उमके पालन का आदेश भारतीय सभ्यता में है। हमारी व्यवस्था कहती है कि विवाह अपनी ही जाति के लोगों में होना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक समाज का नियम है कि व्याह—सम्बन्ध लागू उही लोगों से करत हैं जो समान स्वभाव तथा आचार रखते हैं। चू कि एक ही व्यवसाय के लोगों में सामान्य सांस्कृतिक परम्परा का विधान अधिक संभव है अतः समान व्यवसाय के लोगों में व्याह—सम्बन्ध एक नियम माना जाता है। दो विभिन्न 'मूठ' और प्रकृति वाले लोगों का व्याहारिक सम्बन्ध दो विभिन्न सत्कारों वाला—सांस्कृतिक परम्पराओं वाले लोगों

की अपेक्षा अधिका सम्भव है। इसीरूपे एक जाति माना म विद्या का-गद्य का
 विवाह का-अनुमोदन किया गया है। जाति का अर्थ है जाति भ्रष्टा, एक-मा
 विविष्टताओं वाला बग, आदि। इसमें पशु परम्परा तथा पर्यावरण जित्त गुण
 कम, स्वभाव एक सस्वारी की बात गनिहित है। मुझे मसग १ समझा जाय। मरा
 अनुभव है कि हिल्डू व्यवस्था न जिन जातियों का निर्माण किया है उनकी अपनी
 विविष्ट जातिगत विषयताएँ ऐसी हैं जो ओरो म नहीं मिलती। हर क्षेत्र की एक गो
 विशेषता नहीं होती, हर बीज हर तरह की मिट्टी म ढील से पून पन नहीं मसता।
 एक म अगों अवयवों, प्रकृति और मनोविज्ञान वाली होकर भी हर जागे समान
 नहीं है और किसी बग-विषय की परम्पराओं और विषयताओं का अभाव तब कर
 उसकी शोभा-वृद्धि करने वाला पुत्र उत्पन्न करने म समर्थ नहीं हो सकता। हर जाग
 पुरप का भोग पावर जीव पदा कर देगी किन्तु मुक्त को रागन बन म सा पितरा
 का 'नरक' स "स्वर्ग" भज मनन वाला पितरा को 'पानी द मग्न वाला पुत्र
 केवल कुल तलना-कृतीन सलना ही पदा कर सकती है। मी अपवाते की बात नहीं
 करता, किन्तु 'राम' को जन्म कीगित्या ही द मकता है। 'तिथ्य रगिताए' चाह
 जितनी खूबमूरत हा उनसे ब्याह करत पर 'कुणाली' की आधा की रोगनी गुल
 हों ही जायगी—सानदान दूब ही जायगा—माह बट ही जायगी। जन्म म लकर
 सोलह अठारह की आयु तक जिसने कुर्सी पर बठ कर म्तित्र पढ़े हैं उस कृषि प्रधान
 वातावरण म—कुटाई पिताई होने बान घर म रत देन पर विग मापुव की सञ्चि हा
 सकती है। खूबमूरत स भी खूब मूरत गेन पर भा काई मलमूत्र उछान बालो भगिन
 ठाकुर साहब की पटरानी बनने पर भी 'ठकुराइन साहिबा' की—धाराणियों की
 स्वभाविक विषयताएँ नहीं पा सकती समडे कारण तथा मात की प्रवृत्तिया और
 बश परम्परा से प्राप्त होने बाल जातीय धम गुण कम, स्वभाव अलग अलग बान
 है। ठाकुर आज भी ठाकुर है—भले ही वह सनवार न चलना हो, ब्राह्मण आज भी
 ब्राह्मण है भले ही वह वेद पाठ न करता हो। आज पहले की मान्यताएँ बल बली
 हैं। दफ्तर में सब के बन्धन पर आप एक ही ही पोषान पाएँगे वाली भा एक-मा
 पा सकते हैं किन्तु ब्राह्मण डिप्टी कमिश्नर और छूट कमिश्नर के घर के वातावरण
 और रहन सहन म एक मौलिक अन्तर आज भी मिलता है। ठाकुर आज भी जन्म
 म हो जाता है पटवारा पुत्र का पटवारीपन डिप्टी कमिश्नर आई० मा० एम या
 मिनिस्टर बनने पर भी नहीं जाता। प्रवृत्तिया व ही रहती हैं उनका अभिव्यक्ति का
 रूप र ग बल जाता है। अतएव एक जाति म विवाह करने की व्यवस्था दकर डिप्टी
 गास्वकारो ने कोई भी अनर्थ नहीं किया है। इहोने सामाजिक विघटन ही राका है।

अभवण विवाह की मान्यता तब भी थी कि नु अपवाद रूप में। उमरों मना भी नहीं किया गया था उने सामाजिक प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया था। यही कारण है कि हमारा समाज कुलीन विवाह का समर्थक रहा है। यद्यपि हिंदू जाति में अन्तर्विवाह, धर्हिर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह-मभी थोड़े-बहुत होते ही रहते हैं किन्तु फिर भी, न इसे अच्छा माना गया है और न यह सामाजिक मान्यता ही प्राप्त कर सकी है। इस शास्त्री के प्रारम्भ होने के काफी पहले में विवाह के सम्बन्ध में जो हमारी सांस्कृतिक परम्पराएँ एवं मान्यताएँ थी मद्भातिक रूप से एवं कमराण्डी व्यवस्था की दृष्टि से सामान्यत उही का पालन होना आया है।

बाल-विवाह—

किसी विशेष युग में किसी विशेष आपत्तिकाल में वातावरण में हिंदू शास्त्र धारा ने बालविवाह की व्यवस्था दे दी थी। रुडिया ने उस शास्त्र विधान मान लिया और हमारे हिंदू समाज में कहा जाने लगा—

अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च राहिली
दशवर्षा भवेत् कन्या तन् ऊच्य रजस्वला
माता चैव पिता तस्या ज्यष्टो भ्राता तथैव च
अथस्त नरकं याति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम् ।

कुछ भी हो किन्तु वास्तविकता यह है कि बाल विवाह स्वस्थ सन्तान की उत्पत्ति एवं विकास की दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं है। स्वामी दयानन्द जी ने इस विषय में धन्वन्तरि का लोक उद्धृत किया है।^१ ठीक है किन्तु हमारे समाज की कुछ अपनी मजबूरियाँ और उसकी आवश्यकताएँ थी और इसीलिये हमारे समाज में मध्य युग के विदेशी आक्रमणों और अपहरणके आपत्तिपूर्ण समय में बहुत छोटी उम्र से लड़के-लड़कियों का ब्याह कर दिया जाने लगा था ताकि प्रत्येक प्रकार के खतरे की संभावनाओं से शर्मित उस युग के वातावरण में लड़की अपने घर पहुँच कर मा-बाप के सिर पर से बोझ उतार दे। उनकी रक्षा का दायित्व अब एक की बजाय दो परिवारों पर आजाता था। के० एम० कपाडिया ने लिखा है, “ इसी प्रकार धार्मिक, सामाजिक और मनो-वैज्ञानिक स्थितियों और प्रवृत्तियों ने गिर्णु-विवाह को एक नियम या कर्तव्य का रूप देने का बुचकू रच लिया।^२ यही श्रेष्ठतर भी था। यह खतरे का युग बीता तो

१ “सत्याय प्रकाश”, पृ ४६।

२ “मरिज एंड वेमिली इन इंडिया”, पृ १४६।

अष्टवर्षी भवत्गौरी चात्ता गिद्धात् भी गियिम हा गया। यग दगकी मनारता अधिक होती नही थी क्योंकि जहाँ-जहाँ य बाल विवाह रचाये जात है वहाँ विवाह का विधिया और व्यवस्थाएँ पूरी हो जाने क चात् भी प्रयातमक रूप न वयू तरतान हा पति गृह नही भेजी जाती। तीन तीन या चार चार वर्षों या कभा कभी दूगन भा अधिक वर्षों के चात् अर्थात् तारण्य प्राप्ति क पचात् ही वहाँ जाता है। १८२६ क बालविवाह अधिनियम न विवाह की उम्र लड़क क लिय १८ और लड़की क लिय १५ कर दी। सामाजिक परम्पराएँ बानून बना देन से नहीं बनता करती उनक निय सामाजिक आवश्यकता सामाजिक धानावरण एव सामाजिक अनुकूलता की गटि करनी पडती है। बानून बन जाने क बाद भी हमारे समाज से और बिगप रूप न देहाती समाज से बाल विवाह गया नही। रजस्वला होत हाते लड़की का ब्याह कर देना धम हो गया सामाजिक मजबूरी हो गई। यह केवल लड़की या उमक मा बाप का ही कतव्य नही-यह पूरी की पूरी जाति की बात है-कभी-कभा तो उम नमरत दात्र क समस्त जनसमूह की बात। यह कानामी का कारण बन जाता है जिस न लड़की रान पाती है और न लड़की के मां-बाप।

शादी होती चाहिए और खानदान की परम्परा और शान क अनुरूप हाती चाहिये। इस दृष्टि से व्यक्ति, परिवार और गाव परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करत है। माग माग कर अच्छी चीजें जुटाने और शान शोबत क प्रदशन की प्रथा चल पडी। सब लोग जानते हैं कि चीजें मागी हुई हैं फिर भी उनके न होने को नाग बुरा मानते हैं। कम से कम इससे यह तो पता चल ही जाना है कि जिगक यहा हम ब्याह करेन जा रहे है उसकी पहुच की सीमा कितने बडे बडे लोगो तक है।

शादी त करने प्राय नाई, पडित जाते हैं। जिनका विवाह होना हु वे अबाध बच्चे न कुछ जानत हैं न कुछ समझते हैं और न उन्हें शादी क मामल म कुछ करने या बोलने का अधिकार है। शादी के बीच शादी के पहले अथवा शादी के चात् उसके बडे बूडे उससे कुछ कहें उसे वही करना है कयो कि विवाह एक धार्मिक और सामाजिक कतव्य है। उसमे व्यक्ति की अपनी मनमानी नही चलती। कोई भी समाज मा मानी नही होने देता और यदि होन देता है तो वह विघटित हो जाता है। जिस प्रकार जम से लेकर मृत्यु तक के सभी सस्कारो के अवसर पर वैसे ही विवाह सस्कार के अवसर पर भी व्यक्ति के ऊपर समाज का अगत अरण्य, एव व्यापक अधिकार है। नवदम्पति खुलकर स्वच्छ दनापूत्रक एक दूसरे से मिलने भी नही पाते थे। लिहाज और

पदों का इतना ध्यान था कि बहुत रात गये जब मद्य लोग सो जायें तब लम्बा अपनी पत्नी के कमरे में जाता था जोर सवरे लोगो के जग पडने की सभावना क पहले ही झुपचाप बाहर आकर अपनी चारपाई पर सो जाता था । वहा कमरे में जोर से बातचीत भी नहीं हो सकती थी । यहा व्यक्ति की स्वतंत्रता परिवार और समाज के अकुशल से मर्यादित रहती है । इस सम्पूर्ण अर्द्ध शताब्दी में शहर के कुद्ध लोगो के अलावा शेष समस्त हिन्दू समाज के लिये लडकी का ब्याह एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया है । समय क परिवर्तन अंगरेजी राज्य-व्यवस्था से उत्पन्न सवुचित एक लोभी मनोवृत्ति और अंगरेजी शिक्षा - व्यवस्था क कारण फली हुई मूर्खता आदि के कारण उच्चि वर की खोज एक बहुत बडी बान हो गई है ।

दहेज—

व्याह के योग्य लडके का पना यदि मिल भी जाता है तो दहेज की समस्या आ खनी होती है । बहुत अधिक दहेज मागा जाता है इनने टडे मडे ढग से मागा और लिया जाता है कि उसके ल होने में महीनो लग जात है । लडक का पिता अधिक से अधिक लेने का यत्न करता है । लडकी का पिता क हना है कि वह जोरो से तो अधिक द कभी कि ऐमा न करन पर लडका हाथ से निकल जायगा मगर इस सीमा के अन्दर जिनना कम सम्भव हो सकता हा, उतना ही कम वह दे । एमा लगना है कि किसी खरीदी जाने वाली चीज का मौल भाव हा रहा है । कभी कभी लडकी के पिता को बज लेना पडता है जमीन गिरवी रखनी पडती है सम्पत्ति बेचनी पडती है तबाह और बरबाद हा जाना पडता है । अनमेल ब्याह होत हैं । योग्य को अयोग्य के मत्थे मड दिया जाता है । पिता को अपनी पुत्री के लिय कुलीन बर चाहिये और कुलीन बर लडकी का उद्धार तभी बर सकता है जबकि लडकी का पिता पर्याप्त धन दे । कुलीन बर कम, पुत्री वाले पिता बहुत । माग अधिक, माल कम । परिणाम यह होता है कि १४ वष की लडकी ६४ वष के बर का सौंप दी जाती है । दम्पति का जीवन विषमय हो जाता है । आत्महत्याएं होती हैं । वेदनारायण द्विवेदी का "कतव्या घात", प्रेमचन्द का निमला , आदि हजारो से भी अधिक उपयास जार कहानिया विशेष रूप से हिन्दी और बंगला की ईस प्रथा पर आघात करक भी इसका अभी भी उमूलन नहीं कर पाइ । अब भी ऐसे खाग हैं जो कहते ह कि साहब, हम देने का भी शौक है लन का भी लेते हैं इसलिये कि दना पडेगा देते हैं इसलिये लगी हो । राजेन्द्र बाबू ने लिखा ह

‘यह प्रथा हजार कोशिश करन पर भी अभी तक जारी है। सभी जातीय सभाओं में प्रस्ताव पास होते हैं कि इस उठा देना चाहिये पर पटने की जगह यह प्रथा बढ ही गयी है।’

वद्ध विवाह और बहु विवाह—

दहेज के प्रसंग में वद्ध विवाह का थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। कुलीन घर की कभी और दहेज के अतिरिक्त इसका एक कारण पुत्र प्राप्ति की लालसा भी है। यदि पहली पत्नियों से कोई पुत्र न प्राप्त हो सके तो अपनी आयु का ध्यान न करके भी विवाह इसलिये कर लिया जायगा कि सातदान की रोशन करने वाला और पितरों को पानी देने वाला मिल सके। बात यह है कि हमारे यहां सामान्यतः पुत्र या सन्तान का अभाव का दाप पति को नहीं, पत्नियों को ही दिया जाता है। कोई दोष कोई खराबी कोई कमी दुलहिन में ही हो सकती है, दूल्हे में नहीं हो सकती। इसलिये एक के बाद एक कई ब्याह किये जा सकते हैं। वृद्धावस्था तक और स्वतः सन्तानोत्पत्ति की अक्षमता की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी ब्याह होत रहते हैं। कभी कभी तो पहली पत्नी के देहान्त के पश्चात् इसलिये भी ब्याह कर लिया जाता है कि बच्चों की देखभाल करने वाला और रोटी खिलाने वाला कोई आ जाय। प्रायः इन विवाहों का परिणाम अच्छा नहीं होता। सौत के बच्चों को आवश्यक प्यार दुलार प्रायः नहीं ही मिल पाता। अनेक पत्नियाँ घर के जीवन और वातावरण को नरक कर देती हैं। प्रेमचन्द का निमला नामक उपन्यास अद्भुत उच्च पर किये जाने वाले विवाह का परिणाम प्रस्तुत करता है। “कायाकल्प” में बहुपत्नियों का परिणाम चित्रित है। ‘मृगनयनी’ में मानसिंह के राजमहल के अन्दर बहु विवाह का परिणाम और सौत की मनोवृत्ति का चित्रण है। प्रेमचन्द की सौत नामक कहानी भी सौत का मनोविज्ञान उपस्थित करती है। श्री नाथ सिंह का शमा और भगवती प्रसाद वाजपयी के मीठी चुटकी और अनाथ पत्नी नामक उपन्यास अनमेल विवाह का दृश्य उपस्थित करते हैं।

विवाह का स्थायित्व—

इस प्रकार हमारे यहां ग़ादियाँ त करके की जाती हैं। कुलीनता के अहंकार के कारण हमारे समाज के भीतर घर की उपयुक्तता की ग़ल्ले और सीमाएँ इतनी अधिक और जटिल हो गई हैं कि चुनाव दोष अत्यन्त सकरा हो गया है। प्रायः सब कुछ एक बंध बंधाये, मुनिचित ढंग पर होता है। सच तो यह है कि विवाह

की पूरी की पूरी प्रक्रिया निश्चित है वहा किसी व्यक्तिगत एव मौलिक परिवर्तन के लिये कोई भी गुआइम नहीं। इस प्रकार एक स्थिर मनोवृत्ति, जिसमे साहस दु साहस के लिये कोई सभावना नहीं बन जाती है। इस मनोवृत्ति का सा स पर यह प्रभाव पडा है कि हमारे साहित्य मे भी महत्वपूर्ण एव व्यापक रूप से प्रभाव-शाली, मौलिक एव सद्धान्तिन परिवर्तन इस परिवर्तनशील एव क्रांति-गत युग मे अधिक नहीं हो पाये। परिवर्तन शली, माध्यम एव स्वल्प मात्र मे ही हुआ है। उसकी आत्मा अधिकतर पुरानी की पुरानी है।

परिवर्तन की प्रक्रिया—

व्यवस्था मे भी यह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हुआ है। पहले नडके-लडाकिया अपनी शादी की बात आकस्मिक रूप से जानन लगी फिर छिद्र कर सुनने लगी फिर खुल कर सुनने लगी, फिर अपनी राय अपरोक्ष रूप से देने लगी, फिर माभिया से कहने लगी, फिर मा से शरमा शरमा कर कहने लगी फिर मिता से भी खुल कर कहने लगी। पहले स्वोच्छ्रित ही प्रकट की जानी थी फिर विरोध मानूम हो जान दिया जाने लगा फिर प्रकट किया जान लगा और अब मा बाप की इच्छा के प्रतिबुल मनमानो भी की जाने लगी है। पहले शादी के अवसर पर तीनों चारो दिन बराबर जामा जोडा पहनाया जाता था फिर रस्मों के समय ही पहना जान लगा अब उसका बिल्कुल हीतिरस्कार किया जाने लग है। बाजार मे मितान वाल श्रेष्ठतम कपडा के चमचमात सूट के ऊपर यनापवीत के तीन धागो की जाज भी अनि चार्यना प्रतीक सी प्रतीत होती है। सामान्यत फशन पर मस्कार अब भी विजयी है ठीक जमे ही जैसे वतमान साहित्यिक दिशाशा, रूपा और शलियों पर साहित्य की भारतीय आत्मा अब भी विजयी है।

प्रेम विवाह क्यों नहीं ?—

ताया जिनकिन ने लिखा है कि भारत मे प्रेम विवाह का तो,कभी भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।^१ यही कारण है कि यहा विवाह मे चुनाव एव प्रतिद्व द्विता नहीं, और जब चुनाव एव प्रतिद्व द्विता नहीं तब कामोत्पादक पारस्परिक आकषणशक्ति न केवल अनावश्यक एव अनथकारी है बल्कि कभी-कभी अनाकषक भी हो जाती है। भारतीय वाला समार की सबश्रेष्ठ सुदरी है फीते की नाप और तराजू की तौल एव अटक मटक वाली कसौटी से नहीं बल्कि मोहकना जीर प्रभावोत्पादकता की कसौटी से। यह मोहक होती है कामोत्पादक नहीं। वहा

पवित्र एवं विपुत्र हृदयग्रहो मान्य है। तथा तो कुजा म त्रिभुवन मोहन भी पलोत्त राधिका पायन । किन्तु भारतीय सस्कृति और उसका शाश्वत प्रभाव जितना अधिक जोर आश्चर्यजनक है वि इस त्रिभुवन सुदरी में कामाक्षण एक कामोत्त इक्ष्वा अल्पतम होता है। हा, उम पर मोहिन होकर हम उसके साथ म अग्ने की भुला अवश्य बठते हैं। उसका सौंदर्य सदैव एक अतीन्द्रिय एवं वीर्याय आक्षण से सान्न होता है। मान रहे कि यह नारी कहा जा रहा है कि वह अनाज नहीं खाती या उसके हाड मम नहा है। प्रभाव की बात की जा रही है। भारतीय नारी केवल एक पुरुष को रखाने के लिये सजती है। उसी यह सजावट, यह आक्षण, यह माह्वता केवल उसके अपने पुरुष को छोड़ कर और किसी की न सम्पत्ति है और न दूसरा उसके साथ का उपभोक्ता हो ही सकता है। यह बाजार प्रणय की चीज भी नुमाइशी चीज भी नहीं है। इसका प्रभाव यह पडा है कि हिन्दी का नारी साहित्य वासनात्मक आक्षण से प्राय रहित है उससे परे है। यह एक सांस्कृतिक मनावृत्ति है जो आधुनिक हिन्दी में भी पूरण प्रतिबिम्बित है।

एक ही गोत्र में और एक ही गाँव में विवाह वर्जित—

हिन्दी प्रदेश में सादिया गाँव से बाहर के लड़के के साथ की जाती है। परिणामतः दूर दूर के बूढ़े गाँवों से संपर्क स्थापित होता है। विचारों का आगम प्रदान होता है। एक दूसरे का समस्याएँ एक दूसरे के सामने आती हैं। दूसरे की समस्याएँ और निवाहनों की प्रवृत्ति बढ़ती है। अपरिचित गाँवों, व्यक्तियों और परिवारों में प्रेम भाव बढ़ता है। एक दूसरे से संध्या अपरिचित बरबस एक क्षण के बाद एक दूसरे के जनम-जनम के मगी हो जाते हैं। दो विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न रूचियों दो विभिन्न मनोवृत्तियों, दो विभिन्न स्वभावों में अभिन्नता स्थापित होती है। यह हर घर में होता है। अस्तु भारत का हर परिवार सह अस्तित्व का क्रिया क्षेत्र होता है। भारतीय निवाह करना जानता है। विरोधों में सायजस्य स्थापित कर लेना निवाहना भी हमारी एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही है। लड़का अपनी जाति का हाता वह कहीं भी हो उससे अपनी जाति का विवाह-मवष स्थापित किया जा सकता है। गाँवियों के ताने-बाने ने भारत को बुन कर एक कर दिया है। अतःप्रान्तीय सद्भाव बढ़ा है। सांस्कृतिक एकता पुष्ट हुई है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी विचारों के अलग-अलग प्रान्त की स्वतंत्रता प्रेम को निष्पन्ना विभिन्नताओं में एकता, विरोधों में सामंजस्य एवं सांस्कृतिक एकता का जो स्वभाव निरता है उनके पीछे यह उद्भूति यह वातावरण भी है। इन्हीं लिये आधुनिक हिन्दी साहित्य में साम्य गाँव में भी जमी के प्रति तीव्रतम विरोध

धृणा, एक समझन-शीलता व भाषा की अभिव्यक्ति नष्ट मिलती। तभी पापे, प्रेम विवाह की ओर बंधन है। 'गृह' से साधारणतः यिक्म वृद्धता लक्ष्मी दक्षिण' तक ही जा सता है और बंधन भाषा भाषिया, माता-जा पद बन्ना व द्वारा यह नई पीढ़ी मायाप एक अभिभावक का बंधन नहीं पट्टाणा चाहते। सम चौते की वृत्ति का जागिरी सीमा तक पहुँच कर भी वह नहीं छोड़ा चाहती। यह नई पीढ़ी रूढ़ि-जार नुसार क बोध कभी-कभी पुरी तरह म सिस जाती है। निराशा, पत्नी तनाव कभी-कभी विवाह शारीरक कोमाय, निरन्तर आत्महत्या, जाति नई पीढ़ी के पत्र पत्रा है। इही म स कुद जाने व र साहित्यिक न प्रते हैं और उनमें बुद्ध मकन भी हा जान हैं। नाम देना अविच्छेता है कि तु उनके माहि य के असाध्य रूप करने दग और जाति को उत्थान की ओर ल जान वान अवेत और जाव्हान के अभाव विनाम की उच्चनम वाटि त्वे तु पहुँच पाने पीरुय एर वास्तविक मायुा के अभाव, आदि के प्राये टमका नी द्वा हाय है। प्रायुनिक हि गी साहित्य म उच्चनम वाटि व नौदित प्रेम साहित्य क अभाव एा कारण यह ना है। उपयुक्त मनावृत्तियाँ नरुती अ-प्रा-संबाद, वनावगी रहस्यवाद, जग अक्षिपण एव हास्यापद विरम्य जना वी सुर्वो जोड कर। निकलती है।

सम्भित परिवार—

उत्पन्न विवाह—यवस्था के अंदर उपयुक्त मनावृत्ति की ना है एव प्रवृत्ति वाले पुत्र स हिंदू मन्त्र न परिवार की मृत्ति होनी है। हिंदू मनुष्य परिवार का भावता देना है। जहा नौकरी मिले वही जाकर और जब तक नौकरी बहा रहन दे तब यही रहकर परिवार बनाने, भिन्न भिन्न व्यवसाय के कारण, नि न भिन्न स्थाना म वसन आदि की जीवन-पद्धति के कारण आज हिंदू मनुष्य परिवार प्रथा व्यावहारिक रूप से विघ्नित होने लगी है किंतु रागा मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि म यह आज भी मयुक्त है। क्षणिक जायेग म नाकर घर वाट कर दो चूट बना लने वानों में भी रागा मलना एकता पादे ग है खड कर निर ताड वन वाल और मुवहमो म थन का त्राठ वरवाद कर लन वान भी मोक पर एक हो जाते हैं। सास बहम नगंडा हाता है भाद भाई म मनमुटाव हो जाता है, चाचा भतजि एव हमरे क शत्रु हा जाते हैं किंतु कहन हुए यह भी सुना गया है कि लडते हैं तो अपने मे हो तो लडते हैं। लडते हैं तो मिलने भी तो हैं। मुहावरा है खुन पानी म गाडा होया है। कहावत है जिम काठ बा चोक्ता (छाल) है उसी मे लगेगा। प्रेमचंद की बडे घर, की बग अथवा हारी और धनिया की मुनिया को आश्रय देना भारतीय संस्कृति की इस महान् मनोवृत्ति का प्रताक

है । विदेशिया की समझ में यह बात नहीं आती । विद्यालय, रीढ़ी का जमान प्रसिद्ध डा० ओटो वुल्फ समझाने पर भी यह बात न समझ सका कि बहूत की शादी करवाने के लिये भाई आनी शानी और आने सुब भोग को क्यों स्थगित रखें, भाई की मृत्यु हो जाए तो उनके क्रियाक्रम में सम्मिलित होने के लिये पड़ित जो संकटों घबरावों का खच क्यों करे ! वह समझ ही नहीं पाता था कि परिवार में आनी पानी श्री आने बच्चों के अनिश्चित और किसी की भी गणना कैसे हो सकती है ॥ शिक्षित हिंदुओं का आधे से भी अधिक भाग अब भी सयुक्त परिवारों में रहता है । जो किसी कारण सयुक्त परिवार में नहीं भी हैं वे भी उससे अनुकूल हैं । इससे हिन्दू समाज की सामाजिक सुरक्षा हुई है । सामाजिक एवं वय वित्तक विघटन नहीं होत पाया । दा पीड़िया का पारस्परिक अन्तर, रश्मि-स्वभाव विचार रहन सहन रोग भूरा, आदि का अन्तर भी उनको तोड़ नहीं पाया । एसी व्यवस्था में पले हुए साहित्यिक ने, प्रगतिशील विचार धारा और साहित्य के बावजूद भी आधुनिक हिन्दी साहित्य में मर्यादा भङ्ग का साहस नहीं किया । यशपाल, पहाड़ी, अनेक, इलाचंद आदि अरबा हैं और इनका समाज पर अथवा साहित्यिक प्रवृत्तियों पर इतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा कि वे एक परम्परा बना सकें । एसा समाज तलाक को कभी भी मान्यता नहीं दे सकता । वह हमारी सांस्कृतिक परम्परा के प्रतिबन्ध है । इसलिये आधुनिक हिन्दी साहित्य में तलाक और उत्तम उत्पन्न काली स्थितियों का चित्रण प्राप्त नहीं मिलता ।

वेदशा—

हमारे इस आलोच्य काल के भी सामाजिक जीवन में अपने लिये एक अनिश्चित किन्तु अवाञ्छित स्थान बनाये रखने वाला तत्त्व है वेदशा वृत्ति । मानव समाज की यह एक अत्यन्त प्राचीन बुराई है । प्रागैतिहासिक काल में भी इसका अस्तित्व पाया जाता है । कुछ लोग तो इसे जड़ अविद्या एवं आवश्यक समझते हैं । उनका कहना है कि यदि पर में शौचानय, मूत्रालय एवं गंदी नाली के अस्तित्व का अभाव है तो समाज में वेदशावग के अस्तित्व का भी अभाव है । यह अत्यधिक कभी व्यक्तिगतों के लिये वास्तव्युक्ति का वैधानिक अथवा सामाजिक माध्यम प्रस्तुत करने मर्याद और परिवार को अरु अवाञ्छित एवं अशोभनीय दुष्प्रभाव से बचाये रखता है । युक्ति-संगत होते हुए भी यह एक कुतक है बौद्धिक क्षमताओं का दुष्प्रयोग है तथा मानवता की दृष्टि से शर्म की बात है । हमारे समाज में वेदशा-वग की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं — (१) मर्याद और नृत्यकला को व्यावसायिक रूप से अपन

कर उन्हें नष्ट न होने से बचाये रचना, और (२) शरीर बच कर धन सम्पत्ति कमाना। वस्तुतः वेयावृत्ति की वास्तविक परिभाषा ही यह है कि धन-सम्पत्ति के लिये उस नारी का जो किसी कि पत्नी नहीं है पुरुष की काम वासना को अपने शरीर के अंगों से खुराक देना। इसका सबसे बड़ा परिणाम होता है नारीत्व का अपमान। ऐसी नारी शम हृषा को सदा सवदा के लिये तिलाजलि दे बठती है। वृद्धा होने पर ये अपने ही जैसे किसी अन्य नारी शरीर को खोज कर अपनी ही तरह का करके उसकी अभिभाविका बन बठती हैं। परम्परा चल पडती है। इनके आदमी देहातों में असतुष्ट लडकियों सम्बन्धियों को लालची एवं चटोरी बहू-बेटियों और भेलों में भूली भटकी बालाओं की खोज में घूमा करते हैं और पा जाने पर उन्हें इनके अधिकार-क्षेत्र में डाल देते हैं, पतनी-मुक्ती जर्मीदारी और जागीदारी प्रथा के 'तीनों' का यहाँ इनको कभी-कभी विलामपूर्ण प्रथम मिल जाता है। गृहस्वामिनिया व्यावहारिक रूप से परित्यक्ताएँ हा जाती हैं, शरीर-व्यवसायिकाएँ राज करने लगती हैं। इनका सामाजिक उपयोग बदल रतना ही है कि ये खुशी के मौकों पर आकर सगीतकला और नृत्यकला की अपेक्षा यौवन के प्रदर्शन, नाज-नसरो एवं कुश्चिपूण हास-परिहास से दैनिक जीवन की नीरसता समाप्त कर देती हैं। हीन और तुच्छ मनोवृत्ति एवं असावृत्तिक दृष्टि अस्मिन् वृत्ति वालों का अन्तर्गत रात भर मनोरंजन हुआ करता है और ये खूब बगशी दा प्राप्त करती हैं। इनसे मजाक कर सकना हर पुरुष अपना अधिकार समझता है और तब तक ये उसके अधिकार की रक्षा अपने तन और अपनी कचाओं से करती रहती हैं जब तक इह उचित फीस मिलती रहती हैं। इस युग में सगीत नृत्य तथा देय वृत्ति को एक दूसरे का इतना पर्याय या एक दूसरे से इतना अभिन्न समझ लिया गया था कि जब समाज में सगीत और नृत्यकला के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया जाने लगा तो बहुत बार यह सुनने को मिला नचा-गवाकर हम अपनी लडकियों से 'पेशा नहीं करवाना है।' समय और, समझदारी ने अब इस धारणा को बदल दिया है। कई आयसमाजी सुधारकों ने शाद ब्याह के अवसरों पर नमकू बनने का खतरा उठाकर भी रंग में भग करने का दोषारोपण सह कर भी बेरिया के नृत्य के बीच इसका विरोध किया है। जब तक समाज में कुछ के पास इतनी सम्पत्ति, इतना अधिकार, और इतनी फुरसत है कि अपने खाली समय के मनोरंजन के लिए वे पर्याप्त धन उठा सकें, और कुछ के पास इतनी विपन्नता है कि ठीक से जीवन बिताने के लिए उन्हें अपने नारीत्व की स्वाभाविक वृत्तियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाना पडे जब तक समय गाहक है

आवश्यकता की शक्ति को विद्वान् मान है—परन्तु नाम का गुण कर्म त हूँ भी वे साधुनि प्रतिदार हैं। गुण का जात यत्न कर दे का परिणाम धारदात्रार का प्रोत्साहन शक्ति है। दूरी दूरी हा जायगी पर गुण जाय म ध्यातृति मृष्टिया म यभिनार र। यममूपा धारण कर ली। यथायाते जायुति वि नी माहित्य म नी विप्रित हू है। दृष्टा का मय प्रथम मयभष्ट सामाजिक उपयाम सधामान करा एक वि गण उरन्ध्या करता है। ध्यातृति पर वि गण सया सयभष्ट उपयाम मिजा हा। यथा वृत्त उभराय जान अदा है वि गण। नी म अयुया हा गुण है। अमृतातन नागर रा गुण का गुण भी दूरी प्रकार का उपयाम है। प्रमदयान्त ध्यातृति य विप्र कदा माहित्य म यथात रूप म गुण। प्राय त न मायति नायन निर्या गया—यथाया की नगरवधूँ अत्यत उरच्योति का उपयाम है। माहित्य क अत्र ना यथाया को सहायुभूतिपूण मनवनावा। दृष्टिकण म नवन और नवन मनोयिना का समान का प्रयाग विद्या गया है। [१] यथाया सया है वि इनम नागीत्व का पूणतया लोप गनी हो जाता है। य यन्ति हाय पर नीयक निष्ठा वाली होन का प्रयत्न करती हैं। अपनी पुत्रियो को दृष्टवी दनात की लसा रहती हैं। उन्हें अगार मिा तो म सुधर मनी। इनक सुधार का बाधक अहन गाल एव अप्रगतिवाणे समाज है। यग परम्परा और पर्यावरण की पृष्ठभूमि म दसन पर य विचार अवमानिक युक्ति विहान तथा यथाध स हू क लगत है। अपवादा का मभावना को को भा अम्बीवार नही करता।

मादक-द्रव्य

प्राचीन काल से ही अपन समाज म—और समकाल सभी समाज म प्रचलित कुरीतियो म मात्क वस्तुआ क सेवन का भी एक प्रमुख स्थान है। गाजा, भाग, धतूरा, वीची गिगरेट पारा आदि का प्रयोग अपन समाज म दयताओ स लकर गरीबो तरफ के द्वारा होता है। समाज शक्कर जी को भाग धतूर का दौकीन दिसाया गया है। समकाल इसीति ए वारासुसी भाग घाटन वाला का एक प्रमुख कद्र है। बूटी छानकर 'यम्म भीत्रे' कहते वाने वहा कम नहीं है। लम्बी पतली चिलम पर चरस सुलगा कर पतनी साफा नीच स तपत्र कर उसे दोनो हाथो म एक खास अंदाज स पकड कर जय गकर काटा लग न करर " आदि का उचचारण करके चिलम क ऊपर आठ च ऊँची भाग की तपत्र उटान और मुह स कमरा भर धुआ निकालने वान साधु महात्मा हिन्दी प्रदेश मे जगह जगह मिल जायगे। क्षामद मुर प्रिय (१) ही के कारण पारा हमार यहा 'सग' कहलाई है। जायवमात्रा विद्वानो जीर

महात्माजी की दार्शनिकी के प्रति श्रद्धा समस्तक भुक्तात हुए भी म यह कहना चाहेंगे और चन्द्रधर गमा गुनेरी ^१ भगवत गण उपाध्याय, राहुन साहृत्यायन आदि द्व रा त्रिविन उत्रिनयो के जाधार पर कहना चाहेंगे कि जाश भी विसी मादक तरल द्र य का पान करत थे और उस सोम राजा कहत थे । उमदा क्रय क्रिय होता था । उसका अपन यहा जान का प्रयत्न किया जाता था । जहा राजा का वहा आमीन प्रमो न हो जहा कनन लना हो वहा बादम्ब और कामिनी न हो यह अममव है । मानस विनाम और अस्थायी उत्तेजना के अतिरिक्त इससे और कुछ लाभ हाना हो एमा कोई प्रमाण नही । इसी प्रकार वप भर की मानसिक गुण गुदा व लिए ही ता चविच स्तेलिन जोर न्हरु मे लेकर भगरे बुघई यकई जोर निरहू तव तम्बाखू पीत हैं । काइ सफे कागज म पिटी हुई तम्बाखू पीता है काइ उसके धुएँ का ननिका द्वारा पान कराता है और कोई सूखे हुए पत्ते म लपटवा कर उसका धुआ निगलना उगतना है । पीत प्राय सभी है । पठित जी पीत नही ता उसम चूना मिला कर उम मज कर दात और औठों के बीच म रख कर उसे अपन मुख विवर का सूवासित करत हैं । पान तो तम्बाखू व ि ना कोई मजा ही नही दता ॥ वने लोग छात्र म मंगवान् पीते हैं । ये छात्रे लोग इनक वादक हो सकत है ग्राह हा जनत हैं निरीभक हो सकते हैं कि तु उपभोवता नही । इस अधिकार अपहरण का विराध छोटे बच्च अकेले म करते हैं जोर छिप कर सखिनय जवना आवाजन करत रहत हैं । एमा वरत हुए व दढते रहते हैं । वनी उम्र व हा जान पर उह वडो का ममजन भा प्राप्त हो जाता हैं यद्यपि लिहाज व मारे वे प्राय उनके सामने नही पीते । मीने एव पचाम वप के प्रसिफल साहव के आने पर अपनी सिगरेट छिपान की ऐमी वागिण करत हुए देखा है जस हम छाटे बच्च किया करत थे, कि तु वह पुरानी वात हागई है । अब तो पच्चीन तीस का अतर भी काई महत्व नहा रखता बयोकि पच्चीस तास क 'दिय व्यक्ति अटठावन के शुदब, डाक्टर प्रोफेसर आचाम रामनुमार वर्मा सिगरेट केस स सिगरेटें निवाल कर न केवन अखण्ड पान ही करत हैं बल्कि बिना होत समय दक्षिणा-स्वरूप चार छ माग भी ले जान का साहस रखत है । आधुनिक हिन्दी साहित्य क कई निर्माता शराव और सिगरेट के प्रेमी रहे हैं । पान-तम्बाखू और भाग का बना रम तो बनारम का डेमोक्रेटिक रस या साम्यवादी रस रहा है । फिर हिन्दी साहित्यक ही उससे कयो बचित रहता । यह एक उचित प्रचलित हा गई है कि जब तक मुँह से छलेशर धुआ नही उठता तब तक कलाकार

१ कछुआ धर्म गीर्षक लेख जो निबध नवगीत म राकलित है

की श्लथना गतिशील नहीं होती। अब यह बात दूसरी है कि कोई पीकर भी चुप रहता है श्रेयता बना है और कोई बिना पिये ही सारे प्रदश में पीने वालों का सा रंग मन्ता देता है। मैं छिपाना जानता तो जग भुंके साधू सम्प्रदाय गाने वाले वचन न लिखता है, 'मेरी 'मधुशाला' निकल गई थी और उसमें मेरे विषय में एक विचित्र प्रकार का कौतूहल उत्पन्न कर दिया था। कौन है यह आदमी? क्या इसके पास बड़ी दौलत है? क्या यह दिन रात नसे में पड़ा रहता है? क्या यह जो लिखता है वह सब उसका अनुभूत सत्व है? क्या यह मधुशाला में रहता है, मधुशालाओं में घिगा एक आधुनिक उमर-खयाम की तरह। शायद कुछ इसी प्रकार की जिज्ञासा थी जिसने नव ली जी को लाकर मेरे मकान के सामने खड़ा कर दिया।"।

उस समय रामशुभ बेनीपुरी ने यह कहा था कि वचन विहार में आया तो मैं उसे गोरी में रूंगा। मगर काई क्या कर? वचन की घजा-कृत भी तो पीने वालों की मोही थी। और उस समय यह आधुनिक उमर-खयाम' दस पंद्रह रुपये मन्ने की तनखाह का शूशन पड़ा था और सम्पात्का द्वारा दिये गये घोषे खाता था। मोहनलाल महतो विषोयी बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' भगवती चरण वर्मा यदि मैं यह हालावात् किसी न किमी रूप में उपस्थित अवश्य है। यह प्रतीक रूप में भी है और अभिव्यक्त रूप में भी। अ-रोहित के रूप में वचन की 'मिट्टी का तन मन्ती का मन धरुण भर जीवन मेरा परिचय' बड़ी ही प्यारी कविता है शराबी के ही मनोविज्ञान को साहित्यिक रूप देते हुए अमर कलाकार प्रेमचन्द ने 'वफन' प्रसाद' ने मधुआ', और भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा की सृष्टि की है।

भिसारो—

रेलवे स्टेशनों के बाहर प्लेटफार्मों पर रेल के डिब्बों में, बस स्टेशनों के पास मन्दिरों और मस्जिदों के पास घमशालाओं के पास मुनाफिरखानों में, मेलों और उत्सवों के समय पवित्र नदियों आदि के किनारे झूठे से भी झूठा साधारण स्थिति का मनुष्य रोटी खाने बैठ जाय तो उसे आधुनिक रन्तिदेव बनने पर विवश कर देन वालों, या यदि वह ऐसा होने को तयार न हो तो, उसे बजूम राक्षस की उपाधि देकर उसे नरक में जाने का आगीर्वाद देने वालों की एक बड़ी सख्या ने भारतवर्ष को आधुनिक समय ससार में एक अनीला देश बना दिया है। गरीब और मजदूर प्राणी प्रत्येक दश में होते हैं किन्तु ऐसा देश ससार भर में सम्भव अकेला भारतवर्ष ही है जहाँ लगभग पाच लाख प्राणी पूरी आजादी के साथ सड़कों पर

घूमते हैं और दूसरो को बमाई का कुछ भाग माग माग कर ही अपना जीवन दितात है। एक मात्र भारतवर्ष की ही जन सरया विपत्ति में भिक्षावृत्ति को व्यवसाय की कोटि में सम्मिलित किया गया है। भारत मही सभ्य जनता अपने को तनिक भी अपमानित अनुभव किये बिना हम वृत्ति का खुल आम चलते रहने द सकती है। भारत के भिखारी भीख मागत म अपमानित तो अनुभव नहीं ही करत, प्राय व कहते हैं 'हम भीख मागत हैं ता क्या चुरा करते हैं ? किसी की जेब नहीं काटते मभ्य या असभ्य ढग से किसी का छूते नहीं चोरी नहीं करत, डाका नहीं डालते। मागत हैं जा दे देता है त लेते हैं नहीं दता ता अपनी राह जाता है। हम देने बाल का भी। और जवस बगै बात तो यह है कि आज, हैं किमी की नौकरी नहीं करते-किसी के गुलाम नहीं।' इस विचार-छान की अभिव्यक्ति आधुनिक हिन्दी के प्रगतिशील साहित्य में भी हुई है। बच्च भी भीख मागते हैं औरनें भी, पागल भी भीख मागते हैं, समझदार साधु मयाती भी, अन्धे भी भीग मागते हैं। सूले-नगडे भी, परिवार वाले भिखारी भी हैं एनाकी भी, स, छित भिखारी भी होते हैं, स्वतंत्र छिट्ट पुट भी, बीमार भिखारी भी हैं, हट्टे-कट्ट भी, बदमाश भिखारी भी हैं घरीफ भी। कोई हाथ फलाकर भीख मागता है कोई घाय दिखाकर कोई भगवान की भूतिया दिखाकर भीख मागता है कोई कीलो फाटो पर लट कर, कोई गम-बजाकर मागता है, कोई पेट पर हाथ मारकर अथवा नटो-जसी कलावाजी दिखाकर, कोई नवजात शिशु को दिखा कर भीख मागता है कोई विवाह योग्य क्या आगे करके। खेती अथवा व्यवसाय-विहीन आजीविका-रहित प्राणी, काय करने में असमथ तथा सहायक विहीन प्राणी पागल तथा समाज-बहिष्कृत प्राणी भूखी मरने-वाली परित्यक्ताएँ, भूले भटके शिशु जात बचकर जिनका अंग भग कर दिया गया है और जिन्हें मालिक भिखारिया द्वारा अमानुषिक बदनाए दी जाती हैं सुस्त, आलसी, काम-चोर और परम्परा स भीख मागने के अग्यामी जीव भिक्षावृत्ति अपना निप्रा करत हैं। इधर दान देने के अग्यामी भारतीयों को भीख देने से "पुण्य प्राप्त करने का, भगवान की दया-श्रुपा प्राप्त करने का, लौकिक उन्नति-मुख सम्पत्ति तथा स्वयं प्राप्त करने का विश्वास है। देने वाले देना चाहते हैं, लेन वाले मौजूद हैं - और भिक्षावृत्ति छान से चल रही है। १८५१ की जनगणना क अनुसार इस दस में ४,८७ ६०७ भिखारी थे, जिनमें ३४४२६६ मद थे और १, ४३,६४१ औरत,। ये भिखारी साहित्य का विषय बने हैं और इन भिखारिया का घय कर दिया है प्रेमचंद क "रगभूमि के सूरदास ने। काय, कि मभी भिखारी "सूरदास, हो मक्त ।

वेकारी—

भारत एक शिक्षा हुआ देश हुआ गया है। नम विद्या का अना मना बना है। जिस देश में विद्या की दूनी अति सभायना है। यहा भी उकारी या प्रेरोजारी की समस्या है। यह देश तत्वन जिनका शासनयजान है। उारी ही भारत के दिने यथाय भी। १८०१ में ७१ प्रतिशत लोग अकार थे १८११ में ७६ प्रतिशत १८२१ में १०३ प्रतिशत जोर १८३१ में २०८२ प्रतिशत। १८११ से १८२१ तक नमान यारों की म रा ५० से ६० प्रतिशत पर आरी गई है। य। औद्योगिक नगरे में ही या पड़ निग लागे म हा बसगी न। है यि कृषि प्रधान जिन देशों में भी उकारी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचास नी नम यकारी उकार बनी जा रही है। यह हमारा शासनिक तत्वन है। शासनिक व्यवस्था की नी थी कि उवने देने को बतार रहे। यह युग अथवा परिस्थिति अथवा राजस्विकी की नाति की न है। फिर नी आज यह उकार नमान का समस्या बन गई है। इनके कारण भूय कीके अवस्थित भावना तथा अमनुष्य विचार का निलेश नोहा। विहीन तथा बिबरे अकि न वा। लोग नवयुवका की वृद्धि होरी है। बोरी नकी अविचार भूय विकारिण धस न राभा, जाति की वृद्धि होरी है। नफी आर ह को भावुकता व ती है। नम को वास्तविक गति का लाग हो। जीव विगु वला हो उकार है। ये लोग उत्तेजनापूर्ण घटिया सिन्ध व अथानी माहि न हो मृदि नर या करवा मफन ह। उच्च नाटिक साहित्य का रचना और उनके प्रकार में बाधा होने हैं। आधुनिक हिंसा साहित्य व वन ऊचा न उकार का एक छोटा सा कारण यह भी है।

फशन शान—

जब जीवन ठाम और सुगठित नहीं रह पाता तब उसमें दिवासा और फन व न। है। ही मोगुति याना व पाम जव पम कुल अधि हो जाते हैं ता उमर प्रपन करने में अपनी गान समझन लगते हैं। नई अर व्यवस्था में तथा औद्योगिक क्रान्ति नजर जीवन का स्वरूप बला तब 'हड्ड आफ लिविंग अथान् जीव क स्वर का प्रस्त उठा नारा यह लगा कि हम मिक जीना हा नहीं है गान स जाता है। जहा कभी नारा था साग जीवन उच्च विचार का। अब वस्तु उभोग एव आवश्यकता मात्र के लिये ही नहीं, बल्कि इन नाटिकी और इपानिने भी है कि उह दखर लोग यह समझ जाय और यह मान नै कि हा भाइ य उकार नाही है।' अंगरेजों का हम पर राजनीतिक प्रभुत्व,

स्थापित हो ही गया था। राष्ट्रपिता ने उनकी अनुकूलता प्राप्ति के लिए और अर्थों पर रीब गठित करने के लिए हमने उनका अनुकरण प्रारम्भ कर दिया। उनके यहाँ के पत्रों, सल्लेज और भद्रों के वस्त्र और वस्तुएँ हमें आश्चर्य करने लगीं। उन्हें स्वीकार करने के पक्ष-हमने यह अवश्य देना लिया कि वेद शास्त्र इसके विरुद्ध तो कुछ नहीं कहते। जब मातृम हो गया कि नहीं कहते, तो हमने निम्नोच भाव से खुल कर उन्हें अपना गुरु कर दिया। हम भूल गये कि धर्म ही सब कुछ नहीं, सब कुछ सभ्यता है हम यह साचना भूल गये कि यह हमारी सभ्यता और आवश्यकता की बात है या नहीं। पतलून पहनना, टाई लगाना, हैट पहनना, मिगरेट पीना, मेज पर खाना, छुरी काटे, से फाग अंगरेजी लिखना, अंगरेजी बोलना, सोफासेट-सजाना, आदि इन सबके बारे में वेद शास्त्र ने मना नहीं किया है और भारतवासियों ने इन्हें उठकर अपना लिया। परिणामतः हमारे धर्म के कमबाण्ड तो रह गये परन्तु सांस्कृतिक जीवन-व्यापन की दृष्टि से हमारा सांस्कृतिक मूलच्छेद हो गया। भूल से विच्छिन्न होकर हम हल्के पड़ गये ठस नहीं रह गये। हम भूल गये कि विद्या की प्रवृत्ति सगुणो है और उनका रग इवत है। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्या मन्दिरों में कामोत्तेजक प्रसार की रग-विरगी भद्रकीर्ती योगों दिखाई देनी हैं- विद्या-सन-वालों की भाँ-और दन, वाला की भी। हमारी सांस्कृतिक, ने-सुह खोने की आज्ञा दी है जन खोने की नहीं। किन्तु सांस्कृतिक टोपन के अभाव की स्थिति में धान ही नहीं खुले हैं-सग प्रदग् इस रूप में मज संवर भर उभर कर मिर उठाना हुआ दिखाई पड़ना है कि 'स्क दगुत' के भटाक का बचन याद आ जाता है, कि लगना है कि इमलिये नार, 'अर विद्वामित्र' आदि आज के विद्यालयों में नहीं दिखाई पड़ते कि, वही उन्हें फिर से न 'बदर' बनना पड़ जाय, वही फिर से किसी सती की रूप न डोनी पड़ जाय। यचारों को यह नहीं मालूम कि अब समय बदल गया है। आज वह बदरपन ही नव मोघन है; 'सती की लाश' ही सजीव प्रगति-शक्ति बहूष्य और समृद्धि की सूचना देती है तथा नये विद्वामित्रों और मेतवाओं अवाध्या आस्तित्व एवं आगमन को रोक्ने के बहूत से उपाय दिखाने लिये हैं। 'सकुन्ना'ओं की मग्मार न हो जाय, आज की-पाटियों, आज के सिविल लाइनों आज के मिनेमा हाइड्रो, आदि, को देखकर सचमुच यह सोचना पड़ जाता है कि भारत की गरीबी की बात झूठी नहीं है। वास्तविकता यह है कि पाउन्ड, स्वैडर कीम की-बोतल, साडिया, म्मादज, पतलून और कोट या पाउन्डपन तथा घडिया, क 'गु'लाओं के अथवाचोनी कीप्लेटें और चाय की प्यालियाँ चाट जितनी हैं किन्तु मेरे डेड

सैर की पूल की घालिया, भारी परात, भारी पड़, भारी सोटे, बीमती गितात
 चादो सोने के भारी गहने कहीं न मिलेंगे ! दूध महंगा है और चाय सोनी दूध प्याता
 तस्तरी नास्ता सस्ता है ! कितना शोचसापन हमारे अन्दर भर गया है कि मोने,
 चप्पने और जूते तो कीमती हैं, मगर पैर निहृष्ट हो चल है ! जब सोचने की
 बड़ी बातें और करने की अधिक और बड़ा काम नहीं रहता तब कुछ बड़े अपमर्गों
 की गृह देवियां यह बताने में अपने समय का सदुपयोग करती हैं कि उनके जेठ
 क्या हैं, समुद्र क्या थे चंचिया समुद्र क्या हैं, उनका पास कितने टुक साहिया हैं,
 और एक बार मोटा कपडा पहनन पर बोझ के मारे कितने दिन ठहरे बुवार भा
 गया, और उधर, उनका साहब कलबो में चिड़िया उद्यान पत्ते फेंकने बाटने, धाराव
 पीने और सिगरेटें फूंकने में चौरासी लाख योनिया के बाद पाया जा सकने वाला
 मानव जीवन साधक किया करते हैं ! इस तरह के लोग विरोधत दवियां अपने
 हाथ से अपना भी काम करना अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा अमान समझती हैं !
 प्रोफेसर की बीबी अपने हाथ से काम करें और मोटे सादे कपडे पहने ! गजब !!
 दो सो चार सो की मासिक आय वालों की यह मनोवृत्ति नतिकता, गम्भीरता और
 ठोसपन के अभाव के अतिरिक्त और क्या है !!! लाग आज तत्त्वहीन दिखायती
 चीजा की इतना महत्वपूर्ण या आवश्यक समझने लगे हैं कि उनका विचार है कि
 लोग उस देखते और उस पर विचार करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आज
 किसे फुरसत है कि देखे और विचारे कि आपने क्या और क्यों पहना है ! एक
 निगाह देखते हैं एक दो वाक्य में बात करते हैं, फिर बात आई गई हो जाती है !
 लोग कदर आपके पद और आपकी प्रतिभा की करते हैं, आपके कपडों की नहीं !
 कुछ बददिमागों की बात दूसरी है ! फँगन और नये पन की यह घातक प्रवृत्ति
 साहित्य में चित्रण का विषय ही बनती ही है, इस वातावरण में पले हुए तरुण
 कलाकारों के अन्दर से ठोस साधना, गम्भीरतम चिन्तन, ध्यापक दृष्टिकोण, सांस्कृ
 तिक अभिरुचि, आदि का अभाव करके उनमें सस्ती छिछली सोचप्रियता के पीछे
 दौड़ने और दूसरों पर रोव लेन की इच्छा की वृद्धि कर देती है ! महावीर प्रसाद
 द्विवेदी मयलीशरण गुप्त, 'हरिऔध', श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द,
 प्रसाद, निराला, धीरेन्द्र वर्मा, आदि की गहराई और ठोसपन नहीं पीड़ी में
 नहीं दिखाई पडती क्यों कि तब परतत्र होकर भी हम विवेका नन्द, दयानन्द, तिलक,
 गांधी, आदि की बात यथागति समझते और मानते थे और अपनी सस्कृति का आदर
 करते थे और आज आजाद होकर भी हम न उन महापुरुषों की बातें मानते हैं और

न हम अपनी सस्कृति की ही परवाह रह गई है। आज का फैशनेबुल अभिनव साहि
त्यकार फसनबुल कुण्डा', फशनेबुल घुटन' फशनेबुल 'जलन, , और फैशनेबुल
बुद्धिवाद व सहारे एक फगनेबुल स्वग—वाल्पनिक सुख समृद्धि वाले समाज की सृष्टि
मे लगा है। भगवान ही रक्षा करे ॥ और, जब रहन सहन, खान पान, वेश भूषा,
अथ व्यवस्था और राजबाज मे अनुकरण फशन दिखावे की वृत्ति आ गई तथा मौलि-
कता अथवा विगुद्ध भारनीयता का अभाव हो गया तो किसी एक क्षेत्र मे मौलिकता
की कल्पना की ही कम जा सकती है। यही कारण है कि यद्यपि आधुनिक युग मे
दो दो नितान्त मौलिक विश्व महायुद्ध हुए हैं और आज के समाज की समानरूपेण
शक्तिशाली नवीन और प्राचीन प्रवृत्तिया और मायताओ की टकराहटें त्रेता अथवा
द्वापर युग के अंत की टकराहटो मे किसी भी प्रकार कम नहीं, फिर भी आज किसी
नितान्त मौलिक महाकाव्य की रचना नही हो सकी। रामायण और महाभारत जैसे महा
काव्य तो दूर की बात रहे तुलसी का मानस भी हम अभी नही मिल पाया ॥
मौलिकता के इसी अभाव के सभी प्रकार की इसी फशनपरस्ती के कारण आधुनिक
हिन्दी काव्य पणत भौतिक और तत्व-प्रभवगाली नही हो पाया। मेरा विचार
है कि आधुनिक युग मे जन्म लेकर भी आधुनिक भारत के व्याम और वाल्मीकि
कोट पतलून टाई वूट न पहनेगे, सिगरेट पाइप न पियेंगे बटन होल म फूल की
बली न लगाएंग मोफसेट पर आराम न करेंगे, मेज कुर्सी पर छुरी वाटे से
चीनी की प्लेटें न खनसनाएंग। काग कास हि गाधी और विनोबा कवि
हुए हाते ।।

मनोरजन —

जिस प्रकार जीवन एव रहन सहन सम्बन्धी हमारी अन्य धारणाए अपने
सास्कृतिक परिवेश से विच्छिन्न होकर सागर में फेंकी गई पैड की टहनी की तरह
पूर्वी और पश्चिमी सहरो के घात प्रतिघात के कारण निर्भूल सी होकर इधर उधर
बहती उतरती हैं उसी प्रकार जीवन की मनोरजन सबधी हमारी धारणाए और
उसके स्वरूप भी हैं। अधिष्ठ परिश्रम के कारण शरीर के विभिन्न अनुपरमाणु
रक्त के कारण एव मस्तिष्क के विभिन्न अथयव एव तन्तु क्रियारमक शक्ति के व्यय
के कारण शक्ति हीन्दु का बोलिल होने का तनाव एव खिचाव का अनुभव करने
सगते हैं। उन्हें स्थामाविक एव स्वस्थ स्थिति मे लाने के निये पहले के कार्य की
स्थिति करने बुद्ध पीष्टिक तत्वों मे उन्हें मरुवन करने, खिचर गभीर उद्देश्य
ग्य सत्य से रखने वाले हत्के फुलके कार्यों को दबाव विहीन ढग से स्वतंत्रतापूर्वक

कर्म की आवश्यकता होती है। बहुत दूर तक विक्रिय बड़े रहने से भी गरीब अपनी जिज्ञाशीलता एवम् स्वस्थ मनो बटता है। इनमें यि भी कुछ होना पड़िये। एते अवनरो के किये भारतेय ममृति की जो व्यवस्था थी उनमें जिम शास्त्र का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता था वह थी गरीबी के निवारण, मानसिक अथवा आध्यात्मिक विमो भी प्रकार की कुछ भी हानि न होना देने की। एक की हानि पर दूसरे का लाभ हनारां सृष्टि न कभी भी प्रतिपादित नहीं किया। आम बंद कर इस बात का भी ध्यान रखा जानलगा कि वह परि परिषों के अनुकूल ही मानविक प्रगति न हो और मनुष्य की व्यापक उन्नति न सहायक हो। कलत्तर में इन दृष्टिकोण में स्थितिना आने लगी। विभिन्न ससृष्टियों के सपक न मनोरजन आदि की विभिन्न धारणाएँ और उनमें अनेक स्वराज एव प्रकार नियं। स्वास्थ्य के लिये दूरी और विदेशी व्यायाम नो हात रहे और जहाँ जगह पर भी विन्नी और धिशा पर भी भरोसा किया जाता लगा। हमारे नाव-मान-तात्त्व आदि का समग्र भंगन से भी हुआ गया था और हमारे मनोविकारा से भी। घन की अधिकता के निरु खाली बड़े रहे कर हम अपने मन और मस्तिष्क रुचि और पसंद को क्षतानियत के रंग मराने भी लगे। हम स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास् के लिए खाने लगे। संतुलित भोजन का कोई भी ध्यान नहीं रहे गया। मनोरजन समझी हमारी धारणा भी विचित्र हो गई। उसमें ज्ञान और प्रतियोगिता की भावना नमिन्नित हो गई और उसमें व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। कुछ का रूप देहद खचवाला ही गया। कुछ तो हम मनोरजन का सम्य साधन समपन लगे और कुछ तो अमन्य देहती। कुछ मनोरजन घर के भीतर आराम से मद् तकिये का दुर्नी मान परबठ कर होते लगे और कुछ बाहर मदानों में। वे हृष्य के विषय पन रहे गये। नियम कायना से जवड़ गये। कुछ तो कमाई करने के साधन भी बन गये हैं।

कुछ से चरित्र और स्वास्थ्य बनता था वन भवता है। और कुछ केवल फागू मनन (जो हमारे पास नम नहीं हैं) को पतित करवा देने के साधन मान रहे गये। मनोरजन के कुछ साधना की क्रियात्मक रूप देने के लिये लाखों-करोड़ों का व्यय, अस्ति भारतवर्षीय आनोजनाओं, और राजकीय मगज्जा की आवश्यकताएँ पडती हैं इनमें से कुछ साहित्यिक हैं और कुछ व्यावसायिक। कुछ निर्माण करते हैं कुछ विनास। योगानन, कबडडी, गुल्ली डंडा नाटक कम्पनिमा, भजन मडलियाँ

जनाइ नृत्य गन गीता रामगीता ह कफु के गीत सास्त्रीय संगीत, वेदया ताश
 शतरंज ब्रिज पनाम चौड बोटी गुजा टनिम ब मि टन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल,
 बानीबाल टबुन टनिम, निनमा रेनिया जादि हमारे व्यायाम जोर मनारजन के
 प्रकार है। इनमे से कुछ खल तो राष्ट्रीय सम्मान एवु विश्व सम्मान दिलाने वाले
 हा गए है। प्रसादजी कुन्ती लाउ थे बार उनका शरीर कमरती था। रामकुमार
 वर्माजी न बचपन मे कई कुस्त्रिया मारी थी। उनका सुगठित शरीर उनके व्यायाम
 प्रेमका मायी है। व आज भी प्रात काल व्यायाम जोर जासतु, करत है। छत्तम
 प्रदश, व्यायाम केपरी साउत्रप्रसाद आचेय का कहना है कि निराला कुन्ती के माय
 दाव पेन जानत थे। प्रेमचंद की एन कहानी का विषय है उन ६ बचपन क एव मायी
 व साथ गुन्ती डडे का स्वर। प्रसाद निराला' रामकुमार वमा म्हादेवी, आदि
 अनेक गीतकार सास्त्रीय संगीत स परिचित हैं। वसे भी संगीत भारतीय जीवन का
 एक अनिवार्य तत्व है—सारकृतिव तत्व है। बच्चन' न किया है सुप्रसिद्ध संगीतकार
 बड गुलाम अली न एन बार कहा था कि गाने की तविषय बनाना ही गाना है
 हमार देश का तो सारा जीवन ही गीतमय है। कभी कभी मोचना ह कि हमारे मृपि
 मुनिया बिचारका दार्शनिक' विद्वाना सतो न जीवन की वीन एमी व्याख्या जन जन
 क हृदय मे बिठा दी कि ममस्त जानि गीतमय हो गई। पवां त्पीठारा, मेलो उत्तवा
 की बात नहीं करता, ऐमे समय गान स्वाभाविक है पर कठिन भहनन का काम करते
 हुए भी लोगो को गाते देखर मे भाव बिभोर हो गया हूँ। पनि या पुत्रे की मृत्यु पर
 देहानों में ओरते जिग डग से रोती हैं उसमें भी एव लय एव प्रकार की संगीतमय
 'होनी' है। इसलिये हमारा धाव्य गीत संगीतमय है—'घ' में भी संगीत है। प्रसाद'
 ने देवसंगा मे संगीत के इमी व्यापक रूप की प्रतिष्ठा कराई है। दय शास्त्र-प्रकृति के
 प्रतिबुल कुछ यथायवादी, बौद्धि-तावादी, तथा नई कविता के बलापूर्व गौरव
 स्तम्भ कविता से संगीत की निवाजन की पिपिहरी बजाय है यथा तुफ नय आदि
 से उनकी कृतिया भी पूणा रहित नहीं हैं।" भारतेंदु जी शतरंज के निष्पात
 खिलाडी थे और प्रेमचंद की एन सुप्रसिद्ध कहानी है 'शतरंज के खिलाडी'। प्रसाद'
 के नाटक पारसी रंगमंच पर अभिनीत होने वाले अमासृष्टिक नाटक की प्रतिक्रिया
 स्वरूप थे और उनकी नाट्यकला का रूप उन स अप्रत्यक्ष रूप स थोडा-बहुत प्रभावित
 भी है। भारतेन्दु अभिनय कला के ममन, और रंगमंच की बला के पाना थे। वे स्वय
 अभिनता भी थे। यही स्थिति रामकुमार वर्मा की भी है। पाश्चाय खेल जैसे क्रिकेट

हाकी, आदि अभी हमारी सस्कृति के अग नहीं हो पाये हैं और इसलिए अभी हमारे साहित्य का उनसे कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। चलचित्र हमारी रुचि, हमारे जीवन और हमारे मनोविज्ञान को बुरी तरह से आक्रांत करता हुआ भी अभी हमारे जीवन का शुभ सांस्कृतिक तत्व नहीं हो पाया है और इसीलिए साहित्य का विषय नहीं हो सका। फिर भी, 'सुबह के भले' और 'आखिरी दाव' नामक दो सशक्त उपन्यासों और अनेक कहानियों का संबंध चलचित्र जगत से है। मनोरंजन के साधनों में से जिनमें तत्व ने हिन्दी साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है वह है रेडियो। नाटकी नाटकों की भरमार का एक प्रमुख कारण रेडियो है। इसी कारण अनेक प्रकार के रेडियो नाटक लिखे जाने लगे हैं जिनका वर्गीकरण रेडियो नाटक ध्वनिनाट्य, ध्वनिरूपक, आदि हिन्दी में पहली बार रामकुमार बमाने किया है रंगमंच के अभाव तथा सुयोग्य दशकों की कमी ने नाटकों को दृश्य काव्य से पाठ्यकाव्य बना दिया और अब रेडियो ने उन्हें श्रव्यकाव्य बना लिया है। हिन्दी साहित्य को रेडियो की यह सबसे बड़ी देन है।

प्रेस—

आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली सामाजिक वस्तु है प्रेस। समाचार पत्रों ने हिन्दी कविता को राज दरबारों से निकाल कर जनता के बीच खड़ा कर दिया। प्रेस की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने हिन्दी का दरबारीपन समाप्त कर दिया। प्रजातंत्रवाद और मानवतावादी दृष्टिकोण ने इसके लिए मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की और प्रेस ने साधन उपस्थित कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 'वस्तुतः साहित्य में आधुनिकता का वास्तविक प्रेस है और उसके प्रचार के सहायक हैं यातायात के समुन्नत साधन। वस्तुतः प्रेस ने साहित्य का प्रजातान्त्रिक रूप दिया।' 'बम्बई में प्रकाशित साहित्य चौबीस घंटे के अंदर सारे भारत में पहुंच सकता है। इस सुविधा ने हिन्दी साहित्य को स्थानीयता एवं प्रादेशिकता की सीमाओं से मुक्त करके अन्तर्प्रतीयता का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इससे भाषा की एकरूपता में थोड़ी-बहुत शिथिलता अवश्य आई है किन्तु वह कोई बड़ी बात नहीं है। उचित समय पर भारतीय प्रतिभा उनके अबाधित तत्वों के लिए निदान दूँगी लगे। प्रेस ने अधिकाधिक सख्या में पुस्तकों का प्रकाशन गंभाविन करके लेखकों के पाठक-वर्ग का विस्तार करके उनकी योग्यवृद्धि का साधन उपस्थित कर दिया है। मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं के प्रकाशन ने

साहित्य के लघु रूप को अधिकाधिक प्राप्ताहन दिया है। पाठक की रुचि का ध्यान पत्रिका के अधिकाधिक विक्रय का साधन है। अतएव सम्पादक वह छापणा जिसे पाठक अधिकाधिक खरीदे और इनीलिये साहित्यिक वही शिक्षण सम्पादक जिसे निश्चय रूप से छाप सके। इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य पाठको का-लोकमत का-अनुगामी हो गया। उस पाठको की रुचि और साहित्य के मासृतिक महदुद्देश्य के बीच समन्वय विदुः निहालना पडा। जो एग नर्तों बर सक्ता उने क्षेत्र से हट जाना पडा। स्थिति ठीक वी ही है जसी कवि-सम्मेलनों की। विविधता की माग न साहित्य की अनेक विधाओं के अपनाते की प्रवृत्ति की प्रोत्साहित क्रिया और नवीनता की माग न विविध प्रान्तों और देश के साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत कराई। हिन्दी साहित्य की अत्यन्त लोकप्रिय विधा, "कहानी के वास्तविकत अर्थों में प्रारम्भ का श्रेय प्रेम की कृपा—'सरस्वती' के प्रकाशन-को ही है।

अथ विश्वास —

दशन मे बुद्धि एक जड तत्व है। चतन-जगत मे, अध्यात्मिक क्षेत्र मे उसकी कोई विनैय उपयोगिता नही मानी गई है। इसका एक मात्र उपयोग है साधकता है—अपनी नि मारता, निरुपयोगिता या निरथकता की अनुभूति करा देना। इतना करन के पश्चात् उसे साधक से इमी प्रकार वियुक्त हो उठना होता है जैसे सपराज की पुरानी केंचुल। इसका तात्पर्य यह न समय लेना चाहिय कि वह लौकिक क्षेत्र व्यवहारिक जगत मे भी निरुपयोगी है। उसकी निरथकता की अनुभूति किये बिना ही—लौकिक क्षेत्र एव व्यवहारिक जगत मे भी उसको छोड देने वाले भूख हो जाते हैं। बुद्धि को प्रयत्नपूर्वक छोड देना या छोडने का दोग रचना जाहिलियत है, बुद्धि से अपरिचित होना मूर्खता है और बुद्धि का स्वतः अपन को निरुपयोगी सिद्ध करके श्रुतुओं की भाति इन्द्र धनुष की भाति स्वतः सहज स्वामाविक रूप से साधक के माग से लुप्त हो जाना आध्यात्मिक क्षेत्र की एक सुन्दर परिस्थिति है। शिक्षा के व्यवहारिक खर्चलि, प्रायः नगरों मे ही सीमित और असासृतिक होने के कारण भारतीय जनता के अधिकाधिक भाग ने उससे अपना सबध तोड लिया। इस प्रकार लिखना, पढना, और हिसाब लगाना उनके लिये नहीं रह गया। व्यवहार कुशल होने पर भी वे अशिक्षित रह गये। मस्तिष्क के जागरूक और सक्रिय रहने के लिये आवश्यक तत्वा को भीतर आने देने वाली सिद्धिक्रिया बन्द हो गई। नौकरी दिलाने वाली तथा पाश्चात्य रूप धारण करके चलने वाली शिक्षा में इतनी क्षमता नही रह गई कि वह शिक्षितों को अपने आध्यात्मिक एव

धार्मिक जीवन व प्रति जागरूक कर सफ़ाया या उत विषय म बुद्ध बना गता ।
 अने धार्मिक कत यो एर अनुशास, को जानने क त्रिये जित भाषा की जाना की
 आवश्यकता हाती है उसे जानने वाला भूष और सरकारी नौकरी के अनुपयुक्त
 समझा जाता था । अस्तु उसे पढन का गरा भास लेने को हम तयार न हुण ।
 हम अशिथित भारतीया ने बुद्धि का साथ छोड दिया तो भूष रह गम । गिणा
 की धार्मिक-भूषता ने हम धम के मामला म एर विशेष बग पर ही अवनवित हो
 जान का विवश कर दिया । मुहावरा चल पया ति पढ लिख कर कोट पनलून
 पहनन लग जाना और अ गरेजी बोल लना और बात है और अपना, धर्म-धर्म
 जानना और बात । त मजबूरी न हम बिना सोच-समझे विश्वास करना सिखा
 दिया । धम क अदर बुद्धि को माक्रय हाने दना नास्तिकता है । 'महाजनो येन
 गत स पथ । हम अनुकरणवादा हो गय । उन पर हम गता सशय संह कर
 नही सकत क्या कि सशयात्मा विनश्यति । और फिर विश्व-प्रहाण्ट इतना
 अपरिचित हम इतनी अन्य और सोमिन गवित वान । किस-किस का जानेगे ?
 किस-किस पर विचार करेग ? किस-किस से लडेगे ? बीमबी सती व भी
 हिंदू न मान लेना भीष लिया । विश्वास कर दना सीध दिया । नंगा नग
 करगा ता उमता क्या जयगा ? बुद्ध नहीं । शोक आ गी जर उलझन म
 पड जायगा । इतिथि सिद्ध ने मवम प्रायना करने सगरी गा त करना अच्छा समगा
 जा, सी गातिरव रथ शाति पृथ्वी गानिराज गानिरापधय गाति
 वनस्पतय गातिरिवरया गातिप्र ह्य गाति सव गाति गातिरेव गान्ति
 स। मा गातिरेवि । शान्ति शाति शाति । जदंगर बुद्ध शात तव जा
 बुद्ध फरना है बह पडिन जी के कथानानुमार ही तो करेता है । लोगो ने हम
 धर्म का बात पर सोचनों-विचारना बेरार का काम समझा । 'विद्वाना फनगयरे'
 यह पड बपड मव केन लग । बुद्धि तितके विषय म बुद्ध भी न कह मव उम
 मानना विश्वास है और बुद्धि तिमके विरुद्ध गिणय द दे उने भी मनना अध
 विश्वास क ताता है पडे-बेपड मव अ पविक्की हो गय । भारतीय तिस ममझ
 पाना उम अमानवीय जति मावीय जोने पदकाटि म पदुधान म उम कीई भी
 देगी नशू लग । भारतीय विमव एरय और प्रेता की प्रेता बरना है उमन
 अने तिम कति और पति क लागे का भी प्रेता और पराजित होने हुए
 है । म नहि वन नही गी । विवर है म त उन जाति वातागु-प्रधान
 म नहि वन नही गी । विवर है म त उन जाति वातागु-प्रधान

मादू-टोना ओझा जी की चाड-मूक जीवों की बलि, "अमुआना" (देवी या देवता की छाया से गृहीत व्यक्ति का सिर या हाथ हिसात हुए अघात वातों को बनाना), 'मानता' मानना लडकी की समुराल का एक दाना अन भी न खाना अथवा एक बूँद पानी भी न पीना आदि अनेक वाते हमारी उपयुक्त प्रवृत्तियों की द्योतक हैं । प्रायः ऐसा हाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आदि प्रान्तों के गम दिल नवयुवक जब उत्तर पूर्व बंगाल, असम, और उदसीअ क्षेत्रों की रूपवती और स्वस्थ तरणिया के असाधारण आकषण और निबोध एव निबोध प्रेम के वशीभूत हो जान के परिणाम-स्वरूप अपन जमस्थान एव अपन जम प्रान नहीं लौटते तब बडे विश्वास पूर्वक लोग वहाँ करत हैं कि कमच्छा की जादूगरिनियों ने उन्हें गैरा बना लिया है । व रान म पुरुष और तिन मे मडा बनाकर रक्खे जात है । लोग इसका अर्थ रूपवात्मक नहीं अमिघात्मक ही लेते हैं । राहुल माकृत्यायन न इस शताब्दी के प्रारम्भ म प्रचलित भूत प्रेत-सन्धी और अंगरेजों के देवी प्रताप-मवधी अथविश्वास का मनारजक उल्लेख किया है ।^१ उनके एक सम्बन्धी रात म अकेले आ रहे थे । एक भूत ने उनका पीछा किया । 'मील भर चला गया और अब भी वह व्यक्ति साथ ही चल रहा था । मैंन पूछा तो जवाब मिला 'आओ इधर स न चला' .. जानत हो, पक्की सडक सरकार बहादुर की मस्क है । सरकार का बडा अकबाल है । उस पर आकर किसी भूत प्रेत को घात करने की हिम्मत नहीं हो सकता । मील आध मील और पीछा करके वह यह कहना हुआ चला गया 'अच्छा, जा, बच के निकल गया ।^२ विश्वास है कि भूतों का उच्चारण मानुनासिक हाता है और उनकी एडी आग की ओर और पजा पीछे का ओर होता है ।^३ टीका लगवान और पत्ने से लडकी का मृत्यु हो जाने का भी अथ विश्वास कहीं-कहीं था । उपर्युक्त पुस्तक मे राहुल जी ने एक और मनोरजक अथविश्वास का उल्लेख किया है । 'एलारा और अजन्ता की गुहा मूर्तियों के बारे म उनका कथना था—रामजी बतवास की जायगे-यह ख्याल कर विवकमाने पहाड काट कर ये महल बनाय कि इनमें देवता लोग वास करेगे और राम जी को वनवास म कष्ट न होगा किंतु महल बना कर जब तक विवकर्मा ब्रह्मा को खबर देने गये तब तक राक्षसों ने आकर उन महला मे डेरो डाल दिया । लाटकर विश्वकर्मा ने देखा । उन्हें बहुत क्रोध आया और शौष दिया जाओ, तुम सब पत्थर हो जाओ । नानी की परम्परा के अनुसार अजन्ता एलारा की गुहा मूर्तिया वही पयार राक्षस हैं .. नाचन वाल वस ही नाचत रहे ..सान बले वसे ही मोये-बडे रह । आज भी देखने स मानूस होता है—अभी उठ कर बोल देंगे ।^३

१ मरी जीवन यात्रा, पृ १६ ।

२ वही, पृ १६ ।

३ वही पृ २४ २५ ।

अधविश्वास किमी स्वस्थ प्रवृत्ति का सूचक नहीं होत—बुरा होता है किन्तु हमारे देश की जनता व प्राप्त जिसने पढ़े वेरड़े दोनों वग धम-मास्त्रुति की जानकारी के विचार से एक ममान मूख और बच्चे हैं जिसकी परिस्थितियों ने उसे बुद्धि विराम का कोई भी अवसर नहीं प्राप्त होने दिया अपन धम और अपने सांस्कृतिक तरबो, विभूतियों एवं परम्पराओं को पूणत नष्ट न होन दन व तिय अधविश्वास व अतिरिक्त और कोई भी चारा रह नहीं गया था। मैं नहीं जानता कि अम देगो की अपनी लिता जनता की भी बुद्धि चित्तनी सक्रिय रहती है, और मैं यह भी नहीं जानता कि अम देगों म अवाच्छित प्रवृत्तियों ने कभी कोई शुभ काम किया है या नहीं, किन्तु जिनकी जड सांस्कृतिक गहराइयों म नहीं हैं उन पढ़े लिखे बुद्धिवाणी नवयुवका व बौद्धिक उत्पान की अपेक्षा वेपढ़े लिये सागो के ऐसे अधविश्वास का मैं अच्छा समझता हूँ जिमने हमारी मस्कृति को गुप्त होने से बचा लिया। बचा उन्होंने लिखा, परिष्कार, पुनरुद्धार और उपयोग अब हम कर रहे हैं। अधविश्वास आपत्ति-शालीन परिस्थितियों की करारणमयी प्रवृत्ति का रूप धारण कर ल गया—वह एक अनोखा सांस्कृतिक वक्षिण्य है। आधुनिक हिंदी-माहित्य म अधविश्वासो का ककाल नहीं मिलता किन्तु विश्वासों का सद स्वरूप अवश्य मिलता है। हमारे नाट्यकारों (‘कस्तूर्य, आदि क रचयिता सेठ गोविन्द दास, आदि) कवियों (हरिओष आदि) न हमारी कुछ सांस्कृतिक कथाओं के पीछे की घटनाओं की जा बौद्धिक ध्याम्या प्रस्तुत की है उसका और राहुल जी की नानी की उपयुक्त ध्याम्या के पीछे पात या अज्ञान रूप से एक प्रवृत्ति साम्य है। वह, जो ऐतिहासिक नहीं है, नई ध्याम्याओं व लिये ही या उसी के कारण या उसी के आधार पर हमारे साहित्य का विषय बन जाता है और तब हमें डा० रामकुमार वर्मा लिखित पृथ्वीराज की जाँच, शिवाजी आदि मूलक कृतियाँ मिलती हैं। बुद्धहीनो का अधविश्वास भी परिवर्तित होकर हमारे समझदार साहित्यिकों का सदविश्वास बन गया है। विश्वास की इसी प्रवृत्ति ने मधिली-शरण गुप्त क राम और बुद्ध की ऐतिहासिकता एवं मानवीयता से उनके ईश्वरवत्व को वाधित नहीं होने दिया। हमने अधविश्वासा की आत्मा ले ली है ककाल छोड़ दिया है। इसके लिये हम आर्यसमाज और काग्रस के आंग्लो-लनो दयानन्द और गांधी की चेतनाओं तथा अपने प्राचीन गौरवमय स्वरूप को प्राप्त करन के लिये चलाय गय सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रवृत्ति के ऋणि हैं। यह उसी के परिणामस्वरूप हुआ है।

धार्मिक सहिष्णुता—

सांस्कृतिक परम्पराओं ने धम जाति एवं सम्प्रदायक के वैमनस्य को, वभिन्न्य को भी स्वस्थ सामाजिक संबंधों व विकसित होने म बहुत अधिक बाधक नहीं मिल्

हाने दिया। एतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का बुचक के कारण सबसे अधिक विरोध हिंदू और मुसलमान में ही सखता था और कुछ सीमा तक हुआ भी क्योंकि स्वार्थी बुद्धिवादियों ने विरोध को व्यय ही भडका कर अपना उल्लू सीधा किया है किन्तु प्रभावशाली हस्ते हुए भी इनकी सख्या कम और प्रवृत्ति एवं प्रभाव सामयिक है वस्तुतः क्षिणित अथवा सुधरे हुए विचार वाले भलेमानुस भाइया ने विरोधी तत्वों के डक को निकालकर फेंका है और स्वस्य सामाजिक सवधो का विकास कर लिया है जिसका बडा ही प्यारा रूप अविपाकन क्षेत्रों में दिखाई पडता है। हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे की जातिगत भावनाओं का आदर करते हुए भी एक दूसरे का खिलाते पिलाते रहे हैं। राजेन्द्र चावू ने लिखा है, 'ऐसे असख्य ग्राम हैं जहाँ हिन्दू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं (उनमें) सच्ची मत्री और पडोसीनन का भाव रहता है और सब लोग आपस में गाव के रिश्ते के अनुमार एक दूसरे को भाई, चाचा, काका आदि कहकर पुकारते हैं। अनेक नाम ऐसे होते हैं जो दोनों के यहा सम भाव से रखे जाते हैं गावों नगरों और तालाबों आदि के नामों में भी यही बात है ... छोटे लोग बडे लोगो के यहा विरोध अवसरो पर विरोध कार्य करते हैं और अपनी अपनी हैमियत का अनुसार लोग उन्हें विरोध पुरस्कार भी निया करते हैं इनमें हिंदू मुसलमान भेद नहीं किया जाता है मुसलमान नाई हिन्दुओं के बाल बनाते हैं हिंदू पत्नियों के सुगम भूषण, चूडियों का व्यवसाय शत प्रतिशत रूप से मुसलमान चूडिहारों का ही हाथों में है नेहरू और जिना की गेरवानी और चूडीदार पायजामे तथा बुधइया" और सकुरवा" की बसभूषा में कोई विशेष अन्तर नहीं होता चूडी, साडी, कुन्ता, सनवार हिन्दू और मुसलमान महिलाएँ एक समान शीक से पहनती हैं इस मुन्तर तान वान के आदर हिंदू और मुसलमान नर-नारियों ने जाने-अनजान हमारे सामाजिक जीवन को जिस भव्य और स्निग्ध पट से बुना है वह सराहनीय है। यह धार्मिक विद्वेष पर सामाजिक शक्तियों का विजय है, यह सास्कृतिक अखडता की विघटनकारी तरवो पर जीत है, घृणा और अविवेक पर प्रेम और विवेक का प्रभुत्व है। इन प्रवृत्तियों का भाषा और साहित्य पर असाधारण रूप से प्रभाव पडा है। इसी ने दोनों की सामाय भाषा हिन्दी-को जन्म दिया है जिसका एक रूप उर्दू है। सामाय रूप से प्रयुक्त व्यापक शब्द समूह को 'फिराक' उर्दू की और हम हिन्दी की चीज मानते हैं जबकि उनकी उर्दू में हिन्दी के लिये कोई-

भी स्थान नहीं और हमारी हिन्दी में उर्दू का रूप भी सम्मिलित है। उर्दू साहित्य में हिन्दी समाज भी चित्रित है और हिन्दी साहित्य में मुगलमान समाज भी। उर्दू की सेवा हिन्दुओं ने भी की है और हिन्दी की, मुगलमानों ने भी। साम्प्रदायिक द्वेष से भर आधुनिक युग के वातावरण में भी ऐसा हुआ है। हमारे बलाव महाकवि गुप्त ने भी "कावा कबला" की रचना की है।

समाज सुधार परिवर्तन—

अस्तु इस आलोच्य काल के अपने समाज में हम जो सबसे बड़ी चीज देखते हैं वह है अपने समाज को प्रगति करने के लिये तत्पर विद्वान् प्रभाव, और अपने समाज को नष्ट होने से—व्यक्तित्व विहीन होने से बचाने के लिये हमारे अपने सांस्कृतिक प्रयत्न जिनका एक अंग था समाज-सुधार और अपनी प्राचीन मान्यताओं का महत्व मूल्यांकन एवं मयासम्भव उनकी पुनर्प्राप्ति। हमारे आधुनिक युग में साहित्य में ये प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हैं। भारत-उर्दू का युग इस समाज-सुधार के प्रयत्न का युग अपनी दुर्गति का अनुभव करने वाला युग था। "भारत दुर्गा" आदि ग्रन्थों की रचना इसी पृष्ठभूमि में हुई थी। आगे चल कर द्वितीय युग में मणिलीशरण गुप्त ने भी घोषित किया हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या हाथ अभी-आओ बिचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी। ये दोनों प्रवृत्तियाँ आज तक हमारे समाज में चली आ रही हैं अर्थात् हमारे ऊपर विदेशी प्रभाव भी पड़ रहा है और हम अपने सांस्कृतिक पुनर्प्राप्त्य के लिये प्रयत्नशील भा हैं। इसीलिये हमारा यहाँ 'अर्जेंट' भा हैं और रामकुमार वर्मा भी। महादेवी वर्मा ने लिखा है, अर्जेंटों की पराधीनता के विरोध में जागृत राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक एडिग्रस्तता के विद्रोह में उत्पन्न सुधार-आन्दोलनों ने हिन्दी और मराठी दोनों के गद्य की प्रगतिशील विकास दिया है"^१ हुआ यह है कि ईसाइयों ने जब हमारी सामाजिक दुबलताओं पर धाकप्रहार प्रारम्भ किया तब उनके मुकाबले के लिये शक्ति-सचय करने की दृष्टि से हमारा ध्यान सामाजिक सुधारों की ओर गया जिसने हमारे मूल उद्देश्य अर्थात् अपने समाज को गौरव के प्राधान्य शिखर तक पहुँचाने के प्रयत्नों में महायत्ना ली। स्वामी दयानन्द के 'सत्यावप्रकाश' का पुर्णतः हम अपने धर्म, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने जीवन, अपनी आश्रम-व्यवस्था और विभिन्न आश्रमों के हमारे अपने कर्तव्य, अपनी राज्य व्यवस्था आदि का बोध कराता है। हमारा अहित करने वाले विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की अनगल वाता का विरोध एवं उनका खडन तो 'सत्यावप्रकाश' के

१ 'भारत भारती' ।

२ 'सत्याव' पृ ६३ ।

उत्तरार्द्ध में हुआ है। यह हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गति का प्रतीक है। हमने विरोध के लिये विरोध नहीं किया, हमने उनका विरोध इसलिए किया कि वे हमारे सत्य-अर्थ की प्राप्ति में बाधक थे। इसीलिये हमने अपन समज की कुरीतियों एवं दोषों से भी धन्यता ठानी। कांग्रेस के भीतर के नेताओं में राजनीतिक सघप चला तो जनता में सामाजिक सघप। स्वामी दयानंद और राजा राममोहन राय जो सामाजिक जागृति दे गये थे वह जनता के भीतर पहुँचने लगी थी। जनता इन महा-पुरुषों के सामाजिक विचारों को समझने में लगी हुई थी। जो बग शिथिल हो चला था वह इन्हीं अपेक्षाकृत अधिन समझने लगा और इसीलिये यह युग मध्यवर्ग की सामाजिक शक्ति का उठना हुआ काल ही गया। १९१७ ई० के महापुद्ग तक ये सामाजिक आन्दोलन प्रत्यक्ष बढे ही जोरा पर थे। इस समाज सुधार के मुख्य अंग थे दहेज, विदेश गमन छूतछात, आदि। पाठशालाओं घमशालाओं, अखाडों अन्नसत्रों, देवालयों, आदि का निर्माण भी सामाजिक दृष्टि से होने लगा। न जाने कितने धार्मिक विवाद हुए, न जाने-कितनी सामाजिक मस्याएँ बनीं। आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज के बौद्धिक दृष्टिकोणों ने पुराने समाज को हिला दिया। आर्यसमाज की हुंकार ने सारे हिंदू समाज को चौंका लिया। पुराने और पौराणिक लोग भी सोचने और समझने लगे कि वही कुछ न कुछ खराबी जरूर है। धार्मिक कट्टरताएँ उग्रहामास्पद लगने लगीं। बृद्धिवादी दृष्टिकोण और धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति बनी। जो बातें पहले अनगल लगती थी उनकी बुद्धिवादी व्याख्याएँ प्रस्तुत की गईं। द्विवेदी युग के अंत तक समाज सुधार की यह प्रवृत्ति गहराई तक पहुँच गई थी। प्रेमचंद में आर्यसमाजी प्रवृत्ति थी, मधिलीशरण गुप्त और 'हरिऔध' में सुधारों मुझी परम्पराप्रियता। क्रांति का युग अभी नहीं आया था। वह १९३५ के बाद आने वाला था। इस युग में समाज की एक एक दोषमयी प्रवृत्ति व सुधार का इस प्रकार प्रयत्न किया गया जैसे कोई बिगड़े-बच्चे को सभालने की चेष्टा कर रहा हो, और आज यह बात अब कहने की नहीं रह गई है कि परिष्कार और सुधार की हलचलों से तरंगित होने वाले उत्थानो-मुखी सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि में ही आचार्य द्विवेदी ने अपन युग में साहित्यको की रचनाओं की अशुद्धियाँ ऐसे ठीक की थी मानते थे हाईस्कूल के कमजोर विद्यार्थी की कापी की गलतियाँ ठीक कर रहे हों। इसी कार्य में समय से पहले उनकी आँखों की ज्योति को क्षीण कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं के लेखों और सम्पादकीय निष्पत्तियों को देखने से यह बात पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है। उत्थान नवीनता के प्रति उन्मुख रहने और नवीन परिस्थिति के अनुकूल अपने को बदलने सुधारने से भी। होता है और अपनी प्राचीन-तहानता को याद करने से भी। इसीलिये इस युग का कवि इतिहास, पुराण, और वर्तमान समाज से ऐसे विषयों को लेकर प्रबधों, लेखों और मुक्तकों के हैं

रचनाएँ करता था जिनसे समाज पुनरुज्जीवित हो, इस काम के लिये साहित्यकार को स्वभावतः ही उपदेशक वृत्ति ग्रहण करना पड़ी। इसी से इस युग के काव्य में नव्य काव्य का 'कान्त' भाव नहीं प्रकट हुआ। इसका विपरीत काव्य में रूपापन उपदेश, सुधार, शिक्षा, आदि ही अधिष्ठित रही, काव्य नरक कम। इन दिनों आर्य समाज रूपी मूढा का मध्याह्न काल था और वह भारत के अतीत गौरव का खान् छोड़ कर लोगों के सम्मुख ला रहा था। ध्यान रहे कि हिन्दू समाज में परिवर्तन मध्य वय में ही हो पाया। निम्नतम और उच्चतम वय इससे बहुत कम प्रभावित हुआ। बड़े लोग अंगरेजियत के गुलाम होने के नाते इसकी हसी उड़ाते थे (जसा कि आज भी उदात्त हैं) और समाज सुधार जब तक जीवन का अनिवार्य अंग न हो जाय और विश्लेषण का रूप छोड़ न दे तब तक छोटे लोगों की समझ के बाहर की बात रहना है। निम्नवय और उच्च निम्नवय अपनी क्रियाशीलताएँ और रचिया परम्पराओं से ही मर्यादित रखता है ताकि उनकी अपनी संस्कृति से उनकी सबंध विच्छेद न हो जाय, उनके राम और 'कृष्ण' खो न जाय। अस्तु हमारा आधुनिक साहित्य भी साहित्य की प्राचीन और नवीन परम्पराओं का अदभुत सम्मिश्रण हो गया है। उच्च निम्नवय तो कविता सबकी और रीतिवादीन प्रवृत्तियों एवं काव्य के मानवनों को ही क्रमशः 'कविता' और उसका विषय मानता है। रत्नाकर, रसाल, रामप्रसाद त्रिपाठी, 'द्विजसाम' आदि की तो बात ही छोड़िए, प्रसाद और गुप्त भी उनकी बिल्कुल छोड़ नहीं पाये। राहुल पन्त, निराला, भगवतीचरण वर्मा, 'बच्चन' दिनकर, यशपाल 'अचल', आदि न परिवर्तन पूरित, स्वीकार कर लिया।

क्रांति—

इसके पश्चात् युग बदल गया। गांधी ने सुधारों को जीवन में क्रियात्मक एवं व्यापक रूप से डाल दिया और मार्क्स ने नवीन क्रांति का विंगुल बजा दिया। समाज सुधारों पर अब अधिक जोर नहीं दिया जा सकता था क्योंकि एक ओर तो कांग्रेस एक गोष्ठी के कार्यक्रमों में समाविष्ट हो गई थी और दूसरी ओर गांधी के सत्याग्रह आंदोलनों की आधियों ने उन्हें बचकर के पीछे धिपसा भी दिखाया। इस युग में समाज के मन पर जो नये प्रभाव पड़ने प्रारम्भ हो गये थे द्विवेदीयुगीन भाषा वाली उनकी अभिव्यक्ति करने में अक्षम रही। एक-एक व्यापक सामाजिक क्रांति का-सुधारों का नहीं—युग आ गया था। सामाजिक स्थिति, परिस्थिति, और वातावरण के लोग भी सामाजिक क्रांति करने का साहस लिखाने लग गये। जा बतें पहले अल्पमत की तथा समाज में जमीन-आसमान एक कर देने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की शक्त रखती थीं इस युग में उन्हें मामूली आत्मी भी ब-हिचक और बे-डर कर

सकता था। सागो मे यह प्रेरणा और साहस आश्चर्यजनक रूप से भर गया था। 'वचन' कहते हैं, 'एक साधारण पर कट्टर सनातन धर्मी घर में पल कर यह बगावत मुझ में कहा से आई यह आज भी मेरे रिस्ते-पारों में अचरज की बात समझी जाती है। गुरु जवाही में आयसमाजी बन कर मैंने कुल में पूजे जाने वाले-देवी-देवता माता-भवानी से छुट्टी ली। एक जाति से निकले हुए सज्जन के घर कच्चा खाना खा कर स्वयं पगत में बठ कर खाने का अधिकार खोया और अन्त में जात-पात-धर्म में बाहर विवाह करके शायद मदा के लिये मैंने अपने परम्परागत समाज से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया।' मुझे इसमें कोई अचरज की बात नहीं दिखाई देती। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही भगवान का आदेश था। स्वामी रामकृष्ण, विवेकानन्द दयानन्द, गांधी तिलक, नहरू के रूप में जो सनातन शक्ति, जो ऐश्वर्यवान् (भग-वान्) भारत में अवनोए हुआ यह उभी का लक्ष्य था। समस्त जाति की जाति ही इस युग में ऐसी रही। दयानन्द और आर्यसमाज न पहले सुधारवादी मनोवृत्ति पदा की ओर बौद्धिक चिन्तन न सोचो के अन्दर क्रांति का मन्त्र फूँक दिया। संस्कृति की भागीरथी के वेग को रोक ही क्यों सकता है? क्रांति के इसी आलोकने जीवन के प्रत्येक पल का, विषय को, एक नये रूप में उपस्थित किया। जो पहले सामान्य था वह अब साहित्य का विषय बन गया। और, क्या विचित्र साम्य है कि जसा आश्चर्य पुराने लोगो को नये सामाजिक क्रांतिकारियों की प्रवृत्ति पर होता था उससे किसी भी भाति कम आश्चर्य पुराने कवियों को पत-प्रसाद-निराला-महादेवी वर्मा-रामकुमार वर्मा जैसे कवियों पर नहीं होता था। दोनों को असाधारण विरोध-वहिष्कार का सामना करना पडा और दोनों ही अंत में शीपस्य हुए। एक का प्रेरणा पुनरुत्थान की भावना न दो दूसरे को क्रांतिमय जीवन के स्वरूप में और दोनों को प्रेरणा का व्यापक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की-प्रवृत्ति में। द्विवेदीयुगीन कविता दैनिक जीवन में अपने आने वाले विषयों को लेकर लिखी गई थी जिनमें अति परिचय के कारण आक्षेप का अभाव होता है। अब कविता एक आर लो प्रतिष्ठय भावुकता, कल्पना की रगिनियों आदि की ओर बढ़ गई और दूसरी ओर पूरुषवादी समाज में गरीब और एकाकी, अंतर के हाहाकारों की ओर छायावादी रचनाएँ हुईं। गरीब किसान और मजदूर का स्थिति का भी साहित्य पर प्रभाव पडा और पोटावादी या हालावादी कविताएँ भी लिखी गईं। युग क्रांति का भागया और 'नवीन' गान गगा-कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाय' पन्त कोकिल से पत्रक कण बरसाने को प्राथना करने लगा। निम्नवग एव गोपित वग-के-व्यक्तियों

के प्रति सहानुभूति पदा हुई और विराला का 'कुटुरगुप्ता' की रचना हुई जो प्रतीक काव्य था और 'बच्चा' के दाम्ने में प्रगतिवाद की गवग धरो उतानधि और अचतक हिता का सबसे प्रगुर ध्याग्य काव्य है' १ ।

मावस—

विदेशी प्रभावों में सबसे बड़ा प्रभाव मावस की वग-धरना का पना । मजदूरवग सक्रिय हो उठा । उनमें प्रति हम चली प्रचार गहाणुभूतिगत हा उठ जैसे वभी भगवान के प्रति निप्यवान थे । इन वग ने मावस की वसाताम्धी पुरानी दृष्टि बन्नी दी । साहित्य में व्यापक मानय की प्रतिपदा हो गई । गूणमता की प्रकृति पना गई । साहित्यकार विरलत जन-भीवन का आगणक हो गया । दृष्टि अधिष उगार एव सक्ताशील हुई । काम-लता पर मर मिटने का युग गया । मजदूर व यहत हुए पसोन की बूंदों में भी सौम्य विरलई पना । विरह के तापाधिषय व विरलत नम हुआ, दूष के लिये तरसने वाले बच्चे और मा-बहनों की उधरती हुई सगजा आदि साहित्य का विषय बना । कवि यथायवाती भी हो गया । साहित्य में प्रेमचन् व आदर्शो मुस यथायवाद का युग आया । कथा-साहित्य की प्रधानता हुई । मन व क्षयीरोमात की जगह स्वस्थ प्रेम की कामना बकी । सीता भी क्षरीर-धम और गृह-वाय-रस दिखाई जाने लगी । साहित्य से 'मछो' का एकाधिषय ममात हो गया । कव्य की नये प्रतीक एव नये उपमान मिल । साहित्य की पुरानो कनीती सतम हा गई । कवि-सम्मेलनो का भी युद्ध साहित्यक रूप समात हो गया । प्राय जनता ताली पीट कर धपना ह्य प्रकट करती है । कवि-सम्मेलनों में अब गभीर साहित्यिक रचनाओ को सुनाने की कोई भी सभावनाएँ नहीं रह गई । हल्की-फुल्की और मनोर जन कर सकन थाली रचनाओ की प्रतीक्षा की जाती हैं उन्हें वार वार मुना जाता है, जोर हास्य रस के बिना तो कवि-सम्मेलन की बल्पना की ही नही जा सकती । रामकुमार चर्मा ने लिख है, 'कवि-सम्मेलन आज मनोर जन और विनाद के ऐसे साधन हो गए हैं कि साधारण जनता के मन में भी उनके लिय श्रद्धा का भाव नहीं रह गया है इन कवि-सम्मेलनो में ऐसे ही ब्यक्तियों का जमाव होता है जो कविता के नाम से परिहास विनोद और अश्लीलता की सीमा तक पहुची बातें कह सकते हैं।' २

प्रामोत्यान—

आज हमारा देग मुख्यत दो वर्गों में बँटा है—देहाती और नगर-निवासा

१—'नये पुराने झरोके' पृ० ५२

२—'विचार-दान', पृ० १६८ ।

नौकरशाही शिक्षा एवं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था ने इन दोनों वर्गों में पर्याप्त भेद पैदा कर दिया है। दोनों की विचारधारा रहन-सहन, वर्ग-भ्रूषण, बोलचाल, रंग-ढंग, रीति-रिवाज, खान-पान आदि में आश्चर्यजनक विभिन्नता है। एक पर 'विदेशी रंग जहाँ ज्यादा गहरा हो गया है और दूसरे पर 'स्वदेशी एवं सांस्कृतिक रंग कुछ अधिपक्का प्रेमचंद के 'गोदान' में इन दोनों वर्गों के इस अंतर को 'सूब स्पष्ट कर दिया गया है—इतना कि यह चित्रण प्रभाव दान गया है। एक ओर 'भौतिक सम्पन्नता है और नतिर मून्या के प्रति अनास्था और, दूसरी ओर 'आर्थिक विपन्नता है किन्तु मानव ओर 'वैदिकता के प्रति अधिकाधिक चिपके रहने की प्रवृत्ति अपन सांस्कृतिक उद्यान के कार्यक्रमों, मूँहमाँगे एन प्रमुख कार्य रहा है। इन गाँवों का नव्यान और इण दृष्टि से किया गया इनका अध्ययन। साहित्य में भी यह प्रवृत्ति परिलक्षित है। आनी प्राचीन संस्कृति के उद्यान एवं गाँवों के प्रति सहानुभूति की भावनाओं के कारण हमने लोकगीत और लक्षकथाओं का संग्रह और अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया है। प्रगतिशील आंदोलन ने भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। यह अध्ययन हमें अपने देश की व्यापक संस्कृति का समझने में सहायक होता है। इसने आधुनिक हिन्दी को कई विचार, कई भाव और कई लय दिये हैं। इस क्षेत्र में बड़ा स्तुत्य थाय रामनगेश त्रिपाठी ने किया है। बाद में देवेन्द्र सत्यापि ने तो अपना मारा जीवन ही इसी कार्य में लगा दिया। अब तो इस पर खोजें भी प्रारम्भ हो गई हैं। विभिन्न अवसरों पर, त्यौहारों ऋतुओं तथा रीति-रिवाजों के संबंध में हमारों-लाखों पद एवं कहानियाँ हमारे देश के देशांतों में भरी पड़ी हैं।

इस प्रकार हमारे समाज की सांस्कृतिक वृत्तियों ने साहित्य को अगाधारणरूप से प्रभावित किया है। भेद ज्या-ज्या मित्रता जायगा दृष्टिकोण 'ज्यों-ज्यों' प्रशस्त होता जायगा स्वरूप ज्यों-ज्यों मजबूतर होता जायगा साहित्य 'त्यो-त्यो महत्तर होता जायगा।

लौकिक दृष्टिकोण और भारतीय परम्परा

उपयुक्त विवेचन पर यदि हम ध्यापक रूप से विचार करें तो हमको प्रतीत होगा कि इस युग में हमारे समाज का सागर-मथन प्रारम्भ हो गया था। हमारे समाज की कुछ अपनी वृत्तियाँ थीं जिनका सम्पक कुछ विदेशी-समाज की वृत्तियाँ से हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक नवीन परिस्थिति पैदा हो गई जिसके दोषों का निराकरण हमारे लिये इन कारण अनिवार्य था कि हमारे अन्दर सांस्कृतिक पुनरुत्थान और उसके द्वारा अपन और अपने समाज की उन्नति की वलवती इच्छा पैदा हो गई थी।

स्वायत्परक दृष्टिकोण से प्रेरित आर्थिक क्रांति एवं शिक्षा-व्यवस्था ने न केवल हमें इसी योग्य नहीं रखा कि हम अपने को ठीक से समझ ही न सकें बल्कि हमारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को गलत ढंग से उपस्थित भी किया। पठरी नाथ प्रभु न लिखा है 'सामान्यतः यह धारणा बना ली गई है, और प्रायः जोर देकर यह बात कही जाती है कि प्राचीन काल के हिंदुओं ने सांसारिक वृत्तियों की सादृश प्रकृति सबंधी जन्मूत आध्यात्मिक ममम्याओं के चिन्तन-मनन में अपने को इतना खो दिया था कि सामाजिक संगठन जैसी अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक और सामाजिक समस्याओं के संबन्ध में उठोने कोई भी गंभीर चिन्तन करने का कष्ट नहीं उठाया। फिर भी आधुनिक युगों में विगत युगों की हिंदू विघाजों के संबन्ध में होने वाली विद्वत्तापूर्ण योरोपीय, अमरीकी और भारतीय खाजों और अध्ययनों के प्रकाश में अब यह प्रायः स्वीकार किया जाने लगा है कि हिंदुओं ने विशुद्ध आध्यात्मिक-चिन्तन के साथ-साथ गणित ज्योतिष, खगोल इजोनियरिंग रसायन औषधि व्याकरण, राजनीति, तर्क काव्यशास्त्र और छन्द विज्ञान, आदि के क्षेत्रों में भी पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक चिन्तन किया है।' महर्षि वात्स्यायन ने कामशास्त्र संबन्धी जो व्यापक एवं पूर्ण चिन्तन-विवेचन प्रस्तुत किया है वह प्रचारित धारणा की भ्रामकता पूर्णतः स्पष्ट कर देती है। हमारे समाज का स्वरूप सामाजिकतः-प्रधान था। हमारा समाज ध्रुवभावना पर आधारित था। यहाँ व्यक्ति के कर्मों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक बंधन था। उसकी स्वतंत्रता मर्यादित थी और उसकी स्वच्छदता बाधित। यहाँ सोचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी किंतु करने पर अनिवाय सामाजिक बंधन यद्यपि हमारे समाज के निर्माता यह जानते थे कि कर्मों के छोड़े को यदि उसकी मनमोजी स्वच्छदता द दी जायगी तो वह जीवन और समाज के रथ को विघटन कर गत में ले जा पड़ेगा। फिर भी यहाँ के नियमों में लचीलापन था। हिंदुओं ने वर्तमान जीवन को एक सुव्यवस्थित संसारा को एक बड़ी, माता, का एक मनका मानकर इसे एक उदात्त स्वरूप प्रदान किया है और एक उच्चतर उद्देश्य से अनुप्राणित करके अर्पणित कर दिया है। इसीलिये सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा जीवन भोग मात्र नहीं रह गया। यह बात दूसरी संस्कृति वालों की समझ-आसानी से नहीं आ पाती और इसीलिये उनके जीवन की प्रकृति हमारे जीवन की प्रकृति से भिन्न है। अमरिका और भारत ही नहीं हिंदू और मुसलमान के जीवन में भी यह अन्तर पौढा-बहुत आभाई पड़ जाता है। जीवन को एक कर्मीक महत्व देने के लिये ही हिंदुओं ने आत्मा को अमरत्व का और शरीर

को परिवर्तनशील साधन का स्वरूप दे दिया है। इसीलिये यह अनंत धम-चक्र निरुद्देश्य मात्र नहीं रहने पाया। कर्मभेद के द्वारा पढ़ने वाले स्थायी प्रभावों और संस्कारों का भी इसीलिये असाधारण महत्व होगा है। धम को धम-प्रेरित और संस्कृति से मर्यादित करके उसी उच्चवलय का डक काट कर उसे सारवत् मुक्ति का साधन बना दिया गया है। हमारी सामाजिकता का कार्यक्रम इसी महदुद्देश्य से प्रेरित होना है। यह बात प्राचीन काल में थी और यही बात आज भी भारत के व्यापक जनमूह में अनात भाव से विद्यमान है। आधुनिक युग की क्रांतियों के भयानक उत्थान-पतन आज के पड़े-लिखे, बुद्धिवादी साकालु और द्विविधाग्रस्त घग के भी सामाजिक जीवन से इसे पूर्णतः बहिष्कृत नहीं कर पाये। ऐसा लगता है कि जैसे इसी का नाम भारतीयता है और वह इस-देश की मिट्टी और जलवायु के अणु-अणु में व्याप्त है। यही कारण है कि आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक क्रान्तियों ने भी भारत के समाज के ऊपरी घरातल का ही गोटा-जोता है—मिट्टी की प्रकृति के पूर्णतः नहीं बदल सकी। अधिकांशतः सामाजिक धारणाएँ और उनका उद्देश्य वस का वसा ही है। इस तत्व का ध्यान में रख कर अब हम आधुनिक हिन्दी साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें यह दिखाई पड़ता है कि नाटक, निबंध कहानी, उपन्यास, आदि सभी प्यालों के अंदर जो दूध भरा हुआ है उसके बरण-बरण में व्यापक रूप से इसी नवनीत के कण निहित हैं। प्यालों की शकल-स्वरूप-बदल जाने से कोई फरक नहीं पड़ा है, रंग-विशेष मिला देने से सांत्विक रूप से कोई अंतर नहीं उपस्थित होने पाया है दो-चार कवच सांस्कृतिक अभूत को विष में नहीं परिवर्तित कर सकते। इस दृष्टि को पूरी तरह समझ लेने पर ही हम समाज-सुधारों को प्रकृति और उसके परिणाम का वास्तविक मूल्यांकन कर सकते हैं।

सांस्कृतिक विघटन—

हुआ यह कि पाश्चात्य राजनीति, अर्थनीति और शिक्षानीति ने हमारे सांस्कृतिक सन्तुलन को बिगाड़ दिया। विद्वे को मानवीय प्रगति ने जीवन को मध्य युग से आधुनिक युग में ला दिया था। भारत में यह परिवर्तन यदि स्वाभाविक ढंग से होता तो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अक्षत एवं अक्षुण्ण रखते हुए भी हम मध्ययुगीन से नवीन हो जाते। हमारा विकास होता। अनुपयोगी-एव विद्युही प्रवृत्तियाँ वैसे ही स्वाभाविक ढंग से झट जाती जैसे बमन्त की भूमिका में शुष्क पत्तियाँ, और हमारा कुछ बिगड़ता न। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। आधुनिकता हम पर सारी गई, वह हमारा स्वाभाविकता विकास नहीं बन सकी। आधुनिकता का वही स्वरूप हम तक आने दिया गया जो

हमारे अंगरेज प्रभुआ की दृष्टि में उनके लिये साम्राज्यक था। हम आदि तीनों ब्राह्मण वटेर हो गय। हमारे पडित जी जय एह और अंगरेजी भाषा में साम्यवादा का बौद्धिक समर्थन करते हुए उस भारत का उद्धार करताते हैं और दूसरी ओर प्राबल्य-पद पाने के लिये हनुमान जी को बौद्ध आा का सङ्घ चङ्गात हैं तब मुझे यही याद हो आता है। आधुनिक युग में हमारे समाज के दोषयुक्त हो जाने का मूल कारण यह था। इसका परिणाम यह हुआ कि न हम अपन रह गये और न विगत हा पाये। कुछ लोगो ने ब्रह्मचर्य बनने और हमे अंगरेज बनाने की बन्धा कोशिशों की तितु यह संभव नहीं था। अब भी कुछ लोग एगा कर रहे हैं। मभवतः वे मह नहीं समझता चाहते कि पाश्चात्य सस्कृति और विचारधारा के संबध में उनकी आधिकारी केवल बौद्धिक स्तर पर ही है। पाश्चात्य समाज के जिन विशिष्ट धर्म धाराओं की सस्कृति के सम्बन्ध में वे आसके हैं उन्ही के आधार पर उनकी धारणा बनी है। उनकी धारणा न तो सास्कृति पृष्ठभूमि के मूढम और गहन अध्ययन से परिपुष्ट हो पाई है और न उसका कोई गभीर मनोवैज्ञानिक आधार है। उनकी धारणा एक ही छिदली और सतही दृष्टि का परिणाम है। इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि हमारा सामाजिक जीवन कुछ अस्वस्थ हो गया। उसमें विषमताएं गंधिया और उलझनें पैदा हो गईं। हमारा समाजतन्त्री समाज नये युग उगाए नये दृष्टिकोण नई आवश्यकताओं नई समस्याओं तथा कुछ प्राचीन ातों की अस्मितामयता के पक्ष को नहीं समझ पाया। ये लोग मानते कुछ हैं और करते कुछ हैं। डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' आर उनके जैसे अनेक लोगो के जीवन की इस विषमता की यही व्याख्या हो सकती है। उसी विशेष सामयिक परिस्थिति के कारण एक बग असमर्थताओं और बाधनों में जकड गया और दूसरी ओर भोग-विलास अनाचार अत्याचार और अष्टाचार बढ गया। रजनी पामदत्त ने लिखा है 'भारत में एक ओर शोषक हैं, दूसरी ओर शोषित। एक जोर संपन्नता है, दूसरी ओर भयाङ्क विपन्नता इन्ही के अस्तित्व से हमारी समस्या का स्वरूप बनता है। दोनो कारण-कारण की तरह एक दूसरे से संबद्ध हैं।' इस प्रकार हमारी (यह) मूल समस्या भी सामाजिक है। दिनकर ने अपनी एक कविता में लिखा है कि आज महल के लिये शोषकों का बलिदान होता है तथा विद्युत्-प्रकाश दीपक की लौ को आठ-आठ अंशू रस्ता रहा है। राजेन्द्रप्रसाद ने लिखा है 'जो प्रतिदिन लाखों का धामजी नोट बनाता है वह भाग्य एक रूपया रोजाना पाता होगा कसी विचित्र नीला है? कसा आज का सगर है?' २

१- इन्दिया टुडे पृ० ७।

२- आत्म-कथा पृ० १८३।

सुधार के प्रयत्न—

इस अशोभनीय परिस्थिति के निराकरण के लिये भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी जिसे व्यापक सांस्कृतिक पुनरुत्थान स्वी भागीधों की एक सहायक नदी माना जा सकता है। समस्त सामाजिक सुधारों की प्रकृति का गभीरतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् भी मैं यह बात नहीं ममज्ञ पाया कि जंगरेजों की ती हुई आधुनिक चेतना और बौद्धिक दृष्टिकोण ने हिन्दी प्रदेश के अंदर किम प्रकार हमारे अपने सुधार की इच्छा जगा दी। हिन्दी प्रदेशों का स्वयं प्रथम सुधार आंदोलन आय समाज ने चनाया और यह सभी जानते हैं कि उसका लक्ष्य था वैदिक जीवन की पुनरुत्थारणा। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों के आदर्शों के अनुसार ही आयसमाज ने अपना सामाजिक आदर्श बनाया था जो हमारे आलोचकाल में व्यापक रूप से क्रियावित्त होने लगा। परम्पिता परमेस्वर के सर्वध के नाते समस्त मानव — जगत् ने अपना भार मानना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' समस्त मानव समाज से मत्री नारी और पुरुष के अधिकारों की समाप्ता, यथोचित और ईमानदारी का व्यवहार जाने बढने के लिये मंत्रको ममान अवसर की प्राप्ति कराना प्रेम उदात्ता जानि पाति छुत्र दूत, रडि अ धविदवास, अनमेल विवाह, आदि आयसमाज क सामाजिक कार्यक्रम थे। रबरड मी एफ ऐड्ज न लिखा है कि समस्त सुधारवादी स्वदेशी आंदोलनों में आज आयसमाज सब धिक सशक्त है। उसका ही कार्यक्रम है और उसके ही प्रयत्न हैं कि आज समस्त हिन्दी प्रदेश परिवर्तित सा हो गया है। द्वितीय युग के हिन्दी साहित्य पर आयसमाज की इस प्रवृत्ति का विशेष प्रभाव पना है। गायू राम शर्मा शंकर आदि अनेक कवि तथा 'आयमित्र' आदि अनेक साप्ताहिकों आदि ने हिन्दी का भंडार पर्याप्त रूप से भरा है। तिलक इन सामाजिक सुधारों के विरुद्ध थे। भारतीय संस्कृति और प्रत्येक भारतीय परम्परा में उनका विश्वास तक और युनिन की नीमा का पार कर गया था। गांधी जी ने इन सुधारों को राजनीति स जोड दिया। जाचाय चतुरसेन गार्सी ने लिखा है 'गांधी जी ने इसमें धन क माध्यम को ऐसे कोशल में सयुक्त किया कि धन, समाज और राजनीति का एकीकरण हो गया। यह विश्व के मानव-जीवन के लिये इस युग में की ही नूनतम वस्तु थी। उसका सबसे भारी प्रभाव किसान, अछूता मजदूरों और सित्रियों पर पडा। इस चारों ने ही भारतीय जीवन में समान अधिकार प्राप्त किया, समस्त सामाजिक सुधारों के परिणामस्वरूप सामाजिक भेद में बढा और द्विजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गये, समाज में व्यक्तिगत स्वाधीनता की प्रवृत्ति बढ़ी

१ 'दि इडियन रेनसा' पृ १००।

२ 'हिन्दी साहित्य का परिचय', पृ १५१६।

और मानवीय समानता का सिद्धांत पूर्णरूप से स्वीकृत हो गया। जी एस गुरि
का कथन है कि धीरे धीरे विन्तु निश्चित रूप से जीवन के अनेक पथों में एक के बाद
एक करके मानवतावाद का महत्व स्वीकार किया गया है।^१ इसके प्रभाव का
चित्रित करते हुए नद दुलारे बाजपेयी ने लिखा है, 'साकेत' में प्रथम बार मानवता
उत्कृष्ट अपनी चरम सीमा पर—ईश्वर के समक्ष लाहुर खड़ा गया है जो मध्ययुग
किसी प्रकार संभव न था। 'साकेत' इसी कारण हिन्दी की प्रथम मानवता-दर्शात्मक
रचना कही जा सकती है। राम और सीता के स्थान पर भरत और उर्मिल
के जीवन सूत्रों से कथा—तन्तु का निर्माण साहित्यिक इतिहास में एक प्रवर्तन
और विचारों की दुनिया में एक अभिनव क्रांति।^२ कहना न होगा कि आधुनिक
हिन्दी साहित्य की इस "क्रांति" और इस "प्रवर्तन" का एक प्रधान कारण आधुनिक
भारतीय समाज की सांस्कृतिकता - प्रधान सुधारों-मुखी प्रवृत्तियाँ हैं।

१ 'बम्बर एंड सामायटी', पृ ४६।

२ 'आधुनिक साहित्य', पृ ४३-४४।

कलात्मक पृष्ठभूमि

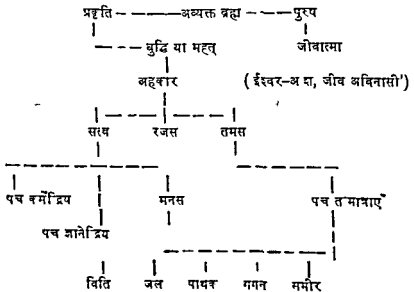
अभिव्यक्ति की इच्छा

साहित्यकार को प्रबलतम इच्छा यह होती है कि जिनो व्यक्ति यस्तु रूप या भाव व परिप्रेक्ष्य में उमके अन्तर्गत जो अनुभूति हुई या उमके अन्तर का जो जमाधारण अवस्था हुई वह उसे दूसरा को याता कर ता और ता अती अनुभूति या अवस्था का व्यक्त भी कर द और वह अपना अभिव्यक्ति का अन्तर्गत की अनुभूति के अधिकाधिक अनुरूप भी कर स। अभिव्यक्ति को अनुभूति-साक्षात्कार इनकी सकल और हस्तलिपि इनकी सुन्दर हाथी चाहिये कि जो उमके सम्पूर्ण म कलाकार जमी ही अनुभूति उत्पन्न हो जाय। अनुभूति को साक्षरता के कारण म कलाकार का जो व्यक्तित्व रहना है वह उन नीयता के निमित्त जा व उतरान्त छायायात्र रह जाता है। ये एक ही व्यक्ति व दो रूप हैं। दूसरा रूप जब पड़ते चाल रूप की अनुभूति की अभिव्यक्ति का स्वस्वर देरता है तो उमे कभी-कभी आश्चर्य होने लगता है अरे बाह! क्या सचमुच इसे मैंने ही बनाया है। कारण यह है कि दोरी का दो स्वयं अस्तित्व होता है। इसलिये कोई आश्चर्य नहीं कि शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस चार्ली पार्सिया पर आसक्त हो जाय, यदि बालि दास 'शकुन्तला' पर योजावर हो जाय यदि प्रवाद दवसेना के प्रेमी बन जाय, यदि ब्रह्मा की अनी ही पुत्री सरस्वती उनकी पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित हो। साक्षर यह है कि कलाकार भी अनी कृति के सम्पर्क में आता है और उमकी संप्रेषणीयता से अभिभूत होता है। एक प्रश्न यह उठता है कि कलाकार अभिव्यक्ति क्यों करना चाहता है और उसे दूसरा तक क्यों पचना चाहता है। बात यह है कि अभिव्यक्ति की इच्छा आत्मा की ही नहीं, परमात्मा की भी प्रकृति है, स्वभाव है यदि ऐसी बात न होती तो परम ब्रह्म या केवल ब्रह्म में सारी सृष्टि उसी प्रकार बीन रूप में पडी रहती जमी सृष्टि के पूर्वं पडी रहती है। यह समस्त बाह्य दृश्य जगत उसी अव्यक्त की अभिव्यक्ति ही तो है। जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि इस अभिव्यक्ति को उस पुरुष को प्रकृति मात्र कहकर मायामय की लीला मात्र कह कर यह बता दिया गया कि लीला का प्रयोजन केवल लीला ही है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उस अशुभ कलाकार के अन्तर्गत की अभिव्यक्ति की इच्छा व बाध में जाबुद्ध सही है। मानव-कलाकार की भी अभिव्यक्ति की इच्छा के विषय में सही है। अभि

व्यक्ति के लिये य भी विकल हा उठते हैं। इसके बिना ये भी नहीं रह पाते। यह उनकी प्रकृति है। अब प्रश्न उठता है संप्रेषणीयता का। यह भी कलाकार का अभिप्रेत होती है। कलाकार अपनी अनुभूति दूसरों तक इसलिये नहीं पहुँचाना चाहता कि लोग उसको महान् समझें बड़ा समझें या असाधारण समझें। इसका वास्तविक कारण यह प्रतीत होता है कि अपनी अनुभूति को दूसरों तक पहुँचाने के रूप में वह स्वयं दूसरों तक पहुँच जाता है। भौतिकता से ऊपर उठकर चेतना के रूप में आत्मा के रूप में, अनुभूतियों की समष्टि के रूप में भावों के अनन्त कोप के रूप में उनका जा अस्तित्व है (और जो वास्तविक दृष्टि से देखने पर एवमात्र मही रूप है) उसका विस्तार हो जाता है। सीमित को असीम, लघु को विशाल, एव सात को अनन्त रूप प्राप्त होने पर तृप्ति-बुद्ध अनुभूति जसी तृप्ति प्राप्त हो सकती है संप्रेषणीयता से कलाकार का वही मिल जाती है। व्यापक हो जाने का सतोप मित्रता है। यह आत्मस्वरूप की प्राप्ति का भी एक रूप है।

बाह्यजगत और अन्त प्रकृति—

बाह्य का दृग्गण अन्तर का अभिभूत करता है। प्रश्न उठता है कि क्यों अभिभूत करता है। वास्तविकता यह है कि अन्तजगत और बाह्यजगत मूलतः भिन्न नहीं हैं। दोनों एक ही मूल सात से निकले हैं एक ही उद्गम से निःसृत दो प्रवाह हैं दो धाराएँ हैं। मौलिक दृष्टि से इनमें कोई तात्विक अन्तर नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति से निर्मित शरीर में न केवल जीवात्मा ही रहती है बल्कि हमारी बुद्धि, हमारा अहं हमारी चानेन्द्रिया, हमारी कर्मेन्द्रिया और हमारा मनस आदि भी रहता है। जीवात्मा के अतिरिक्त शेष सब प्रकृति के विषय हैं। इसी में जगत बनता है जिसके एक जगत् रूप में हमारी स्रष्टी अक्षर की स्रष्टि भी है। तात्पर्य यह है कि हमारी अनुभूति के मायम-उपकरणों-का सम्बन्ध भी उसी से है जिससे बाह्य प्रकृति का सम्बन्ध है। साथ ही हमारी आत्मा उसी का एक अक्षर है जिसका व्यक्त रूप ब्रह्म जगत है। बाह्य प्रकृति के विभिन्न रूप, उसकी विभिन्न छवियाँ उसी एक परम ब्रह्म या परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। सब-कुछ परम कृष्ण का रस है, परम ब्रह्म की लीला है, उसका शक्तिरूप महामाया का नतन है एक पूरा ही के दो अंग एक दूसरे के प्रति अपनपन का अनुभव कर सकते हैं। अस्तु इस रस, इस लीला इस नतन में मन का मोहन वाली जनेक भंगिमाएँ हैं आनन्द रूप परम सत्य की वाई भी कला कोई भी छवि आकषण से रहित नहीं है और इमीन्द्रिये जद्वितीय सौं य स युक्त है। यही सोदय का रहस्य है। इसीलिये सौं य के जज्ञ रूप में जो तत्व कलाकार के अक्षर है वह सोदय के पूरा रूप ब्रह्म का अक्षर रूप प्रकृति-सौं यों से अभिभूत होकर तादात्म्य अनुभव कर सकता है। बाह्य का दहन अक्षर को इस कारण अभिभूत करता है।

सौदय--

यही सन्नेप में सौं य पर भी विचार कर लाता चाहिये यद्यपि सुन्दर और अमुन्दर की अनुभूति सब का हाती है किन्तु सौं यों का सबमाय परिभाषा अभी तक कोई न दे सका। जेके एलीसन और बन जादि साहचर्यवाद पर विश्वास करते हैं। उनका विचार है कि प्रथा उपयोगिता, हानि की सम्भावना का अभाव तथा मनुष्य के अपने स्वभाव और संस्कार आदि की कसौटियों पर जो निर्दोष प्रमाणित होकर धरा उतर वही सौं य है। प्लटो प्लाटिनम टालस्टाय, रस्किन, बक, वाट्स्लेल आदि सौं यों का सम्बन्ध ईश्वर से मानते हैं। जो मगलभय है वही सुन्दर है। बागाव आदि अक्षर और बाह्य का सामजस्य में सौं यों की सम्भावना स्वीकार करत हैं। कोच सौं यों को मानस तत्व मानता है। उसका विचार है कि हमारी कर्तव्यता से निर्मित तथा हमारी आवश्यकतानुसार परिवर्तित सन्निहित एवं परिवर्द्धत होन पर हमारे मन में जो रूप अक्षरित होता है वही सौं यों का आलम्बन है। मासिक अनुयायी उन सौं यों को व्यक्ति का मन में मानते हुए उस सामाजिक तत्वों का परिणामस्वरूप उद्भूत मानते हैं। इनके अनुसार सौं यों हमारे आर्थिक

जीवन का ही प्रतिबिम्ब है। प्रायः क अनुसार सौन्दर्य की उत्पत्ति का आधार यौन-त्याग या यौन-भावना है। इस प्रकार अनेक विचारकों और चिंतकों ने सौन्दर्य को परिभाषा में बाधने का प्रयत्न किया है किन्तु गेटे ने ठीक कहा है कि सौन्दर्य व्याख्या का विषय नहीं, वह एक ऐसी द्रव्य है जो व्यक्ति की चेतना के ऊपर उमड़ती-धुमड़ती भँडरानी और तिरली रहती तथा जगमग करती रहता है, उस छाया को कोई पकड़ नहीं पाया है ज्योति या सुन्दर आभा बंध कर नहीं रह सकती सौन्दर्य की रूपरेखा परिभाषा की पकड़ के बाहर है। भारतवर्ष में सौन्दर्य सम्बन्धी विचार बहुरूप काल से प्रारम्भ होता है। वे सौन्दर्य को विभिन्न सनाओं से अभिहित करते थे। उपनिषद् रूप, रस प्रकाश और आनन्द के मिल कर एकाकार होने पर सौन्दर्य देखते हैं। मधुसूदन सरस्वती क अनुसार परमात्मा ही सौन्दर्य का मार-सबस्व है। भारवि रम्यता को निरपेक्ष मानते हैं। माघ सौन्दर्य को नितनवीन मानते हैं रघु गोस्वामी आचिंत्, सुलिप्तता, आदि को सौन्दर्य मानते हैं। क्षेमेन्द्र के अनुसार चमत्कार का सम्बन्ध लावण्य से और लावण्य का सम्बन्ध सुन्दर से है। पंडितराज जगन्नाथ सौन्दर्य का सम्बन्ध भावों से मानते हैं। आनकारिक लोग चारुता में सौन्दर्य देखते हैं। बचिश्य भी सौन्दर्य के क्षेत्र में स्वीकार किया गया है। कुछ सौन्दर्य को विदगीत मानते हैं 'कमनीयता', 'लालित्य', और 'अलंकार' भी सौन्दर्य का वाचक है। कालिदास नित्य उमरणा से निर्मित सौन्दर्य को पवित्र नित्य और अपरिष्वतनीय मानते हैं। वे सौन्दर्य की सिद्धि के लिये वस्तु तथा व्यक्ति के सामंजस्य को आवश्यक मानते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अन्त सत्ता की तदाकार परिणति का ही सौन्दर्य को अनुभूति मानते हैं। तुलसीदास जी सौन्दर्य के सम्बन्ध में कहते हैं—

- जनु विरचि सब निज निपुनाई । विरचि विरच कहँ प्रकट देखाई । अर्थात् सौन्दर्य निपुणता' में है मुन्दरता की उत्पत्ति के इस प्रकार मानने हैं—

जो छवि सुधा पयानिधि होई । परम रघु मय कच्छपु सोई ॥

सोभा रजु मदरु सिगारु । मय पानि पकज निज मारु ॥

यहि विधि उपज लच्छि जब सुन्दरता मुख मूल ।

बिहारी नित नवीनता में सौन्दर्य मानते हैं और मतिराम कहते हैं—

ज्यो-ज्यो निह रिए नरे हँवे नतनि ह्या-त्यो खरी निखरे-सीं तिकाई । रीतिकाल की सौन्दर्य-सबधी-धारणा निम्नलिखित पक्तियों से पूरारूपेण स्पष्ट है—

समं सम सुन्दर सब रूप-रूप न कोय ।

मन की रुचि जेती जित निततेती रुचि होय ॥

या

एष रिज्ञावनहार वे, ये नयना रियवार

“प्रसा” ‘समरसता’ म सौन्दर्य देखते हैं और पन्त ने उसी ‘सत्य’ एव शिव’ को ही लोचनी के अनुपम लावण्य क रूप में स्वीकार किया है। जो लोग वस्तु में सौन्दर्य मानते हैं वे सम्मात्रा (सिमेट्री), सुयवस्था (आडर) विविधता (विराइटी) एकत्वता (यूनार्फामिटी) औचित्य (प्रोपोरशनी), जटिलता (इट्रिकेसी), समति (हारमनी) प्रमाणबद्धता या जानुगुण्य (प्रोपोरशन), क्षयम (माडरेशन), व्यजना सजेशन) स्पष्टता (मिमिप्लमिटी) मसखता (स्मूथनेस) तथा वरुणप्रतीति (क्लरिण), आदि को प्रमुख स्थान देते हैं। ^१ सौन्दर्य का सर्वत्र समणीयता से भी माना गया है और इस दृष्टि से दलन पर ‘यस्ये यस्ये यन्नवतामुपति’ वही सुन्दर है।

वास्तविकता तो यह है कि सौन्दर्य न केवल द्रष्टा में है और न केवल दृश्य में। वह वस्तु में भी है और वस्तु को दलन वाल व्यक्ति में भी। दशक के मन में सौन्दर्य भाव या सस्कार के रूप में है और वस्तु के अन्दर उसकी निर्मित-कृतालता या प्रत्यक्ष निर्माण किये गये स्वरूप के रूप में है। सौन्दर्य-सम्बन्धी सस्कारों का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के अन्दर धीरे-धीरे होना है। जब समाज विरोध की धारणाओं और परम्पराओं से परिचित होने पर और चेतन के प्रखर एवं प्रबुद्ध होने से साथ-साथ अनुभवों के प्राप्त हान पर सौन्दर्य सम्बन्धी एक धारणा बसती है। ऐसी प्रबुद्ध चेतना और सस्कारों वाले हम जब ‘सौन्दर्य’ के भिन्न-भिन्न उपाया रूप रस, गंध, स्पर्श, आदि का प्रत्यक्ष करते हैं तो हमारा हृदय चंचल हो उठता है और रचनागील चित्त भी क्रियाशील हो जाता है। वह उपचेतन के विभिन्न सक्रिय अनुभवों को एकत्र करता है। इन विभिन्न रूपात्मक अनुभवों को जब उद्दीपन हमारे उपचेतन से व्यक्त करन लगते हैं तो यह मन मन, और अधिक तीव्र होकर हममें एक प्रकार की पीडा या अनुभूति जगाते हैं। ^२ यह अनुभूत प्रत्यक्ष को होता है क्योंकि प्रत्येक उपचेतन में सौन्दर्य की यह अस्पष्ट मूर्ति अन्तस्थ रहती है। यही उसका सौन्दर्य-सम्बन्धी आत्मा है।

यह अचानक सौन्दर्य-धारणा बढी ही महत्त्वपूर्ण होती है। दशक जब किसी कलाकृति को देखता है तब उसे धारणा बस आरती है। जब सामने की कलाकृति

१-‘सौन्दर्य भाव’ पृ० ६ मूल सप्तम-मुरेद्रनाथ दासमुक्त अनुवाकिक-
भाष्य प्रकाश दीर्घान।

२-वही पृ० ७३।

उसके अन्तर की उपयुक्त धारणा के अनुरूप होती है तब वह कहता है कि यह सुन्दर है। कलाकार जब किसी वृत्ति का निर्माण करता है तब भी यही धारणा या उसके अन्तर का यही चित्र महत्वपूर्ण कार्य करता है। कलाकार के अन्तर के चित्र से उसकी निर्मित होने वाली वृत्ति की अनुरूपता ज्यो-ज्यो मुखरित होती है, उभरती है त्यों-त्यों वह उसे सुन्दर समझता चलता है। एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में-एक ही समाज में-रहने वाले कलाकार और दशक-दोना के अर्त्तचित्रों में समानता का पाया जाना आश्चर्यजनक नहीं और इमीलिय कलाकार द्वारा निर्मित सुन्दर वृत्ति दशक का भी सुन्दर लगती है। मनुष्य मात्र की चेतना में मौलिक दृष्टि से एकता पाई जाती है और इसलिये उनकी रचियों एवं सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणाओं में कुछ न कुछ साम्य पाया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, रूप और इंग्लैंड की कलाकृतियाँ भारत में और भारत की उन दशों में पसंद की जाती हैं-सुन्दर मानी जाती हैं। अस्तु अन्तर के चित्र से वाह्य की पूर्ण अनुरूपता ही सौन्दर्य है। यही आत्मभ्य की प्राप्ति है निष्कण्ड निकला कि कलाकार अभिव्यक्ति चाहता है। किसी 'अपन अन्तर में स्थित सौन्दर्य' निभूति या जस्पुट सौन्दर्य-मूर्ति की।

कला—

कलाकार अभिव्यक्ति का कार्य कला के माध्यम में करता है। सुन्दर वार्लिंग का यह कथन, कला सौन्दर्य की भाषा है पूर्णतः सत्य है। वासुदेव शरण अप्रवात न भी कला को माघन मानत हुए कहा है, कला श्री वा मोन्द्या को प्रत्यक्ष करने का माघन है। अवनोद्र नाथ ठाकुर तो और किसी रूप में कला का अस्तित्व ही स्वीकार करने को तयार नहीं क्योंकि उनके विचार में शिवत्व की उपनब्धि के लिये सत्य की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति-परंपरा क बिना कला असम्भव है। अस्तु कला के दो काय हुए। पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण काय है निर्माण। इस दृष्टि से हम कला को वह रचना-प्रक्रिया कह सकते हैं जिसका समापन एक ऐसी अद्भुत वृत्ति के रूप में होता है जो कलाकार के अन्तर में स्थित सौन्दर्य मूर्ति के अनुरूप होती है और पूणता की सभी कमीटियों पर कसी, जान से निर्दोष टहरती है।"

यह कलावृत्ति अपनी पूर्णता एवं निर्दोषिता से महदय क मनोभावों को छू कर मोदय-सम्बन्धी उसके मोये हुए सस्कारों को जगा कर उसका सूक्ष्म-सौन्दर्य-पिपामा को गात एवं तप्त करती है। उसकी चेतना की जडता या मूर्च्छा को हटाती है। यह कला का दूसरा महत्वपूर्ण काय है। इस रूप में कलाकृतियाँ या कलाकार समाज की रचि को परिष्कृत करते हैं। कला सामाजिक के लिये सौन्दर्य-

बोध का माधन या माध्यम है। सभी कलाओं की सृष्टि सौंदर्य बोध में ही होती है। सौंदर्य-बोध क्या है सुन्दर और असुन्दर की पहचान ही सौंदर्य-बोध है। विषय के क्षेत्रों में यह सौंदर्य बोध उपलब्ध सामग्री से सौंदर्य का सकलन करता है, और भावनेत्र में अनिवार्य आनन्द की अनुभूति कराता है। जब सौंदर्य-बोध होता है तब मानो सुखमय आलोक की एक झलक मिल जाती है और रस की वृद्ध वरसन लगती है। तात्पर्य यह हुआ कि "रस+लाति" के अनुसार कला 'ब' अर्थात् आनन्द सुख एव सौंदर्य को लाने वाली है और 'कड+लाति' के अनुसार वह 'कड' अर्थात् प्रसन्न करने वाली है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कला का एकमात्र लक्ष्य उसकी एकमात्र उपयोगिता सौंदर्य-बोध है।

कला और साहित्य—

साहित्य में जो गलियाँ अपनाई जाती हैं वे कला-विशिष्ट दृष्टि से तथ्य-निरूपण करती हैं। तात्पर्य यह है कि तथ्य को और भी अधिक हृदयग्राही, सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिये कथन की एक विशेष दृष्टि अपनाई जाती है। प्रसंग, घटना या तथ्य तो वही होता है जो सबके लिये है। कलाकार जब उस दृष्टता और उसके निरूपण करता है तब उस पर कलाकार की अपनी विशिष्ट सौंदर्य-दृष्टि का रंग भी चढ़ जाता है। ताजमहल, आगरे का किला एतमादुद्दौला का मकबरा, मीररो के सैंडहर या लाल किले के उजड़े हुए भवनों को लाखा और करोड़ा व्यक्तियों का दर्शन है किन्तु महाराज कुमार रघुवीर सिंह के अन्दर का समय कलाकार जब इनको दर्शन है तब निरूपण की शली कला की अभिरामता से अलङ्कृत हो उठती है।

कलाकार के लिये प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य निहित रहता है। उसके लिये शरीरों में मणित है नृत्य में चित्र है पत्थरों में वाणी है एव सड़हरा में कथाएँ बोलती रहती हैं। यह ठीक है कि मीररो के उन पत्थरों में प्राणों का स्पन्दन नहीं है ज्ञान चित्र के भवन चेतना-विहान इमारतों हैं और आगरे के किले के महलों में अब न नूरजहाँ की गति और वाणी है और न मुमताज की प्रमदहीन किलकारियाँ तथा शाम-कविता उद्यम एव रंगीन मांगे। इन स्थानों पर अब न मह बसव है और न बिनाम-नीला। विज्ञान कहता है, और यही तथ्य है कि पत्थरों के न तो वाणी होती है और न स्मरण शक्ति न उनका अन्तर ध्वनित है न गवित्ता। ज्ञान का यह कथन तथ्य है कि यही ध्वनित किर नहीं घटित हो सकती। किर भी कलाकार के अन्तर का राग जब इनमें मिल जाता है तो विधिना का विधान पलकित है। अन्तर्द्वारा होने लगती है। कलाकार राग-नृत्य दृष्टि से देख ही नहीं

सकता। राग के स्पन्दन से ही कला सक्रिय होती है। अतः इन सबमें अन्तर्निहित सौम्य कलाकार के रागात्मक दृष्टिकोण को पाकर ही अभिव्यक्त होता है। यहाँ कलाकार अपने को उनसे अभिन्न कर लेता है। तादात्म्य स्थापित हो जाता है। जब ऐसा हो जाना है तब पत्थर कहानियाँ सुनाने लगते हैं सूने महलों के अन्दर खीती हुई घटनाओं से प्रभावित हृदय का स्पन्दन जागरूक एवं सक्रिय हो उठता है निजान कौठरियों में हास-रुदन, मान-मनीषी नृत्य-गान की ध्वनि सुनाई पडने लगती है भयावही-अधेरी काठरियाँ रत्नजटित कला-कलित वज्रित-ध्वनित सुरभित-मुखरित क्रीडा-कथो म परिवर्तित होकर नूर और ताज को धीया का सलोनापन आभासित कराने लगती हैं दृश्यावलियाँ काल की सीमाओं एवं वधनो का अतिक्रमण करके पुन दृष्टिगत होन लगती हैं। कलाकार ता उनके सौंदर्य-बोध से सजीव हो उठता है, पाठक भी उस सौम्य-बोध का भागी हो उठता है। पाठक का भी राग ध्वनित हो उठता है। कलाकार के अमृत-राग से विद्युत् कर सब फिर के फिर पथर हो जाते हैं।

इस प्रकार समस्त कलाएँ सौम्य-बोध की दृष्टि न उत्पन्न होती हैं। तादात्म्य सौन्दर्य-बोध के लिये संगीत, रेखात्मक सौन्दर्य-बोध के लिये चित्र आकारात्मक सौम्य-बोध के लिये स्थापत्य गत्यात्मक सौम्य-बोध के लिये नृत्य रूपात्मक सौम्य-बोध के लिये मूर्ति और वाणी के सौन्दर्य-बोध के लिये वाच्य कला का आविर्भाव हुआ है। इन सब कलाओं का लक्ष्य एक है, सौन्दर्य बोध, उद्देश्य एक है, रसानुभूति या आनन्दानुभूति। लक्ष्य एवं उद्देश्य की इसी एकता के परिणाम स्वरूप ये सभी कलाएँ परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। यद्यपि कोई भी कला साहित्य का विषय बन सकती है किन्तु साहित्य का सवध विषय रूप से केवल तीन कलाओं से है—वाच्य-कला संगीत कला और चित्रकला।

वाच्य-कला—

धीसधी शताब्दों के आते-आते भारतीय मानस में नई कल्पनाएँ नई छवियाँ, नई आशाएँ नई महत्वाकांक्षाएँ एवं नई उमंगें उद्दाम रूप से तरंगित होन लगी थी। जीवन आमूल परिवर्तित हो गया था और इस परिवर्तन से उत्पन्न नवीनतम परिस्थितियों की जो आवश्यक्ताएँ थीं, भागें थीं एवं उनके जा स्वाभाविक परिणाम थे उहोंने, वाच्यकला के रूप में भी अगाधारण परिवर्तन कर दिये। स्वरूप-निर्माण लक्ष्य का मुखापरी होता ही है ?

भारतेन्दु ने पूव को परम्परा का अर्थात् रीतिवादी परम्परा का कवि

इसलिये कविता निरता था कि उसका आश्रयता प्रगन रह जिमने कवि की प्राप्त सुविधा, गुल जीर मम्मान पर कभी भी आच न आन पाय । यह भक्ति और नीति को भी विस्मृत नहीं करता था क्योंकि भक्तिपरक कविता क अभाव म भगवान की कृपा का प्राप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता था और नीतिपरक कविता क अभाव म 'सामाज्य' जन उसमे विमुक्त हो सकता था । इन दोनों प्रकार की कविताओ से कवि को लोकप्रियता मिलती थी । काव्य की शिक्षा देने के लिये और प्राय पाठित्य प्रदान के लिये (दगल म अय कवियों को पढ़ाहा क लिये) य आचार्य कवि प्राय काय शास्त्र का ग्रथ लिखते थे जिमके भीतर क उदाहरण प्राय इनके अपने होत थे । दरबार का वातावरण और रीतिशास्त्र का अनुकरण इन दो प्रमुख तत्वो से उक्त परम्परा की कविताएँ लिखी जाती थी । जमींदारों तालुकदारों एव रियासतों वात महाराजाओ क महा इस तरह की काव्य रचना करन वाल कवि १८५० ई० तक तथा उनके बाद भी बराबर बने रहे । इसके सवश्रेष्ठ उदाहरण 'रत्नाकर' हैं ।

बीसवीं शताब्दी म कवियों का सक्ष्य दूमरा हा गया था । राज्य ब्रह्मा । राजाओ, महाराजाओ और सभ्राटों की महानता मिट गई । सभी लोग जान गये कि उनकी शक्ति और क्षमता की सीमाएँ कदा हैं और वस्तुतः इस समय उनकी वास्तविक स्थिति क्या है । तात्पर्य यह है कि वे हजार-पाच सौ व्यक्तियों का नौकरी दे सकते हैं या उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं अथवा हजार पाच सौ या दस बीस हजार रुपये या सौ-दो सौ बीघा जमीन दे सकते हैं या चाह तो न दें । यह सब-कुछ वैसे ही है जैसे हम घर की महरी, दूकान के नौकर, या विभाग के क्लर्क रख सकते हैं या निकाल सकते हैं कुछ दे सकते हैं या क्वचित रख सकते हैं । अतः केवल सत्या का है बस, बाकी उनका तेज 'मिट गया । अंगरेजों के द्वारा उनका साधारणीकरण हा गया । जब राजाओ के अति शयोक्ति पूरण स्तुतिगान, भगवान के रीतिकालीन लीला-वर्णन अथवा नायक-नायिका-वर्णन की जगह राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति, धर्म का नवीन एव समाजोपयोगी रूप समाज के दोषों का निराकरण राष्ट्रीयता, सवतामुखी क्रांति और सुधार, तथा उन्नति आदि कवियों की कामना हो गई । इनम से अधिकांश बातें तो विचार क्षेत्र से ऊपर उठकर भाव क्षेत्र से संबन्धित हो गई थी । कवियों का इनसे तादात्म्य हो गया था । इनकी प्राप्ति की कामना ने दीवानगी का रूप धारण कर लिया था । दरबारी सस्कृति और कला तथा पूँजीवादी एव जनवादी सस्कृति और कला मे बहुत अंतर होता है । जागरण का ही वात से लीजिए । दरबारी कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह को जगाना चाहेगा तो उसकी कला का रूप इस प्रकार होगा —

‘नहिं पराग नहिं मधुररस नहिं विकास यहि बाल,
अली कली ही तैं वेंव्यो आगे कौन हवाल ।’

इस रस का कारण यह है कि —(१) राजा माहव काव्यशास्त्र की परम्पराओं और काव्यकला को भलीभांति जानते थे, (२) वे काव्य के मम एव उसके योग्याथ से भलीभांति परिचित थे (३) व भाग विलास में मग्न थे, (४) उनकी समस्या व्यक्तिगत थी, (५) उन्हें अपनी ही निद्रा में जागना था अर्थात् उनकी आँखों को किसी न बलपूर्वक नहीं बन्द कर दिया था, (६) उनका शत्रु उनके ही अन्दर था, और (७) क्योंकि कवि दरबारी था इसलिये इससे अधिक खुले रूप में वह कुछ कह भी नहीं सकता था। इसका ध्यान न रखने पर वदाचित्त मर्यादा भंग हो जाती।

इसके विपरीत जब कवि ‘दिनकर ने देश भ्रमण के सभी निवासियों को जगाना चाहा तो उसकी काव्य-कला का रूप यह हो गया —

गरजते शेर आये, सामन फिर भेडिये आये
नखों को तेज, दाता को बहुत तीखा किये आय
भगर, परवाह क्या ? हो जा खड़ा तू तान कर उसको
छिपी जो हडिडियों में आग-सी तलवार है साथी ^१

या

‘आसू भरे डगों में चित्तगारिया सजा दे
मेरे सामगान में आ गयी जरा बजा दे
फिर एक तीर सीनों के बार-बार कर दे
हिम-शीत प्राण में फिर अगार स्वच्छ भर दे,
आमप को जगान वाली शिखा नई दे
अनुभूतियाँ हृदय में दाता अनलमयी दे
विष का सदा लहू में सघार मागता हू
बेचन जिंदगी का मैं प्यार मागता हू

अथवा

अगर हाँ दानदार,
जानदार है यदि अरब बेगवान,
बाहुओं में बहता है

१-‘सामधेनी’ पृ० ६२।

२-बही, पृ० ५७।

शयिया का गूत यदि
 धूप में जागती है धीर यदि
 माता शत्रुघ्नी की दिव्य मूर्ति
 स्फूर्ति यदि दग-भग का है उरगा रही,
 आ रही है याद यदि अग्नी मरजाद की

आओ धीर स्वागत है

धन-जन-शैवाल
 देव-देग-द्विज-दारा-वधु
 इधन हैं हो रहे तृष्णा की भट्टा म
 हद है अब हो चुकी । १

कला के रूप के इस परिवर्तन का कारण यह है—(१) य पत्तिया जन-
 के लिये हैं जो वायशास्त्र की बारीकिया से परिचित नहीं (२) जन-
 साफ और सीधे दग से नहीं गई घात समझता है (३) जन-साधारण भाव
 प्रभावित होता है (४) जन-साधारण ओज से तरंगित होता है हुकार से
 होता है (५) यहा न व्यक्तिगत स्वाध है न व्यक्तिगत समस्या । सारे राष्ट्र के
 की समस्या है । सारे राष्ट्र का मानम बदलना है, (६) यहा शत्रु भीत
 बाहर है (७) यहा शत्रु ने शक्ति और साधन से बचित कर खसा है (८)
 शक्ति भीतर है जिसे प्रबुद्ध करना है और (९) यहा लक्ष्य है नये
 अवतारणा । राष्ट्रोत्थान । परिणाम यह हुआ कि इस युग की वाच्य-कला
 प्राप्त का य-कला से भिन्न हो गई । जिस प्रकार संस्कृति के अय क्षेत्रों में
 हुआ उसका आधार कुछ पुरातन था कुछ नवीन-प्राचीन में से कुछ लिय
 कुछ को बदला गया, कुछ को छोडा गया और नवीन से भी कुछ क
 गया, कुछ बदला गया, कुछ लिया गया—उसा प्रकार वाच्यकला के क्षेत्र में
 कुछ हुआ उसका आधार कुछ पुरातन था तथा कुछ नवीन ।

भाषा—

का य-कला के क्षेत्र में सबसे बडा परिवर्तन भाषा के क्षेत्र में हुआ ।
 भाषा की दृष्टि से बीसवी शताब्दी का पूर्वार्द्ध सडी बोली हिन्दी का युग है ।
 में सडी बोली के शब्दों, कारक चिह्नों एवं क्रियापदों का अमीर खुसरो एवं

के समय से लेकर आज तक बराबर हाता चला आया है। इस दृष्टि से कृष्णदेव प्रसाद गौड़ द्वारा लिखित 'साहित्य प्रवाह' नामक पुस्तक के कुछ विशेष रूप से दृष्टव्य हैं। भारते-दु-युग म तो खड़ी बोली में बहुत कविताएँ लिखी गईं। अब यह बात दूसरी है कि उनकी गणना सत् साहित्य के अन्दर नहीं हुई क्योंकि ऐसी रचनाएँ प्रायः लावनी म्याल, आदि के रूप में हैं कवित्त-सवयो-पदावलियों, आदि के रूप में नहीं। १८८८ ई० से खड़ी बोली वनाम ब्रजभाषा वाला आन्दोलन चला जिसके अन्तिम निर्णय को कुछ लोग आज तक भी गले के नीचे नहीं उतार पाये हैं। भारते-दु युग म खड़ी बोली म कविताएँ लिखी अवश्य गईं किन्तु उन कविताओं में काव्य कला की छवि और छटाएँ नहीं मूक्त हो सकीं। इस पूरे काल में खड़ी बोली को साहित्यिक कविताओं के उपयुक्त नहीं समझा गया। इन कवियों के सामने-काव्य-सौन्दर्य की कसौटी मध्ययुगीन एवं रीतिकालीन 'आत्मकारिकता ही रही। मन म काव्य-सौन्दर्य की यह भी मूर्ति रमी रही। 'रत्नाकर' न बिहारी 'सतसई' का सफल सम्पादन किया था। उन्होंने बिहारी के दोहों का भाषा-गत अथ गत एवं रीति रस सौन्दर्य का गभीरतम अध्ययन किया था और उसे आत्मसात् कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके अपन काव्य म वे ही सारी विशेषताएँ-कुछ वसा ही सौन्दर्य-आगया। अनुभावों के मनोवर्णनिक चित्र रीतिकालीन शली एवं ब्रजभाषा का सौन्दर्य पात्रर कलात्मक दृष्टि से आज के काव्य-जगत की शोभा और निधि हो गये -

भेजे मन भावन के ऊषव के आवन की
सुधि ब्रजभाषनि में पावन जब लगी
कहै "रत्नाकर" गुवालिन की क्षौरि-क्षौरि
क्षौरि क्षौरि नद पौरि आवन तव लगी
उझकि-उझकि पद कजनि के पंजनि पं
पेखि-पेखि पाता छाती छोहनि छवे लगी।
हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा
हमको लिख्यो है कहा कहन सवे लगी" १

इस युग के कवियों को ब्रजभाषा का अभ्यास इतना था कि खड़ी बोली की रचना करते समय ब्रजभाषा के शब्द अनायास ही आ जाते थे। श्रीधर पाठक, राम देवीप्रसाद पूण, आदि कवियों की कविताएँ ऐसी ही होती थीं। इन कवियों की खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा ब्रजभाषा की कविताएँ अधिक सरस एवं हृदयग्राहिणी होती थीं। खड़ी बोली की काव्योपयुक्तता के विकास की दृष्टि से

श्रीधर पाठक की अनुदित कृति 'एकांतवासी योगी' का महत्व बहुत अधिक है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब खड़ी बोली में मधुर भावों की अभिव्यक्ति की क्षमता और संभावना पर विश्वास किया जाने लगा। खड़ी बोली के एक स्थिर रूप का भी विद्यमान इस काव्य से हो गया -

साधारण अति रहन सहन, मृदु बोल हृदय हरन वाला
मधुर मधुर मुस्कयान मनोहर, मनुज वग का उजियाला
सभ्य सुजन सत्कर्म परायण सौम्य सुशील सुजान
शुद्ध चरित्र, उदार प्रकृति शुभ विद्या-बुद्धि निगान १

विकास की दूसरी स्थिति में इस बात का प्रयत्न किया गया कि खड़ी बोली में व्रजभाषा के प्रयोग न रहे क्योंकि इससे खड़ी बोली हिन्दी की भाषा विशुद्धता पर जाघात पहुँचता है। इस दृष्टिकोण से लिखी गई कविताओं की भाषा के उदाहरण के रूप में रामचन्द्र शुक्ल के प्रकृति वर्णन वाला कवित्तो की भाषा उपस्थित की जा सकती है -

भूरी हरी घास आस पास फूलों सरसो है
पीली पीली विन्दियों का चारों ओर है प्रसार।
कुछ दूर विरल सघन फिर और आगे एक
रंग मिला चला गया पीत पारावार।

घुधले दिगंत में विलीन हरिदास रेखा
किसी दूर देश की-सी झलक दिखाती है।
जहाँ स्वर्ग-भूतल का अंतर मिलन है,
चिर पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है।

सूखती तलवा के चारों ओर चिन्की हुई
लाल-लाल काइयों का भूमि पार करत।
गहरे पठे गोपद के चिन्हों से अकित जो,
स्वेन वक जहाँ हरी दूब में बिचरते। २

रूप नारायण पाठेय वदोनाथ भट्ट मधिलीशरण गुप्त, रामचन्द्रेण त्रिपाठी, आदि अनेक कवियों की भाषा इसी प्रकार की खड़ी बोली है। महावीर प्रसाद द्विवेदी

१ आपुनिक हिन्दी कविता सिद्धान्त और समीक्षा पृ ११३।

२ रामचन्द्र शुक्ल हृदय का मधुर भार

न जिस व्याकरण-सम्मत गुद्ध पर रच्युत एव परिमार्जित हिन्दी का समर्थन किया था उसके उदाहरण उपयुक्त कवियों की रचनाओं में भरे पड़े हैं।

अनक कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने ब्रजभाषा काव्य का अनुकरण करते हुए उसकी जालकारिकता को खड़ी बोली में लाने का प्रयत्न किया और इस प्रकार खड़ी बोली हिन्दी में उस प्रकार का माधुर्य एव कालित्य लाना चाहा जो ब्रजभाषा के कवित्त-मन्त्रों में है। नाथूराम शर्मा 'गर क खड़ी बोली क कवित्त इसी प्रकार के हैं -

काजल क कूट पर दीपशिक्षा साती है कि श्याम घन मडल में दामिनी की धारा है
यामिनी क अचल में कलाघर की कार है कि रहनु के कवध पै कराल कतु तारा है
गर क मोटी पर कचन की लीक है कि तेज न तिमिर के द्विय में तीर मारा है
काली पात्रियों के बीच मोहिनी की माग है कि दाव पर खाड़ा कामधेव का दुग्धा है

इन प्रकार मधिली शरण गुप्त राम चरित त्रिशाठी गया प्रसाद कुशल मनही
अयोध्या सिंह उपाध्याय बाल मुकुन्द गुप्त राम चरित उपाध्याय लालचन प्रसाद
पाडेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि के प्रयत्ना के परिणामस्वरूप खड़ी बोली
गुद्ध, व्याकरण-सम्मत परिष्कृत एव परिमार्जित भी हो गई और उमम शब्दा
लकारों तथा अर्थान्कारों की सुयोजना के परिणामस्वरूप कालित्य एव कलात्मकता
के दर्शन भी होने लगे।

इसके पश्चात् अभिव्यक्ति के भीतर की ओर ध्यान गया। कवित्त सवये में
अलंकारों की छटा छिटका लेना एक बात है और जो-कुछ कहा जाय वह अत्यन्त
सुन्दर ढंग से कहा जाय-यह दूसरी बात है। वह बहुत अधिक रो रही थीं
कहने की अपेक्षा 'उमकी आँखों में सावन-भादों वरम रहे थे' यह कहना अधिक
कुशल कलापूर्ण और मार्मिक अभिव्यक्ति है। द्विवेदी युग के नमास होते-हते खड़ी
बोली में इतनी क्षमता आ गई थी कि उसमें कुशलतम और ललित एव कलापूर्ण
अभिव्यक्ति की जा सके। रीतिकालीन अभिव्यक्तियों का सवध बाह्य वर्णन से अधिक
था। नव युग में नाथ विषयों और नवीन भावों की व्यञ्जना करनी थी। कुशलता
प्रयत्न-साध्य होती है। इसीलिये अभिव्यक्तियों के स्वरूप में विभिन्नता अनिवाय
थी। द्विवेदी-युगीन कवि खड़ी बोली की वषण-कुशल बना चुके थे। अब आवाय
कता अभिव्यञ्जन-सामध्य और कथन-मौदर्य की क्षमता की थी। 'वचन' का
निम्नलिखन कथन।

गून्ध मुखरित हो गया जय हो प्रणय की
पर नहीं परितप्त है तप्या हृदय की

पा चुग स्वर तिनू गायन गात्रता है
 मैं प्रतिष्पति गुन चुग ध्वनि गात्रता है १

द्विवेदी युग के बाद की सड़ी बोली की आयत्नरता पर भी प्रकाश डालना है। उसी बोली के प्रति हमारा जो लगाव था उसका कारण गड़ी बोली का मूलान्त समाप्त हो गया किन्तु कवि इनके छंदन हुए। अब सड़ी बोली के स्वर को गीत में बदलना था। अजमाया के भागा-गो-प्य की प्रतिष्पति गड़ी बोली में बहुत हो चुकी अब उसकी अपनी ध्वनि और अंजात उत्तम आनी थी। यह प्रयत्न छायावादी कवियों ने अत्यंत सफलतापूर्वक किया। 'प्रकाश जो ने ध्वनि-आत्मकता, साक्षिण्यता सौंदर्यमय प्रकाश-विधा तथा उपहार-अंजात के साथ स्वानुभूति की विवृति' २ को छायावादी का विषय माना और इन विधा-पताओं से सड़ी बोली में कमनीयता का समावेश किया। इन युग के प्रायः सभी ज्येष्ठ-श्रेष्ठ कवियों ने अपनी काव्य-पुस्तकों की भूमिकाओं एवं स्वनय रूप से लिखे गये निबंधों में अपनी इन मायताओं एवं विधारा का उल्लेख किया है जिनके कारण उनकी काव्याभिव्यक्तियाँ इतनी कलापूर्ण हो सकीं। 'पस्तक' की भूमिका, 'काव्य और कला तथा अर्थ निबंध', महादेवी का 'विनात्मक गद्य' प्रबंध-प्रतिमा, 'प्रबंध पद्य', आदि इसी प्रकार की कृतियाँ हैं। इन कवियों की ललित अभिव्यक्तियों में बद्धता, ध्वनि साक्षिण्यता, तथा उपमा रूपक आदि अलंकारों का योग विशेष रूप से रहा है —

'विस्तृत नभ का कोई कीना भरा न कभी अपना हाता,
 परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी बल थी, मिट आज बली
 मैं नीर-भरी दुख की बरसी ३

वे कुछ दिन कितने सुंदर थे
 जब सावन-धन सघन बरसते, इन नयनों की छाया भर थे ४

अभिव्यक्ति की यह कुशलता अतंतोगत्वा कव्य की कमनीयता की ओर अग्रसर हुई। अभिव्यक्ति की सुंदरता काव्य-कला का वाह्य-पक्ष है। इससे

१ 'मिलन यामिनी' का एक गीत।

२- काव्य और कला तथा अर्थ निबंध' का छायावाद-सम्बन्धी लेख।

३- महादेवी 'यामा'

४- प्रसाद 'लहर'

अनुरूप सुन्दर विषय-वस्तु भी होनी चाहिये। विषय-वस्तु की सुन्दरता या लालित्य सदैव मुखरित या व्यक्त नहीं हो पाती। गीत काव्य या गद्यकाव्य में यह बात विशेष रूप से पाई जाती है। जिम काव्य में अभिव्यक्ति और अमि व्यक्तव्य कथन और कथ्य-दोनों की कमनीयता सतुलित रूप में बराबर रहती है वही काव्य श्रेष्ठतम होता है। चाहिये यह कि कवि की अपनी अनुभूति उसके अपने भाव और विचार असाधारण रूप से सुन्दर हो। उद्भावनाएँ और कल्पनाएँ उन्हें एक व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करें। तत्पश्चात् ललित भाषा में बला पूर्ण ढंग से उनकी सुन्दर अभिव्यक्ति हो। 'निराला' का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया। कथन की कुशलता की ओर से वे जदासीन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है किन्तु उनका ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया कि जो बात यह कहन जा रहे हैं वह भी कमनीय हो। 'राम की शक्ति पूजा', 'महाराज शिवाजी का पत्र', 'यादल राग', 'विषवा', 'सरोज स्मृति', आदि अनेक कविताओं में जो कुछ कहा गया है वह भाँ सुन्दर है जिस ढंग से कहा गया है वह भी सुन्दर है और जिम भाषा में कहा गया है वह भी सुन्दर है। प्रतीक और रूपक के सहान् अनुभूतियों एवं भावों के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। रहस्यवात् स्वत एक सुन्दरतम कथ्य है अनुभूति है। छायावादी शैली में उसकी अभिव्यजना काव्य को उत्कृष्टतम श्रेणी प्रदान करती है। इसीलिये पन्त प्रमाद' निराला, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा, आदि कवियों की रचनाएँ कथ्य का सौन्दर्य भी व्यजित करती हैं।

खोज ही चिर प्राप्ति का धर
साधना ही सिद्धि सुन्दर,
रदन में सुख की कथा है,
विरह मिलने की प्रथा है

शलभ जल कर दीप बन जाता निशा के क्षेप में

आसुओं में देश में

'साधना ही सिद्धि सुन्दर' में अनुप्रास अलंकार है। व्याकरण मम्मत, शुद्ध एवं अत्रकृत भाषा है। लाक्षणिकता है व्यजना है। अभिव्यक्ति का स्वरूप इतना सुन्दर है कि अभिव्यजना नीति मन्त्रों की सूक्ति का रूप धारण कर सकती है। जो बात कहो गई है वह यह कि परिणाम या फल को सुन्दर मानना अर्थात् बात नहीं है क्योंकि इससे फल में आसक्ति पदा हो जायगी। फल प्राप्ति अपने वम की बात

नहीं। इसलिये यदि मनोवाञ्छित फल न मिला तो दुःख होगा। दूसरी बात यह कि ऐसी स्थिति में साधना की एकनिष्ठता भंग हो जायगी। ध्यान रहे कि यही निष्काम क्रमयोग है जिसकी महिमा का प्रतिपादन “गीताकार का भी लक्ष्य है। अस्तु इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह एक सुन्दर कथ्य है। एक दूसरी कविता देखिये—

प्रिय तुम्हारा स्वर बनूँ मैं

दो उरो के मिलन में मिट जाय वह अन्तर बनूँ मैं

करूँ जीवन जबकि हिम की विक्ल घुलती धार सा हो

या कि सिसकी से उठ दो आसुओं के भार सा हो

सिक्त उनसे हो उठे उस धूलि का कण भर बनूँ मैं^१

खत्री बीनी को सूक्ष्म मौर्दर्य सुकुमारता और सगीतात्मकता से परिपूर्ण करने वाले कवि की यह अभिव्यक्ति उपमाओं प्रतीकों और भाषा का कलात्मकता का सस्पष्ट पाकर जितनी मार्मिक एवं ललित हो गई है उसमें कम सुन्दरता कवि की कामना में नहीं है। सधक का साध रूप से इतना अभिनत्व प्राप्त कर लेना तथा अपने अस्तित्व को इतना करुणापूर्ण बना लेना सभी दृष्टियों से एक सुन्दर कामना है। अस्तु इन स्थितियों को पार करते करते खड़ी बोली काव्य की मज्जुल कलाओं से कलित भाषा हो गई।

रस—

राश्रो ने रस को बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना है। रस काव्य का प्राण और सर्वोत्कृष्ट फल माना गया है। आनन्द का ही दूसरा नाम रस है। अलौकिक चमत्कार है अर्थात् इस लोक में जो अप्राप्य है वह चमत्कार। कलाकार द्वारा सप्रेक्षित अनुमति उपलब्ध करके हमारी जो भाव दशा हो जाती है उससे हम जो बुद्धि प्राप्त होता है वही रस है। भाव दशा लोक की चीज नहीं है और इसलिये भाव-दशा से प्राप्त रस लोक के परे की चीज हुई-अलौकिक। यह अवस्था प्राप्त करके हमारे चित्त का विस्तार हो जाता है। अस्तु, रस की प्रतीति मानस में ही सम्भव है। हमारे मानस में “वामना अचेतन रूप में विद्यमान रहती है। आनन्द और उदात्त तथा उनकी पारस्परिक चप्टाओं एवं संचारी भावा, आत्मा के वर्णन से हमारे मानस की व सुप्त वामनाएँ उदबुद्ध हो उठती हैं। जगत्करके सहृदयता के मानस का अनुभूति की जिस तन्मयी अवस्था में पहुँचा देती है उसमें मग्न होकर वह अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त करता है। यही रसानुभूति है। इस प्रकार “विभावा नुभाव्यभीचारिमयोगादमनिष्पत्ति होती है। आधुनिक गीता में कहें तो रस एक मनावे-मानिक क्रिया है। रस का मूल है भाव और भावों का सन्ध मन से है। किसी

१ रामकुमार वर्मा आशाप गदा ।

बाहरी चीज को हम देवत हैं (आलवन)। उमर हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है (भाव)। मूल प्रभाव के माघ माघ कुछ अन्य ऐसे भाव भी उठते हैं जिनका अस्तित्व मूल भाव की तरह बहुत दूर तक का न होकर कुछ काल तक के लिये होता है। ये मूल भाव को पुष्ट ही करते हैं (अभिचारा या सचारी)। इन सबका शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है (शारीरिक अनुभाव)। इन सबके सफल चित्रण से कलाकार स्वयं पुनः तो भग्न हो ही उठता है, उस चित्रण को पढ़ने वाले के मन की भी भाव मग्न दशा हाँ जाती है। शास्त्रकारों ने मनके मूल भावों को प्रधानतः नौ भागों में विभाजित किया है—शृङ्गार, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, करुण, हास्य, वीभत्स, शांत। कुछ आचार्य भक्त और वास्तव्य को भी मूल भाव मानते हैं। विचारकों ने इनके अपने-अपने आलवन उद्दीपन अनुभाव, सचारी भाव, आदि का भी उल्लेख किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रस की अनुभूति एक अन्तर्दशा किन्तु आलवन, उद्दीपन, जीर अनुभाव का सबंध प्रायः बाह्य तत्वों से है। रस की कविताएँ दो ढंग से लिखी जा सकती हैं। पहला ढंग है अनुभव का आधार पर लिखना। ऐसी कविता लिखते समय रस सबधी शास्त्रीय मायताओं को याद नहीं रखना पड़ता। ध्यान केवल अनुभूति की सूँचाई का रखना पड़ता है। रस उसी से उन्नति हो उठता है। दूसरा ढंग यह है कि अमुक रस के लिये शास्त्र ग्रंथ में जिस जिस का हाना जावश्यक बतलाया गया है कविता में उन सब का अवश्य लिखा जाय। शास्त्र जीर परम्परा के इस अनुकरण पर चल कर कविता रीतियोंमुखी हो उठती है जीर इसलिये उरका सब कुछ प्रायः रथूल और फीका हो जाता है। अनुकरण करते हुए भी सजीवता केवल कुशल एक सिद्ध कवि ही ला पाते हैं। रीतिकालीन कविताओं की रसानुभूति अधिकतर ऐसी ही होती थी। आधुनिक हिन्दी साहित्य को रस सबधी कविताओं की ऐसी ही पृष्ठभूमि मिली थी किन्तु क्रांति एवं परिवर्तन के इस युग में आधुनिक हिन्दी काव्य क्षेत्र में रसात्मकता की उपयुक्त शास्त्रीय अर्थात् रीतिकालीन धारणा बिल्कुल बदल गई—पहले लिखते ही समय चात या अज्ञात चेतन या अचेतन रूप से यह देख लिया जाता था कि लिखित कविता में रस के सभी अवयव ठीक से उपस्थित हैं या नहीं। अब प्राचीन के समयक आचार्य महोदय रस शास्त्र की व्यापकता—सिद्ध करने के लिये किसी आधुनिक कविता में इन अवयवों को ढूँढ निकालते हैं—यह बात और है—किन्तु लिखन वाला लिखते समय इनकी उपस्थिति के प्रति सावधान नहीं रहता। यह अन्तर दृष्टिकोण का है और बहुत बड़ा अन्तर है। इसने रस-साहित्य में क्रांति उपस्थित कर दी है।

रसमयी कविता पर सबसे बड़ा आघात बौद्धिक दृष्टिकोण ने किया। इस युग में कविता विगुद्ध रसानुभूति एवं आनन्द की अनुभूति के लिये बहुत कम लिखी

गई। जब किसी विचार की अभिव्यक्ति की ज़रूरी है तब रसानुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अस्तु

हा मानव !

देह तुम्हारे ही है, रे गव !
 तन की चिन्ता मधुल निशब्धि
 देह मात्र रह गये—ज्या तन ।
 प्राणि प्रवर
 हो गये निष्ठावर
 अचिर धूलि पर । ।
 निद्रा, भय, मधुनाहार
 — ये पशु लिप्साएँ चार—
 हुई तुम्हे सबस्व सार ?
 धिक मधुन आहार यत्र ।

जसी विचार प्रधान कविताओं में रस की सभावना भी नहीं हो सकती। सच्ची बात तो यह है कि यह युग ही रसानुभूति का नहीं था। क्रान्ति और रस तत्त्व—दोनों दो पृथक दृष्टिकोण हैं। कवियों पर जातीयता का जो प्रभाव पड़ा था वह भी रस का सहयोगी नहीं था। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता न भी रस-परिपाक में बाधा उपस्थित की। उपदेश में भी रसात्मकता नहीं हो सकती। निमम साम्राज्यवाद के पूर-सम घूटों के नीचे भारतीयता की दुर्गति हो रही थी। आवश्यकता थी कुछ ऐसा करने की जिससे हम स्वतंत्र हो सकें। सोये हुए दशावांशियों को जगाना था। समाज-सुधार, धर्म-सुधार आदि की आवश्यकता थी। संस्कृति का पुनरुत्थान चाहिये था। ऐसे में रीतिकाल की रस परम्परा निरर्थक थी। जिनकी कविताओं के विषय रीतिकालीन ही रहे उनकी बात और है जैसे —

जा दिन सौ निरखी छवि रावरी बावरो बीधिन म विहंग्यो कर ।
 पीर लिये हिय धीर किये मुस्करानि प नननि नीर थरयो करे ।
 प्रान मोह न मोहन हेतु जियावति जीव उसास भरयो कर ।
 नेहवसो सौ सनेह सती लो उजास कर तउ आपु जरयो कर २ ।

द्विवेदी युग में रस की दृष्टि से दो कवियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जिनमें से प्रथम हैं मयितीगरण गुप्त। खण्ण्वाय्या और महाकाव्या में जहाँ उहे

१ 'पत' चीटी शीघ्रक कविता ।

२ 'मयितीगरण गुप्त' सानेत ।

अवसर मिल सका है उन्होंने रस निष्पत्ति का सफल प्रयत्न किया है। 'भारतभारती' साकेत, यशोधरा" आदि में ऐसे स्थल मिलते हैं जो काव्यशास्त्र की दृष्टि से रस-मग्न कर सक्ने का सामर्थ्य रखते हैं --

मैं निज अलिन्द में खड़ी थी तखि एक रात
रिमथिम धूँदें पढती थी घटा छाई थी ।
गमक रही थीं केतकी की गद्य चारो ओर,
झिल्ली क्षनकार यही मेरे मन भाई थी ।
करने लागी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से,
चचला थी चमकी, घनानी घहराई थी ।
चौक देखा मैंने चुप कौने मे सखे थे प्रिय,
भाई मुख लज्जा ठसी छाती मे छिपाई थी ।

यहां रस के सभी अवयव हैं। जालवन (उमिला), उद्दीपन (शृंगु चित्र) अनुभाव (छाती में मुख छिपाता, आदि), सचारी (लाज, स्मृति) आदि से पुष्ट होकर शृङ्गार ध्वनित होता है। इस क्षेत्र में दूसरा उल्लेखनीय नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिजीव का है। खड़ी बोली में रस-व्यजना की कुशलता उनमें आश्चर्यजनक रूप से मिलती है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से साकेत की अपेक्षा 'प्रिय प्रवास' अधिन सफल है। 'रस कला' वाला हृदय कहीं भी रस-शून्य हो भी ता कस ।

पट हटा सुत क मुख कज की विचलता जब थीं अवलोकती
विवश सी जब थी फिर देखती सरसता मृदुता, मुकुमारता
तत्परान्त नृपाधम नीति की अति भयकरता जब सोचती
निःश्रिता तब हाकर भूमि में करण कदन वे करती रही २

जन्म तक छायावादी कविता और रस-निष्पत्ति का प्रश्न है कुछ विचार करना आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में विशेष रूप से याद रखन वाली बात यह है कि छायावादी कवि अपने अंतर की अनुभूतियों और छवियों का बहाने करत समय रस-सिद्धान्त को वित्कुल ही ध्यान में नहीं रख सकता था। उसका काव्याभ्यास भी रीतिकालीन पद्धति पर नहीं होता था। उसकी कविता में आश्रय, आलवन, उद्दीपन, अनुभाव, ध्वनिचारी, आदि आ गये तो ठीक नहीं

१ रामप्रसाद त्रिपाठी 'नूतन राजभाषा काव्य मजरी', पृ १३३।

२-'हरिजीव 'प्रिय प्रवास'

आये तो वह अपनी रचना को जमफूल या अपूर्ण मानने के लिये तयार नहीं। इसलिये छायावादी कविता में रस के सभी अवयव समयोग्य भले ही मिल जायें किन्तु वे छायावादी रसानुभूति के लिये अनिवायत उत्त्तिगिन तत्व नहीं। छायावादी को परम्पराभूलक रसवादी दृष्टि से देखना ही एक भूल है।

छायावादी कविताओं में ऐसे स्थल बहुत अधिक हैं जो पाठकों को रसमग्न कर देते हैं। इन कवियों के अन्वयार रसवादियों के अन्वयारों की अपेक्षा भावों का वही अधिक सुन्दर और बोधगम्य बनाने के लिये हैं। प्रतीक्षा और अन्वयारों के बिना रहस्यवादी अनुभूति सप्रेषणीय हो ही नहीं सकती। छायावादी कवि मूर्ख सौन्दर्य एव रहस्यानुभूतियों की व्यञ्जना करत थे। इसलिये इनको रसानुभूति और रस-व्यञ्जना रीतिशालीन रसानुभूति और रस-व्यञ्जना से अनिवायत विभिन होती थी। अस्तु यदि रस की असलक्ष्यक्रमध्वनि सभी माननी है जब विभाव अनुभाव आदि शब्दों से बह स्थित जाय तो छायावादी कवियों में रस-परिपक्वता की स्थिति अत्यन्त नगण्य ठहरेगी। किन्तु यदि दृष्टिकोण को बदल कर छोटा-सा उदार बना लिया जाय और यह भी मान लिया जाय कि सुन्दर वस्तु की उपस्थिति मात्र या सुन्दर अलंकार मात्र भी मन को रसमग्न कर देते हैं तो छायावादी काव्य में रस लहराता हुआ मिलेगा। यह रस लौकिक भी होगा अलौकिक भी वर्णित भी होगा ध्वनित भी, लक्ष्य भी होगा असलक्ष्य भी तथा परम्परा के ढंग पर भी होगा और परम्परा से मुक्त भी।

मनु निरखने ल। ज्यो-ज्यो यामिनी का रूप
वह अनन्त प्रगाढ छाया फलती अपरूप
बरसता था मन्दिर वरण-वण श्वच्छ सतत अनत
मिलन का संगीत होने लगा था थी मत्त
छूटती चिनगारिया उत्तेजना उद्भ्रात
धधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विक्ल अशात
वातचक्र समान कुछ था वाघता आवश
धम का कुछ भी न मनु के हृदय में था नेप ।

यह मनु के अन्तर की उद्दीप्त शृंगार-भावना का बर्णन है जो रस ध्वनित करने में समर्थ है। इसी प्रकार —

तडित-सा सुमुखि । तुम्हारा ध्यान
प्रभा के पलक मरि उर ची

गूढ गजन कर जब गभीर
मुझे करता है अधिक अधीर
जुगुनुओ से उठ मेरे प्राण
खोजते हैं तब तुम्हे निदान । १

उपयुक्त पक्तियों में उद्दीपन प्राणों को अधीर करके विप्रलम्ब ध्वनित करता है ।
पुलक-पुलक उर, मिहर-सिहर तन आज नयन आत क्यों भर-भर' २ में अनुभाव
से भाव ध्वनित होता है ।

शशि के दपण में देख-देख मैंने सुलझाये तिमिर-केण
गू ये चुन तारक-गरिजात अक्षगुठन कर किरणों अक्षेप
क्या आज रिया पाया उसको मेरा अभिनव शृंगार नहीं । ३

आध्यात्मिक शृंगार-सब धी उपयुक्त पक्तियों में व्यथाकी कम्क है । 'निराला
को "जुही की कली का सयाग-शृंगार कबल यही कहन से निष्प्रभ नहीं हो
सकता कि उनके आलवन और आश्रय मानव-योनि के नहीं । हा शास्त्रीय दृष्टिकोण
से दम्बन पर यह रम दोष का कारण है । शास्त्रीय दृष्टि से अपरिपक्व होते हुए भी
यह रम अतक परिष्कृत रुचि एवं परिपक्व भावनाओं वाले सहृदयों को रम-सिक्त
करता जा रहा है ।

बल कसी थी शरद् चादनी प्राणों में शशि भूल रहा था
मेरा मिलन लता-कुर्जों के फूल-फूल में फूल रहा था
आज साय क पहल पल में रात सिमट आई है काली
एस ही तो मेरे प्रिय हैं जो भरे हा सके न आली । ४

उपयुक्त पक्तियों में स्मृति के क्षण मूत्त हो उठे हैं और उन्हें देखकर अंतर में
'जो भावना जगनी है वह वियोग शृंगार की है । यह आध्यात्मिक अनुभूति है
अर्थात् यह विमुक्त वियोग-भावना-केवल वियोग-भावना-है । यह समस्त ऐन्द्रियता
से परे होकर केवल अनभूति मात्र हो गई है इससे किमी वियोगिनी के रोने-पीटन
'का भावचित्र तो नहीं उभरता और इनलिये उम हृदय को कल्पना करके मन की
जा अवस्था हो सकती है वह तो नहीं होगी किन्तु हमने कोई सन्देह नहीं कि हमसे

१-यन्त 'आसू स

२-महादेवी वर्मा 'निरजा'

३-'महादेवी वर्मा 'यामा'

४-रामकृपार वर्मा 'आकाश गंगा'

वियोग— यथा ध्वनित होती है और हृदय उससे प्रभावित होकर तज्जय अनुभूति में निमग्न होता है ।

गुण-राति-वृत्ति

जस शरीर में अंगों का सगठन होता है वसा ही काव्य में शब्दा और अर्थों का सगठन होता है । जिस प्रकार शरीर के अंगों को देख कर हम शरीर का गुणा (सुबुमारता, आदि) का पता पा लेते हैं वैसे ही पदों की रचना विनियोजन के द्वारा हम काव्य की विशेषता जान सकते हैं । अनुभव भाव की व्यञ्जना के लिये हम निम्न प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिये, इस विचार के द्वारा ही रीति का रूप विशद बनता है । ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक शब्द किसी विशेष विषय या भाव की मर्यादा के अनुकूल न होता उसका प्रयोग बाह्यतः प्रभाव न पड़ने दगा । "मलकये आलम कौशल्या" में "मलकय आलम" विशेषण कौशल्या की मर्यादा और संस्कार के अनुकूल नहीं है—भले ही 'वृत्ति' की दृष्टि से इसका एक एक अक्षर ठीक है । इसके विपरीत, यदि एकाग्र अक्षर 'वृत्ति' की प्रकृति के अनुरूप भी हो किन्तु यदि पुरी कविता में 'वृत्ति' का ध्यान रखा गया है तो काव्य की विशेषता ही अनुभूति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । 'माझी, साहस है ? खे लागे ? जन्तरतरी भरो पदिको स झड मे क्या खोलोगे ? १' में 'झड' का झ और ड' वृत्ति का प्रकृति का प्रतिकूल है किन्तु चूंकि पुरी कविता में स्तना खटने वाला शब्द यही एक है इसलिये कुछ ही वर्णों के पश्चात् इसका प्रतिकूल प्रभाव नष्ट हो जाता है । भाषों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिये । यह बात ध्यान में रखने पर मधुर भाषों की अभिव्यक्ति के लिये मधुर वर्णों वाले शब्दों की आवश्यकता होती है और कठोर भाषा की अभिव्यक्ति के लिये परप वर्णों वाले शब्दों की । यही विचार रीति है । आचार्य मम्मट इसी को वृत्ति कहते हैं । तात्पर्य यह है कि उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उसकी योजना ही वृत्ति है । रस-व्यञ्जना के लिये इसकी विशेष उपयोगिता है । वृत्तियाँ तीन हैं । उपनागरिका वृत्ति मः ट ठ ड ढ को छोड़ कर माधुर्म गुणव्यञ्जक तथा सानुस्वार वर्णों की योजना होती है । बदरनी रीति इसी को कहते हैं । शृंगार हास्य तथा करुण में इसका प्रयोग होता है --

— — — धम से
फिर भी जहा हैं आप इच्छा रहते हुए

जान नहीं पानी ! यदि पानी तो कभी यहाँ
बैठ रहती है ! छान शानती परिश्रो को ।
निहनी-मी बातनी में, योगिनी-मी दासी में,
झफरी-मी जल मे बिहगिनी-मी व्योम मे
जाती तभी और उन्हें खोज कर आती है ।
मेरा सुधा-सिंधु मेरे गामने ही आज ता
तहरा रहा है किन्तु पार पर मैं पड़ी
धामी मरती हूँ हाय ! इतना अभाष्य भी
भव म किमी का हुआ ?

जिन वर्णों से ओजगुण की व्यञ्जना होती है उनमें निम्नित रचना पर्यप वृत्ति
की होती है । इसमें ट, ठ ड ढ, द्वित्व स्या मयुक्त वर्ण अधिक होते हैं । यह वीर
रोद्र और म्यानक रसों की व्यञ्जना में अधिक सहायक होती है ऐसी रचना गौडी
रीति की होती है —

आज का तीक्ष्ण-शर-विघत क्षिप्र-शर-वेण प्रखर
शनगेल सम्बरणशील, नील नभ गजित स्वर
राषव-साषव रावण-वारण-गत युग प्रहर
उद्धत-लकापति मन्त्रित-वपि दल-यल-विस्तर,
अनिमेष राम-विद्वजित् शिष्य शर भग भाव—
विद्धांग-वेद्ध-को दण मुष्टि खर-गधिर साव,
रावण प्रहार दुर्वार दिक्कल-वानर-दल-दल—
मूर्च्छित सुषीवागद-भीषण-गदाक्ष-गय-नल—
वारित-नीमिति भल्लपनि-अगणित-मल्ल रोष
गजित प्रत्याघि-शम्भ-हनुमत्-वेवल-प्रबोध
उदगीरित-वर्हि भीम-भवत-वपि-चतु प्रहर-२ ।

धीन न जब स्वतंत्र भारत पर सन् १९६२ ई० में आक्रमण किया था तब
रामकुमार वामा ने अमृतध्वनि छन्द में 'भारत की ललवार' शीर्षक जो उन्वोधनात्मक
गीत लिखा था वह वीर रस, ओज गुण परपावृत्ति एवं गौडी रीति की आन्वयजनक
रूप से सफल रचना है —

अमृतध्वनि के घोष से गुँजा हिमालय शृंग,

१ मधिलीसरल गुप्त "यशोधर"

२ "निराला" "राम की शक्तिपूजा"

भारत के सनिक वड़े कुद्ध ध्वनित उमङ्ग ॥
 कुद्ध ध्वनित उमङ्ग प्रतित, विलक्षण लक्षण,
 युद्ध धरणि समृद्ध भरणि वृद्ध धर प्रण ।
 पदद्वलित अहम्गलित, खलञ्चीनी हनि
 जगम्गरजि उतगगमनि ध्वनित अमृतध्वनि ॥१

चीनी चकित देखकर भारत ऐक्य अखड । उमीलित हरनेत्र त्रय भगम्गरव प्रचड ।
 अगम्गरव प्रचडडमरु निनादध्वनिख ऋद्धद्वरिक्किरि, युद्धद्वरि घन मडित ताडव ।
 नवध्वन्या रिपु रवतवकन भरि घुम्मत वकित । मुड्डडडरि क्वि, खडडडरि वित चीनी
 चकित ॥

वहृरि जग्गा जग सा, मग्गा वग्गा चिन् ।
 पचशोल को लीलकर जगगगति कर भिन ॥
 जगगगति कर भिनर नर पगु मिथ्यक कथयति ।
 मडडडडति रण, राडड ति खल दड ड डति गति ॥
 पस प्रबल बल प्रतिक्षण लक्ष प्रण लग्गा ।
 युद्धध्वरिक्किरि वृद्धधधर नर वहृरि जग्गा ॥ ३ ॥
 विक्रम की तलवार फिर उठ सीमा पर्यन्त ।
 शकशककित चीनचित चितित्तित्तित्त लख अत ।
 चितित्तित्तित्त लख अतत्तम कटु कष्टकपित
 शककुल हा अ खकुलि भग्गा भककित ॥
 चककित हो रवतक्कणमय पकककित क्रम ।
 पुजजजिन गुरु गुजिज्जित हो भारत विक्रम ॥ ४ ॥

बीमता वृत्ति बहा होती है जहा वे बरणन हा जो ओज और माधुर्य गुण क
 थ्य जब हात है । गव्य एस सरल और सुबोध होते हैं कि सुनते हा तात्पर्य का बाध
 हा जाता है । यह पाचाली रीति कहलानी है । इसम श्रु गार, शांत और अदभुत रस
 की व्यजना बढ ही प्रभावपूर्ण ढङ्ग से हाती है । अनूप धर्मा का प्रेम-मान-सम्बन्धी
 रम का निम्नलिखित वक्ति इस वृत्ति का सुन्दर उदाहरण है -

हन मन्मान अनगात मुव जात हूए मस्त सोचना का सीह खाके पी गया हूँ मैं ।
 हाग क भा हाग उड जायेंग न धोही पी है सारा खुम का खुम उटा क पी गया हूँ मैं ।
 दग कप-कु तसा की कु चित्त सपोलिया की आई जो जहर सहारा के पी गया हूँ मैं ।

१ हा० रामकुमार बसा की विचार कृपा क कारण प्राप्त उनकी हस्तलिखित प्रति स
 उद्घरण कविगा ।

तेरे ही वियोग में विदग्ध अति आतुर हो अब अनुला व घबरा के पी गया हूँ मैं
बच्चन" का निम्नलिखित पद भी इस दृष्टि से दृष्टव्य है -

सुंदर और असुंदर जग में मैं क्या न सराहा
इतनी ममतामय दुनियाँ में मैं केवल अनचाहा
देखूँ अब किमकी रक्ती है आ मुझ पर अभिलाषा
तुम रस लो मेरा मान अमर हो जाये
तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाये ।^२

अलंकार—

द्विवेदी युग में खड़ी बोली की शुद्धता एवं ध्याकरण, मम्मता पर अधिक जोर दिया गया था। साथ ही रीतिकालीन आनकारिता की प्रतिक्रिया भी इस युग में थी। फिर भी, चूँकि द्विवेदी जी के मतानुसार जो बात जमाधारण और निराले ढङ्ग से गाने द्वारा इस तरह प्रकट की जाय कि सुनने वाले पर उमका कुछ न कुछ जमर जरूर पड़े उसी का नाम कविता है^३ इसलिए इस असाधारण और निराले ढङ्ग से बात कहने के प्रयत्न में द्विवेदी युग के कवियों में भी अलंकार मप्रत्यय रूप से आ हा गये। ये अलंकार कभी शब्दालंकार होते थे और कभी अर्थांकार। मैथिलीचरण गुप्त और 'हरिऔध', आदि के काव्य इसके प्रमाण हैं। जाबाय रामचंद्र शुक्ल भी अलंकार के विरोधी नहीं थे। उनका विचार था 'अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हो चाहे वाक्य ककता के रूप में चाहे वण विन्यास के रूप में, लाये जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कृष्ट-साधन के लिये ही।'^४ जय शंकर 'प्रसाद' ने भी अलंकारों का महत्व भाव सौंदर्य की वृद्धि में स्वीकार किया है।^५ सुमित्रानंदन पंत ने भी उनका भाव का अभिव्यक्ति के विशेष द्वारा^६ माना है छायावाद का प्रत्येक कवि अलंकारों का सम्बन्ध सौंदर्य-बोध से ही मानता था। बहुत पहले केशव ने लिखा था -

जदपि मुजाति सुलक्षणी, सुवरन, सरस, सुवृत्त
भूषण विनु न विराजई कविता, बनिता, मित्त^७
लगभग ३२६ वर्षों के बाद सुमित्रानंदन पंत ने किया —
तुम बहन कर सवो जन-जन में मेरे विचार
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार^८

१ 'रसवती', 'अनूप शर्मा विशेषांक', पृ० ८१-८२।

२ 'सतरंगिनी'।

३ महावीर प्रसाद द्विवेदी 'रत्न रत्न'। ४ रामचंद्र शुक्ल 'चित्तमणि', भाग १

५ 'प्रसाद' काव्य और कला तथा अन्य निबंध'। ६ पंत 'पल्लव', 'प्रवण'

७ केशवदास 'कवि प्रिया' ८ पंत 'ग्राम्या'

स्पष्ट है कि दानो दृष्टिकोणों में अगाधारण अकार है। इमना कारण यही है कि रचिया बदल गई हैं। बहुत दिन नहीं हुए—और देहानो में तो यथागम्य धार भी—छागत, विद्युत्, महावर, कर्त्तव्य पापल शांति, पंजनी, करपनी अंगूठी, सोने की चूड़िया रंगीन शीशे की चयिष्यपूर्ण चूड़ियां साग की साल मुनहरी नक्शाग दार चूड़िया, छनी, पछेना, सोने के बड़े टटियां बाजूबंद हार कण्ठा गुम्बद दुस्ती नय नपुनी नाग की कोच, गुनाग रण-पून या कुमका कुमनी, गती बग वे गीफूल, टीका अति माटे पोटे और भारी भारी वजन के आम्रपण गारी की अभि लापा और शृङ्गार माने जाते थे। रंगम के पात्र पांच गो और पांच पांच हजार रूपयो के लहंगे ओडनियां, मोटना महनी मिस्री, आदि गीभाष्यवना की सोभा थे। पुरुष तक अलङ्कृत होते थे। अब यह सब बदल गया। १९५० ई० के बाद की बात छोड़ दी जाय तो हाथ में एक एक दो-ती चूड़ियां बान में टांग या इयररिंग, माथे पर एक चिनी, हाथ में एक अंगूठी, सफेद या शालीनता व्यजन रंग की साडी, पर म चप्पल यह सामान्य वेग भूपा है। गादी ब्याह के अखरों पर दो चार गहनों की और वृद्धि हा जाती है तथा रङ्ग में कुछ और अधिक नैस्यी यड जाती है। यम! अब बाणी में गरमा है अविनित्व में ज्ञान का गाम्भीर्य है वश भूपा में सात्मी की महिमा है और निरलकारिता की सुभायता है। प्रभाव श्यासत्त्व का पडता है, अक्षयण रूप का होना है। अमज और स्वभावज अलकार तथा हाव भाव-हेला एव व्यजनाएँ तथा भगिमाएँ मोहनी हैं। बीमबी गतांगी के पूर्वादि के साक्षिय म सजावट की यही स्थिति रही है। वह, इसलिये महत्वपूर्ण नहीं कि रीति पुष्ट है रीति की दृष्टि से विल्कुल निरौप है एक एक कविता में पाच पाच भाव शयन के सहारे भर दिये गये हैं पूरे पद में एक ही का अनुप्रास भरा है, और उपमाओ और रूपको की झडी लगी है। आधुनिक कविता इसलिये महत्वपूर्ण है कि उसमें सुन्दर भावों की व्यजना है वह कुछ अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति करती है तथा वह मन और आत्मा को सत्य, शिव और सुन्दर की ओर ल जाने वाल तत्वों में स्वतन्त्र भव्य और महिमाभयी हो गयी है। उसने अलकारों से दुश्मनी नहीं साधी है किन्तु उनको अपने सर पर इतना लाद भी नहीं लिया है कि पद बोधिल होकर सीधे पडने में पाये और आनन की स्वाभाविक शोभा घटाटोप में तिरोहित हो जाय। आज के कवि न अलकारों को उनके वास्तविक स्थान और महत्व पर समासीन कर दिया है। इस युग का कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिसकी कविता में अलकार न मिलें। छायावाद ने पुराने अलकारों के अतिरिक्त विशेषण विषयम ध्वनय व्यजन मानवीकरण आदि अंगरेजी अलकारों को भी अपनाया है। इनके प्रयोग बाहुल्य ने भी कविता का बाह्य रूप बदला है। कामायनी में शालीकारों की अपेक्षा गुण भाव सादृश्यमूलक अलकारों की

प्रधानता है। उपमा और रूपक प्राधुनिक काव्य में इस तरह पाये जाते हैं, जैसे आधुनिक समाज में मध्यवर्ग के साफ-सुधरे लोग। महादेवी वर्मा में रूपक और ममासाक्ति की प्रधानता है। इस अलंकार में "समान काय, समान लिंग, एवं समान विशेषण, आदि में द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत का ज्ञान होता है"।^१ महादेवी की एक मालोक्ति देखिए —

जन्म से मट्टु कज-उर में नित्य पाकर प्यार-लालन
अनिल से चल पल पर फिर उठ गया जब गध-उमन
वन गया तब सर अपरिचित
हो गई कलिका विरानी
निठुर वह मेरी कहानी^२

यह मभी जानते हैं कि व्याह हो जाने पर भारतीय बाला का सम्बन्ध उसके मायक से छूट जाता है किंतु ममासोक्ति न इसी भाव को और अधिक मार्मिक बना दिया है। 'प्रसाद की रूपक-माला देखिए —

परिरभ बुम्भ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके
मुम चन्द्र चादनी जल से मैं उठता था मुँह घो के^३
इसी प्रकार "निराला" की एक मालोपमा देखिए —

वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी
वह दीपशिखा-सी गान्त भाव में लीन
वह कूर काल ताडव की स्मृति रखा-सी
वह टूटे तब की छुटी लता-सी दीन^४

उदाहरणों की अधिक आवश्यकता नहीं। छायावादी कविता में उपयुक्त दृष्टि-कोण से अलंकारों का प्रयोग किया गया है और बहुत अधिक किया गया है।

छन्द—

प्राचीन की आधार शिला पर नवीन का निर्माण परम्परा से प्राप्त तत्वों की नवीन संयोजना में नवीन की सजना, बहुत-बहुत पुरानी सम्पत्ति और थोड़ी-बहुत नवीन उद्भावना से मनोरम-विलक्षण-अभिनव की सृष्टि यदि बीसवीं शताब्दी के

१—नवल जी 'नालन्दा विद्यालय शब्द सागर' ।

२ - महादेवी वर्मा 'गामा'

३—प्रसाद "आसू"

४—निराला 'परिमल'

पूर्वाद्धि के भारत की एकमात्र सांस्कृतिक आकाशा, ऐतिहासिक प्रवृत्ति एवं प्रभाव गाली प्रेरणा रही है तो यह अत्यंत सजग और सफल रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य के छंद-क्षेत्र में क्रियाशील दिखलाई पड़नी है। नव-निर्माण की प्रक्रिया इस क्षेत्र में इस विलक्षण रूप से गतिशील हुई कि लोग चमत्कृत होकर छंद और छंदशास्त्र को भूलन से लगे। छंदशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता तिरस्कृत होने लगी। सफलता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि अभिव्यजना के सफल प्रभाव न अभिव्यजना के उपकरणों के महत्व को विस्मृत-सा कर दिया। वस्तुतः स्फूर्ति यह थी कि विचारक और कलाकार दोनों उपकरणों की उपायुक्तता के विषय में असाधारण रूप से सतक रहे और युगानुक्रम परिवर्तन प्रेरित एवं सक्रिय करत रहे।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस युग में छंद-संबंधी धारणाओं और मायनाओं में परिवर्तन हो गया। भावों के परिवर्तन के साथ-साथ छंदों में परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। काव्य के उद्देश्य और विषय के बदलने के साथ-साथ छंदों का बदल जाना आवश्यक इसलिये हो जाता है कि वस्तुतः छंद विशेष का भावाभिव्यजन-सम्बन्धी गति एवं सामर्थ्य की भीमा निश्चिन्त होती है। एक छंद या कुद्रेक छंद सभी प्रकार के भावों अनुभूतियों एवं भाव-चिन्तों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। यलात् यदि हम ऐसा करना भी चाहें तो अभिव्यक्ति के सौंदर्य और प्रभाव में हानि हा जायगी। उदाहरणार्थ —

नृत्य करो, नृत्य करो
 शिशिर-समीर
 मत्त, अधीर
 प्रलय कर नृत्य करो
 मृत्यु से न व्यथ डरो
 जीण-गीण विन्व-पण
 ह विनीण हे विवर्ण
 बाल-भीत रक्त-पीत
 अभयकर नृत्य करो
 प्रगति-प्रिप्र चरण धरा । '

इस पं. का छोटी-छोटी पत्तियां मानों नृत्य के 'परन' हैं छाट-छाटे गन्त माना सधु-नधु तान हैं और ए की ध्वनि की पुनरावृत्ति मानों नूपुर की रण

१ गन्त की एक कविता ('ज्योति-विहंग से शान्तिप्रिय द्विवेनी से उद्धृत)

है। कुछ छोटे एव कुछ बड़े पदों की गति एव चक्कर कहा जा सकता है। विभिन्न वर्ण और शब्द भाव-भंगिमा-जैसे लगते हैं। निश्चित है कि यह व्यंजना कवित्त या सवय से नहीं हो सकती। इन छन्दों की गति एव उसका प्रवाह नृत्य का गति एव प्रवाह जसा नहीं। भावों का निभर-प्रवाह दोहों और चौपाइयों में कस अभिजात हो सकता है। नई भाव-छवि या नये छन्द की मांग करने लगी। कवि के सम्मुख एक नया काम आ गया।

नये युग न छन्द की परिभाषा ही बदल दी। पहले यह माना जाता था कि "जिस पद-रचना में मात्रा या वर्ण यति-गति व नियता का अनुसरण होता है और अन्त में अत्यानुप्राण होता है वह छन्द है।" नये युग के क्रांति-कारी विचारक महावीर प्रसाद 'द्विवेदी जी का विश्वास है कि छन्द कविता के लिये आवश्यक तत्व नहीं है, बिना छन्द के कविता हो सकती है।^१ यह नया दृष्टिकोण था। इससे छन्दों की परम्परागत रूढ़िवादी मायताओं की कारा को ताड़न का साहस लिया, प्रेरणा दी। यह इसलिये आवश्यक था क्योंकि उस परिभाषा ने कवि और कविता को पराधीन बनाकर उसकी आत्मा के सौन्दर्य को नष्ट कर दिया था। कारा तोड़ने का अर्थ स्थान-परित्याग ही नहीं हुआ करना। कारागृह के ही म्यान पर प्रेक्षा गृह बनाया जा सकता है। इसलिये आगे चर कर द्विवेदी जी न कविता में छन्द रह तो अच्छा है क्योंकि 'छन्द की लय भाव के उपयुक्त एक वायु मडल बना देती है।^२ कारा से मुक्ति और लय की पकड़ ही नये युग में छन्दक्रान्ति की विचार भूमि बनी। द्विवेदी युग के सभी कवियों ने परम्परा से प्राप्त छन्दों में अपनी कविताएँ लिखीं। इतना अवश्य है कि उनमें स किमी ने दोहा-चौपाई-कवित्त-मदया की चहारन्नीवारी में ही अपने को बंद नहीं कर लिया। पुनरुत्थान का युग था जो प्राचीन सम्पत्ति का विरोधी नहीं, उसकी गुलामी का विरोधी था। इसीलिये इस युग में मथिलीगरण गुप्त हरिओध, गोपालगरण मिह शंकर, आदि ने पिगल का ध्यान बराबर रखा। आज्ञा की भावना आई तो छन्दों के वास्तविक महत्व पर विचार किया गया। आचार्य रामचन्द्र गुक्ल ने लिखा है 'छन्द के बचन के परित्याग में हम तो अनुभूत नाद-सौन्दर्य की प्रेषणीयता का प्रत्यक्ष ह्रास लिखाई पढ़ता है। हा नये छन्दों के विश्वास को हम अच्छा समझते हैं।'^३ सुबल जी भावानुमार छन्दों के चयन और

१ जगन्नाथ प्रसाद 'मानु 'छन्द प्रभाकर'। — — —

२ महावीर प्रसाद द्विवेदी 'रसप रजन'

३ वही वही

४ रामचन्द्र गुक्ल, "वाच्य म रहस्यवाद" — — —

प्रयोग को अच्छा मानते हैं। इसी प्रकार सहस्री नारायण 'सुधाशु' न लिखते हैं, "लय और छन्द का मारे ताराम्य पर विचार कर यदि उनका प्रयोग किया जाय तो उनसे काव्य की आयु और शक्ति बढ़ती है।"

इसके पश्चात् छन्द के विषय में क्रांतिकारी रूप में चिन्तन करी बात और निष्कर्षों के अनुसार क्रांतिकारी प्रयोग करने वाले कवियों का युग आता है। यह क्रांतिकारण है 'प्रमाद', पतन और निराला। 'प्रमाद' न कविता का छन्द से आवश्यक सम्बन्ध स्वीकार किया है। जिस लय को कविता के लिये अत्यन्त आवश्यक माना गया है उसी का ध्यान में रखने हुए जैसे 'प्रमाद' की दवमना कहती है, विश्व के प्रत्येक कर्म में एक तान है — प्रत्येक परमाणु के मिश्रण में एक सम है, प्रत्येक हरी पत्ती के हिलने में एक लय है।^२ तार्किक यह है कि विश्व-व्यापक राग के साथ व्यक्ति का राग अनुबन्ध ही छन्द है। हजारी प्रमाद द्विवेदी ने कहा है, अथमयी भाषा और संगीत के मिलन से छन्द ही मण्डित होनी है।^३ अब यह माना जाने लगा कि प्राण, कान और कण्ठ के मस्वार छन्द के नियम आवश्यक हैं। अन्तर के संगीत का ये नवीन कवि अपने मानस में विगी लय विनोप में गुणगुनाते हैं। अन्तर के संगीत और लय का तादात्म्य ही छन्द की निर्माण भूमि है। दोनों की अनुरूपता ही छन्द की जननी बन जाती है। परम्परा का अनुगमन करने वालों का ढङ्ग यह था कि पहले जंगल खोला फिर भाव के अनुरूप छन्द खोजो, तत्पश्चात् गणों या मात्राओं का नियम जानकर उनके अनुसार रचना करो। छन्द तयार है। पतन न सोचा कि अनुभूति की लय दली जाय। यदि भाव की मांग हो तो एक पंक्ति बढी कर दी जाय और दूसरी छान्नी। एक-दो मात्रा या एक-दो शब्द कम या अधिक कर देने से यदि भाव-भंगिमा अमिष्य जित हो सकती हो तो कर दी जाय। छन्दशास्त्र इस विषय में क्या कहता है इस सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। कारण यह है कि छन्द उसी का नाम है जो भाव बहन कर सके। यदि भावों की प्रपण्य बनाना है तो उसके अनुरूप छन्द की संयोजना हम तभी कर सकते जब हमें यह बात हो कि किस तरह के उच्चारण या कमे कथन से क्या प्रभाव पडता है। प्रत्येक अक्षर, चरण, तथा शब्द का अपना अपना विनोप भाव चित्र या ध्वनि चित्र होता है। यह अनुभूति की व्यक्त अथवा प्रबुद्ध करने में सहायक होता है। इसलिये जहाँ इस बात की ध्यान में रखकर वण-योजना या शब्द-योजना की जायगी वहाँ छन्द आप से आप बन जायगा

१ सप्तमीनारायण 'सुधाशु' 'जीवन के तत्व और काय के सिद्धांत

- प्रमाद स्व-दगुप्त पृ० ४६।

३ हजारीप्रसाद द्विवेदी "साहित्य का मम"।

रेखा चाहे गदय म हा, चाह पद्य म । तात्पर्य यह है कि अनुभूति को वाग्ने के लिए छंद की सृष्टि होती है । छन्दों व सागान पर ही चरण रखकर अनुभूति अवतरित होती है "कविता, मूर्ति, चित्र नृत्य गान-सभी मञ्जन के मूल आन्द के छंद को अपने अपने छंदों में पकडना चाहते हैं ।^१ यही कारण है कि छन्द को प्रधानता दना पद्य मात्र में उसी विभुता को नष्ट कर दना है । उसके क्षेत्र को सकुचित कर देना है । बने छन्द का कविता से बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है 'कविता तथा छन्द क बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है कविता हमारे प्राणा का संगीत है छन्द हृत्पन, कविता का स्वम व ही छंद में लयमान होना है छंद भी अपने नियंत्रण में राग को स्पन्द कम्पन तथा वग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोडों में एक कोमल मञ्जल क्लरव भर उन्हें मञ्जीव बना देते हैं हमारे साधारण वातालाप में भाषा-संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता उसी की पूर्ति के लिये काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव है ।^२ छन्दों के क्षेत्र व महानतम क्रांतिकारी 'निराला' ने भी वृत्तों का अपनाया है मैं पठन और गाने-दोनों के मुक्त रूप निमित्त किये हैं पहला वरु वृत्त में है और दूसरा मात्रा वृत्त में ।^३ 'निराला' वृत्तों या छंदों के शत्रु नहीं । हा इनको छंदों की गुलामी में चिड़ है और जब वे कहते हैं 'मनुष्यों की मुक्ति कर्मों व बंधन से छुट कारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन में अलग हा जाना^४ तब उनका सामने छन्द का व्यापक सूक्ष्म या वास्तविक रूप नहीं छंदों की मध्ययुगीन दासता का ही रूप था क्योंकि व मुक्त छन्द की विषम गति में भी एक ही साग्य का अपार सौन्दर्य पाते हैं । वमें इन सभी कवियों को छंदशास्त्र का पूरा ज्ञान था । पन्त ने लिखा है कि पीयूष वपला रूपमाला सखी, प्लवगम और हरिगीतिका में वरुण रम को अभिष्य जना सफलपूषक हो सकती है । वे उत्साह और वग के लिये रोला और अरिल्ल बनाने के लिये रूपमाला माधुप और नृत्य के लिये राधिका तथा बाल भाव और वास्तव्य के लिये चौपाई को उपयुक्त मानते हैं ।^५ शास्त्रीय दृश्य इससे थोड़ी-सी भिन्न है । जगन्नाथ प्रसाद 'मानु मालिनी द्रुतविलविध मदाक्रान्ता, और पुष्प तोप्रा को कर्ण के उपयुक्त मानते हैं ।^६ कुछ भी हो किन्तु इसमें यह तो स्पष्ट ही

१ नन्दलाल वसु 'मम्मिनन परिवार' का कला अक्ष'

२ पत 'पल्लव' का प्रवेश

३ निराला 'प्रबंध प्रतिमा'

४ वही "परिमल"

५ 'पल्लव' 'प्रवेश'

६ "छन्द प्रमाकर"

है कि जाधुनिक कवि भाव और छन्द की प्रकृति पर बड़ी गभीरता-पूर्वक विचार कर चुके हैं। पत लिखते हैं राधिका छन्द में एसा जान पड़ता है, जैसे हमकी क्रीडा प्रियता अपन ही परदे में गत बजा रही हो। जैसे परियों की टोली परस्पर हाथ पकड़, चंचल नूपुर नृत्य करनी हुई, सहरो की तरह अग भगिया में उठती झुकती कोमल कठम्बरो में गा रही हो। इस छन्द में जितनी ही अधिक लघु मात्राएँ रहनी इसके चरणों में उतनी ही मधुरता तथा नृत्य रहेगा।^१ इस कथन से स्पष्ट है कि कवि न छन्दों की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रकृति पर कितना गभीर चिन्तन मनन और विचार किया है। निष्पत्ति और परंपरा पर इतना अधिार न बनना चाहता यह सामर्थ्य मिल पाता है कि कोई उनकी बाधला से मुक्त होकर अपना लिय नया विधान निश्चित कर सके। लोक छोड़ तीन चल सागर सिंह सपूत के पाँछे शक्ति और सामर्थ्य की महा भावना है। वही कारण है कि 'निराला और पत न छन्दों के क्षेत्र में इतनी स्वच्छ दास ग्रहण की और फिर भी उनका प्रयोग प्रिय हुए। पत की इस साधना का परिणाम स्वरूप—

खुल गये छन्दों के बाध, प्राप्त कर रजत पाश

जब भीत भुक्त ओ' युगवाणी रहती अयास^२

निष्पत्ति यह निकला कि छन्दों का विराध इसलिये किया गया कि (अ) उनका कारण रचना में अनावश्यक कृत्रिमता जा जाती थी (आ) कथन का तोड़ना मरोड़ना पड़ता था, (इ) नया युग मुक्ति की मांग कर रहा था, (ई) कविता का लक्ष्य बदल गया था, (उ) वर्ण या मात्रा की जगह एकमात्र लय की ओर ध्यान जान लगा था और (ऊ) रचना प्रक्रिया में सरलता की मांग थी। फिर भी छन्दों को जिम रूप में स्वीकार किया गया वह इसलिये स्वीकार किया गया कि (अ) छन्द सबधी धारणाएँ और मायताएँ बदल गई थी (आ) छन्द की नवीन व्याख्या प्रस्तुत हो गई थी (इ) स्वाधीनता के साथ प्रयुक्त छन्द अभिव्यक्ति में एक असाधारण सौंदर्य भर देते थे, (ई) इस सौंदर्य में नाद और गति का समावेश हाता था (उ) पद्य प्रियता मानव को सह जात प्रकृति है और (ऊ) छन्द के रूप में सक्षिप्ततम अभिव्यक्ति हो सकती है जो कला का प्राण है। — — —

आधुनिक युग में छन्द सबधी तीन विशेष प्रयोग हुए हैं। पहला, पिंगल शास्त्र द्वारा अनुमोदित छन्दों में नवीनता भावनाओं की अभिव्यक्ति। रामचन्द्र शुक्ल ने कवित्त में प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया। गोपाल शरण सिंह मथिली शरण गुप्त, 'शंकर' पूंग रूपनारायण पांडेय जगदम्बा प्रसाद "हितवी, अनूपशर्मा तथा हरिऔध'

१ 'पल्लव प्रवेश

२ पल्लव युगवाणी

आदि के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 'निकर' ने कवित्त म युद्ध की समस्याओं की अभिव्यक्ति की। खड़ी बोली की प्रकृति वर्ण वृत्तों के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि 'हरिऔध' के 'प्रियप्रवाम' क मसृष्ट वृत्त अधिक न चल सके। ये प्रयोग भी सफल हुए और पुराने छन्द नये-नये लगने लगे।

प्रयोग का दूसरा रूप यह था कि मात्रिक छन्दों के अंदर विभिन्न चरणों में विभिन्न मात्राएँ रखी गईं और चरणों की संख्या भी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा दी गई। भावों की अभिव्यक्ति को च्यान म रख कर पत्तियाँ छाटी-बड़ी और मात्राएँ कम या अधिक की जान लगीं। लय का ध्यान विशेष रूप से रखा जान लगा। चरणों की मध्या अनिश्चित हो गईं। भावों की लय या विचारों की इकाई का ध्यान म रख कर गति-गति की कल्पना की जान लगी। अनुकूलन का प्रयोग स्वच्छन्दता के साथ होने लगा। पन्त की रचनाएँ प्रयोग की इस दूसरी अवस्था की विभिन्न प्रवृत्तियों की सफल उदाहरण हैं।

तीसरा प्रयोग मुक्त छन्द का हुआ। 'निराला' इस क्षेत्र के लिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तरह रहे। उन्होंने लिखा, नियम कोई नहीं। कबल प्रथाहूँ कवित्त छन्द का—सा जान पड़ता है— मुक्त छन्द का समथक उभवा प्रवाह ही है।^१ पन्त ने लिखा— यह छन्द भी कल्पना तथा भावना के उत्पादन पतन, आवतन विवतन क अनुरूप सकुचित-प्रसारित होता सरल-तरल, ह्रस्व-दीर्घ, गति बदलता रहता है।^२ कवित्त छन्द की लय और मुक्त छन्द का पारस्परिक-संबंध स्पष्ट करते हुए पुस्तकालन मुक्त ने लिखा है कि मुक्त छन्द की लय प्रायः कवित्त की होती है और भाव की आवश्यकतानुसार किमी-किमी चरण म चरणों की संख्या कम या अधिक कर दी जाती है। वही-वही घनाचरी पर कुछ रूप से आधारित मुक्त छन्द है। इनम से कोई अल्पानुप्रासमुक्त है और कोई अल्पानुप्रासमुक्त। कुछ मुक्त छन्द घनाचरी के आधार पर लिखे लगे हैं परन्तु उनके अंदर मात्रिक रूप धारण कर लेते हैं। इस सम्बंध म व्यापक विवरण पुस्तकालन मुक्त की पुस्तक 'आधुनिक हिन्दी काव्य मे छन्द योजना' क पृष्ठ ४०३ से पृष्ठ ४७० क बीच देखा जा सकता है।

निष्पन्न उपस्थित करते हुए उपयुक्त विद्वान ने लिखा है 'हिन्दी साहित्य के लिये यह गर्व और गौरव का विषय है कि आधुनिक छन्द प्रयोग अत्यंत सम्पन्न एवं विविधतापूर्ण है। इस युग म ही आकर हिन्दी ने अपने की सचमुच कवित्त साहित्य की उत्तमगणितारिणी सिद्ध किया गया है क्योंकि वैदिक युग के बाद और वर्तमान

१ निराला परिमल

२ पन्त पल्लव 'प्रवेश'

युग के पहलू वही भी छटा का इतना विविध प्रयोग नहीं हुआ — आधुनिक हिन्दी युग के समान किसी भी पूर्व युग में या प्राचीन भाषाओं में इतना विविध और विस्तृत मात्रिक प्रयोग नहीं हुआ है।”

अस्तु रस छंद वृत्ति, अलंकार, जोर भाषा के क्षेत्र में होने वाले क्रांतिकारी प्रयोगों के परिणामस्वरूप बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की हिन्दी काव्य कला अपने को युगानुरूप परिवर्तित कर लिया और साहित्य के अनेक अङ्गों को प्रभावित किया। इस काव्य कला से कलित खड़ी बोली हिन्दी ने गद्य के क्षेत्र में गद्यकाव्य की विधा को समृद्ध किया। रामकृष्ण दाम (साधना आदि) विद्योगी हरि ('अन्तर्नाम' 'भावना' आदि), चतुरस्रन शास्त्री (अतस्तल), माखनलाल चतुर्वेदी ('साहित्य दवता'), रामकृष्ण वर्मा (निर्मल), दिनेश नदिनी ('सन्नम') आदि शत्रु के समय कलाकार हैं। इस प्रकार का आलंकारिक पद्य चण्डी प्रमाण हृदय और 'प्रसाद' की रचनाओं में बहुत मिलता है। 'स्वदगुप्त' नाटक का मातृ प्रायः कविता में गद्य बोलता है। छन्द की लयात्मकता और मधुर गति से सगद्य गद्य भी हिन्दी में मिलता है। उपमाओं और कहानियों में सम्पूर्ण प्रकृति चित्रण रूप चित्रण मिलता है। प्रेमचन्द के उपमा 'गायन' तब से हाली के वातावरण का चित्रण समझा जा गया है। उपमा रूपक आदि अलंकारों से अलंकृत गद्य युग में लिखा गया है। मन्मथी वमा के रेखाचित्र और रघुवीर सिंह की स्मृतियाँ इस गद्य के उत्तरदाता हैं। आवश्यकतानुसार हिन्दी गद्य ने ओज, माधुर्य और प्रमाण गुणों से अपने काव्यकृत करके शी-युक्त बना लिया है। स्वयं गद्य गद्य विद्यार्थी का राजा प्रताप पर लिखा गया निबंध ओजपूर्ण गद्य का सुन्दर उत्तरदाता है। व्यंग्य साहित्य में काव्य बहोक्ति अयानित ध्वनि और व्यंग्य के सुन्दर उत्तरदाता मिलते हैं। इस उत्तरदाता स्वयं निबंधों में भी मिलते हैं (माधव मिश्रानुसृत) गुप्त साधन वर्मा गुलरा आदि के निबंध अनेक उत्तरदाता के रूप में प्रथम नामक मूल उत्तरदाता किया जा सकता है) और नाटक लक्ष्मी के कथा-साहित्य-के बीच-बाध में भी। रामचन्द्र गुप्त ने गद्य स्मृतियाँ की भूमि में उनके गुणक के गद्य का मूल गद्य गति का भी आरंभ प्रकृत मूल किया।

प्रमाण के रूप में भी यह गुण है —

रस — काव्य में गुण बनाता नाम जानने हो जाया गया भीमो।

काव्य — मगल । उम मोहन के निरमैत गणिमा गया था और म
का निर उँबा करके उगी गुणक में मैन जयवाला का काव्य
रिमा है।

इस प्रकार काव्यकला सम्बन्धी क्रान्तिकारी धारणाओं और-उनके सफल प्रयोगों ने न केवल काव्य साहित्य को ही मज्जित किया है अपितु समस्त हिन्दी साहित्य को मोर्च्य, लालित्य, कमनोपता एवं कलात्मकता प्रदान की है ।

संगीत-कला

संक्षिप्त इतिहास—

महत्त्व की दृष्टि से खलित कलाओं में काव्य के बाद संगीतकला का ही स्थान माना गया है क्योंकि काव्यकला के पश्चात् संगीतकला ही सबसे अधिक अमूर्त या सूक्ष्म रूप वाली है और इसलिये अपने अस्तित्व के लिये मूर्त एवं भौतिक वस्तुओं पर अन्य कलाओं की अपेक्षा कम आधारित है जिसके कारण, हममें, स्थायित्व और व्यापकता ज़ोरों की अपेक्षा अधिक है। भारतवर्ष में संगीत की परम्परा बहुत ही पुरानी और अत्यन्त गौरवमयी रही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके आदि की खाज एक ऐसी समस्या है जिसका हल कर मकाना सम्भव नहीं प्रतीत होता। ऐसा माना जाता है कि संगीतकला के आविष्कार शक महर्षिदेव हैं । इन्हीं गुरुओं को राग रागिनियों का भी पिता माना जाता है। षोडश-वादन के अद्वितीय आचर्य महामुनि नारद ने मनुष्य जाति को संगीत की शिक्षा दी। आचार्य भरत ने संगीतकला, पहले-पहल अप्सराओं को सिखाई थी। प्राचीन भारत की गंधर्व जाति का प्रत्येक व्यक्ति संगीतकला में निपुण होता था। किन्तु जाति के लोग वादन कला में और अप्सराएँ नृत्यकला में निपुणा होती थीं। इस प्रकार भारतीय संगीतकला का इतिहास प्राक्-वर्तिक युग से प्रारम्भ होता है। सामवेद का आधार ही संगीत है—उपनिषदों और पुराणों तथा रामायण और महाभारत के अध्ययन से भी उनके कालों की संगीत श्रियता पर प्रकाश पड़ता है। संगीतप्रिय भरत ने अपने आराध्य देवों को भी संगीत का अनुरागी एवं संगीतज्ञ बना रखा है हमारे शंकर भगवान के हाथ में यदि त्रिशूल है तो दूसरे में डमरू भी है। शंकर का सौण्डर्य सृष्टि का प्रथम नृत्य है। लास्य का मूक जगमाता पावती स है। भगवती सरस्वती का तो पर्यायवाची ही—वीणापाणि, है। हमारे भगवान् कृष्ण के हाथ की शोभा मुरली ही तो है। उनकी मुरली से यदि सृष्टि का कण-कण वसूलित रहित हो उठता था तो उनके अन्दर नृत्य की इतनी कुशलता भी थी कि वे कालिय नाग के फण पर नृत्य करके—उसे अपने वश में कर लें। इन्द्र के शरधार में संगीत-नृत्य, आदि का वातावरण सबको अनुरजित-मोहित करता रहता था। आचार्य भरत ने अपने 'नाट्यशास्त्र' के २८ वें २६ वें और ३० वें

अध्यायो म संगीत की समुचित चर्चा की है। राजाओं म उदयन का वीणावादन विलक्षण रूप से पशु पक्षी मानव एव देवी श्वताओ तक को मुग्ध कर देने का सामर्थ्य रखता था। दिग्विजयी सम्राट समुद्रगुप्त पराक्रमांक वीणा-वादन में इतने कुशल थे कि ये उसके बल से अपराधी को विमोहित करके उससे सत्य भाषण तक करवा सकते थे।^१ दत्तिल, मतंग और नारद के ग्रंथ हिन्दू युग की संगीत कला की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। बारहवीं शताब्दी तक हमारे यहाँ विभिन्न राग रागिनिया प्रचलित हो चुकी थी उस युग क सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयदेव का "गीतगोविन्द" साहित्य संगीत का आश्चर्यजनक समन्वय उपस्थित करता है। इसमें लिखे गये पदों को निर्देशित राग रागिनियों म गान का विधान स्वयं गीतकार ने ही किया है। तरहवीं शताब्दी म शाड गदेव एव उनकी पुस्तक संगीत रत्नाकर का नाम आदर का विषय रहा है। चौदहवीं शताब्दी म उत्तर और दक्षिण भारत में संगीत-कुशल कलाकार अपनी प्रतिभा से सबको चकित करते रहे। अमीर खुमरो का नाम संगीत कला से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दक्षिण का गोपाल नायक भी अपनी कला में असाधारण था। भक्तजनों के हाथों का भूषण है 'करताल'। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा तथा अष्टछाप के कवियों के पद संगीत का सहारा पाकर ही मनोवाञ्छित प्रभाव डालने में समर्थ हो सक्त है। भक्त का संगीत असाधारण हाता है क्योंकि भक्ति स्वयं एक राग है। स्व० विष्णु दिगम्बर पलुकर का कथन है कि मैंने अनेक भाषाओं के रागों की परीक्षा की पर मुझे रागों की सब आवश्यकताओं के अनुकूल केवल सुरदास के पद मिले।^२ तुलसीदास की रचनाओं की संगीत-क्षमता का अनुमान इस घटना से भलीभांति किया जा सकता है 'मैंने उनका पाठ एक बार सुना। प्रसंग था उत्तर कांड आरभ। जैसे तो उन्होंने इसा प्रसंग का पहला दोहा रचा एक दिन अवधि कर अनि आरत पुर लाग जहाँ तह सोचहि नारि नर कृम' तनु राम विवोग व्याम्यान क समय भिन्न भिन्न रागों पर आधा घण्ट तक गाया था।'^३ मानसिंह तामर ने भयानक सघर्षों से भरे युग में भी अपनी गूजरी रानी भृगनयनी की सहायता से संगीत कला का विशेष समृद्ध किया। गूजरी टोही मंगल गूजरी आदि राग इमी युग में आविष्कृत हुए वर्तमान छन्द पद शैली क जन्मदाता ये ही मानसिंह थे। कृदावन के प्रत्यंत भक्त संगीताचार्य स्वामी हरिदास वैजू बावरा और अकबरी दरवार के अमर गायक तानसन इसी

१ रामकुमार वर्मा के समुद्रगुप्त पराक्रमांक मधुवी एकाकी नाटक के आधार पर।

२ 'कला-साहित्य-शास्त्र' पृ १५८।

३ वही पृ १६५।

युग की विभूतियाँ हैं। जहागीर के काल में पंडित सोमनाथ कृत राग विबोध^५ और दामांतर मिश्र द्वारा लिखी गई 'संगीत दण्ड' नामक पुस्तकें विनोय रूप में उल्लेखनीय हैं। इनके बाद संगीत-जला से मौलिकता प्रायः निवृत्त गई। शाहजहाँ का युग वंशजों की मौलिकता का युग नहीं था और औरंगजेब तो इन्हें इतने भयानक देन का इच्छुक था कि फिर ये उभर और उबर ही न सके। तत्परचात् शीर्ष के अभाव और वायनाप्रदान उत्सवनाओं की पूति का युग आया। दरबारी में रंगील शाहों की रिजाने के लिये सारंगिया, सितार, तबल, आदि खूब गमके, कोकिल-कठ खूब आलापे और नूपुरो की ध्वनिया ने खूब कवरण किया किन्तु उनमें मौलिकता एवं नवीनता का कोई आकषण नहीं रह गया। संगीत ने दरबारी टाठ स्वीकार कर लिया, बाद्य आश्रयदाताओं के मानस विलास की गत पर बजे, नृत्य धन और अधिकार के परल म चक्कर खाने लगा। गति अधोमुखी हो गई। आकषण गाने में नहीं, गाने वाली में समा कर उभरा। संगीत एक पेया हो गया, संगीत पाए अपना पुत-व्यक्तित्व छोड़ कर पत्नी के मानिक का हार तरह से मनोरजन करने का पिशा करने लगी। बावरे भक्ता का युग गया। अब समझदार भक्त जन मूर्तियों के सामने नाचने, गाने और वजान के साथ-साथ मूर्तियों के पीछे भी नाचने और वजाने लगे। दरबार यहाँ भी था, मगर-भगवान के नाम पर उनकी मूर्तियों का था। यहाँ भक्त राज, (भक्त और राज) की मम्मिलित परम्परा लगी, सामान्य जन समूह सरल लय का सहारा लेकर भजन, प्रथा, और लोकीगीतो के जीवन रम म मस्त हो गया। सत जोगी चिकार या एकतारा टुन टुनाने लगे। गगापुत्रियों के करतारों की धुनि गृहस्थों के द्वार पर 'हरगगा' महाराने लगी। जोगी बाबा एक तार रेत रेत कर भरपरी की गाथा गाने लगे। संगीत भोज मागन का सहायक तत्व हो गया। शास्त्रीय संगीत "घराना" में बंध गया। वस्याओं ने शास्त्रीयता का सामान्य ज्ञान उस्तादों से सीखना बिल्कुल बन्द नहीं किया। तभी तभी यूरोपीय सस्कृति की आधी आ गई। जिमकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत भर में सास्कृतिक पुनरुद्धार की भावना फैली। इन पुनरुद्धार के एक अगक रूप में संगीत के भी पुनरुद्धार का प्रयत्न हुआ। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अपने गीता के लिये एक नये ढंग का संगीत आविष्कृत किया जिममें लय की ही प्रधानता है। इसे "रवीन्द्र संगीत" कहते हैं। १९१२ ई० में "अखिल भारतीय संगीत परिषद्" की स्थापना हुई। बंगाल और महाराष्ट्र संगीत के पुनरुद्धार के विषय क्षेत्र रहे। देश भर में अनेक संगीत विद्यालय खुले। इस पुनरुद्धार काय में विष्णु नारायण भातवडे का नाम विनोय रूप से उल्लेखनीय है। इनके अनिरिक्त विष्णु दिगम्बर पतुण्डर, नारायण राव व्यास, विनायक नारायण पटवधन, श्रीधरनाथ, ठाकुर अलाउद्दीन

खो, उम्ताफ फयाज खा बडे गुलाम अली, आदि ने मिल कर सगीत के सभी अंगों के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया है और शास्त्रीय सगीत को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया है। इसके परिणामस्वरूप सम्भ्रात घरों के लडकों लडकियों के लिये म्यूजिक मास्टर रखे जाने लगे। नये युग में फिल्म सगीत ने जनता की सगीत प्रियता या सगीत की अभिरुचि को एक विशिष्ट दिशा प्रदान की है। इसके पहले भजन गजल, दादरा लावनी ठुमरी, या ऐसे ही ढंग के लोक गीत जनता में प्रचलित थे। टाकीज के प्रचलन के साथ साथ सगीत भी मिनेमा घरों में सुन ई पसने लगा और कुछ ही दिनों के अन्दर स्वयं दिल दिमाग पर छा गया। भरत व्यास नरेन्द्र शमा शैषक आदि अनेक अच्छे कवि रजत मुद्राओं के आकषण में लिख कर रजत पट पर जा विराज। इधर देश को सरसृत कर स्वर आदि वाधन के जो प्रयत्न हुए हैं फि भी गाने उर्हीं के एक रूप हैं उम गान में स्वर में अधिक गन्ध और अर्थ का महत्व है। अर्थ प्राह्य होने के कारण ही वह विशेष लोकप्रिय हुआ। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि मिनेमा गीतों को धुनों पर भगवान का भजन और कीर्तन के पद भी रच डाल गये और दो दो तीन-तीन मील के बच्चों में लेकर प्रौढा तक बढे वालों से ले कर ग्रामोफोन रिकार्ड और रेडियो तक, नौकी वाला में लेकर सगीत सम्मेलन के कलाकारों तक महतरी और भिगीयो से लेकर भिच स्नालरा और प्रोफेसरों तक बाबा से लेकर नातो तक, नदी में नकर नातिन तक और गीचालयो या बाधरुमों से लेकर कार्यालयों तक ये परिप्राप्त है। भाषा और लय की सरलता का इस लोकप्रियता में बहुत बडा हाथ है। आर्क स्ट्राया में भारतीय और यूरोपीय वाद्य-यंत्रों का सम्मिलित स्वर रहता है। "जाज" और "गक ए ड रोड गक" का अनुकरण किया जाता है। इस सगीत की आत्मा में भागीय है म पांचात्य। पश्चिमी तज लोकप्रिय भाव लोकधुनि, आदि इन गीतों का आधार हैं। यहाँ स्वर में आरोह अवरोह की अपेक्षा शब्द और अर्थ तथा लय की प्रधानता है। आज के युग में भारतीय और पाश्चात्य सगीत तिल-न-दुल की तरह हा मिल पा रहे हैं। नीर शीर जमा मम-वय, जसा कि अकबर के समय में भारतीय और फारसी सगीत पद्धतिया का हुआ था अभी नहीं हा पाया।

भारतीय सगीत की विशेषताएँ और विभिन्न तत्व —

हमारा आधुनिक सगीत रीतिकाल का परम्परा में है। रीतिकाल सगीत कवि सगीत पद्धति में कुछ भिन्न है। फिर भी भारतीय सगीत की कुछ एसी विशेषताएँ हैं जो बिनाम का इन सभी स्थितियों में बराबर पाई जाती रही हैं। भारत में सगीत का प्राण स्वर या नाद माना गया है शब्द नहीं। शब्द के लिये भाषा

विशेष की आवश्यकता पड़ती है स्वर इन प्रधान से मुक्त है जोर इसलिए सावभौम है। यही कारण है कि भारतीय संगीत की अपील सावकालिक और सावभौम मानी गई है। भारतीय संगीतकार श्रुतीनिय रागो को स्वरा स वाधता है इसका परिणाम यह हुआ है कि संगीत-कला का न आदि है न अंत। भारतीय मनीषा ने नाद का महत्व इतना अधिक कल्पित किया है कि नाद के आधोन सारे जगत को माना है (नादाधोन मत जगत)। सुन्दरतम नाद-विधान ही संगीत है। नाद वरुणों का अग्र्यक्त मूल रूप है। आत्मा से प्रेरित-अग्नि के द्वारा प्रेरित-प्राण उभर चढ कर नाभि में अति सूक्ष्म गल देश में पुष्ट शीघ्र में अपुष्ट तथा मुख में ऋत्रिम नाद उत्पन्न करता है। नाद तीन प्रकार के हैं—प्राण भव अप्राण भव उभयसंभव। इनके उदाहरण क्रमशः मुख की ध्वनि वीणा की ध्वनि, जोर बासुरो की ध्वनि है। नाद सही स्वर गीत राग आदि समव हुए हैं। नाद ब्रह्म रूप है सारा जगत नादात्मक है। नाद दो प्रकार का होता है आहृत और अनाहृत। हम लोग आहृत नाद ही सुन पाते हैं। अनाहृत नाद केवल योगियों के लिये है। नाद सही सम्भव लय भारतीय संगीत का मूलाधार है। देशी संगीत या लोक गीत को छाड़ कर शेष समस्त भारतीय संगीत मागनास्त्रीय है। माग नाद के विधान को कहते हैं। इस विधान के अनुसार स्वर और उच्चारण की विशुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। स्वरो के विशेष प्रकार, क्रम तथा निश्चित योजना में बना हुआ गीत का ढांचा ही राग है। भरत के अनुसार मूल राग ६ है—भरव, कोशिक हिंदास मेघ दापक सुराग। कुछ आचार्य कोशिक के स्थान पर श्री जोर सुराग के स्थान पर मानकोश का मानते हैं। प्रत्येक राग को पाच पाच या छ छ रागिनिया मानी गई हैं। इन राग-रागिनियों के अनेक पत्र और उसी हिंसास से पुत्र-बधुए मानी गई हैं। दिन जोर रात आठ भागों में बँटे हुए हैं। प्रत्येक भाग में गान के उपरुक्त राग रागिनिया नियत कर दी गई है। भारत में संगीत के सात जन्म माने गये हैं—राग स्वर ताल वाच, नृत्य भाव श्रीर अथ। स्वर सात माने गये हैं—पडज रूपभ गाधार, ममम, पचम धवल और निषा। प्रत्येक स्वर की ध्वनि किसी पशु या पत्थी की ध्वनि के समान कल्पित की गई है जोर इस प्रकार के स्वर क्रमण मयूर पर्वहा बकरा सारस काकिल जश्व और गज के स्वरों के समान माने गये हैं। भारतीय संगीत स्वर-मन्त्री पर विशेष बल देता है। यह भाव या विचार की अभिव्यक्ति मात्र में अनुप्राणित नहीं होता। संगीतन तो भाव चित्र या भाव दशा या मनोस्थिति विशेष अभिव्यक्ति करता है। उदाहरण के लिए यदि 'कहैया' का उच्चारण आत ता लाकर काफी जोर से (पचम या उत्तम भी आगे वाले स्वर के अनुसार) करें तो यह 'यजित' होगा कि 'कहैया' वही दूर है और भक्त मिलने को व्याकुल है अनुरोधपूर्ण स्वर के साथ धीरे से करें तो यह 'व्यजित' होगा कि 'कहैया' कहीं निकट ही है। भारत के प्राचीन विचारकों

ने राग, स्वर, लय, ताल, सभी कुछ प्रायः निश्चित कर दिये हैं। गमक (एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने का प्रकार) श्रुति (सप्तक के बाइस भागों में से एक), और मूच्छना (सातों स्वरों के आरोह-अधरोह का क्रम) भारतीय संगीत में अत्यन्त आवश्यक हैं। भारतीय संगीत में सात स्वरों का समूह 'ग्राय' कहलाता है। नृत्य और संगीत दोनों में उसकी क्रिया और काल का परिमाण, जिसकी सूचना किसी भी वस्तु पर हाथ मार मार कर दी जाती है ताल' है। मीड' वह कला है जिसके द्वारा गायन में एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय धीरे-धीरे का अंश इतनी सुन्दरता के साथ कहा जाता है। कि दोनों के मध्य का सम्बन्ध टूटने नहीं पाता और यह नहीं जान पड़ता कि गाने वाला एक स्वर से बूढ़ कर दूसरे स्वर पर चला गया है। मम' उस कहत है जहाँ विभिन्न परतों में धूम फिर कर राग विभ्राम ग्रहण करता है और गायक का सिर स्पष्ट रूप से हिल उठता है। भिन्न भिन्न बोलों या खण्डों का अंग "परन" कहलाता है। यह जिसमें अन्त की मात्रा खाली छूट जाती है खाली' कहलाता है। भरी' में मात्रा सम पर ही पूरी होती है। इसी प्रकार भारतीय मञ्जीत शास्त्र में अमर्य उल्लेखनीय बातें हैं परन्तु उन्हें लिखने के लिये यहाँ उपयुक्त अवसर नहीं है।

संगीत दयण' में कहा गया है 'गीत वाद्य नतन च त्रय संगीतमुच्यते'। संगीत रत्नाकार' ने भी लगभग इसी शब्दावली में कहा है, गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीतमुच्यते। इस दृष्टि से दखन पर नृत्य वला भी इसी के अन्तर्गत आती है। इन सब का एक दूसरे से इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक का निष्णात दूसरे का मम बहुत अच्छी तरह जान सकता है। आवश्यकता विशेष को छोड़ कर इन सबका शास्त्र या मूलभूत सिद्धांत सामान्यतः एक ही है। जैसे संगीत में 'मात्राएँ' हानी हैं वैसे ही नृत्य में भी दोनों में ताल विद्यमान हैं। अन्तर इतना है कि एक में उसका अनुसार कठ सक्रिय जाना है दूसरे में हाथ और तीसरे में पैर। एक से कठ ध्वनि निकलती है, दूसरे से वाद्य-यंत्र ध्वनि, और तीसरे से नूपुर ध्वनि। नृत्य में मुद्राओं का स्थान विनोदरूप से महत्वपूर्ण माना गया है। भारत में नृत्य धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए अधिक मायमूलक है। कमर आस्र यंत्र या नितम्ब मटका कर उछलना-बूदना नाच भले ही हो नृत्य नहीं है। गायन की ही तरह नर्तन और वादन को भी शास्त्रीय बुद्धि और अङ्गुलीय क बाध के मुहों में हो चली थी और उन्नीसवीं या बीसवीं शताब्दियों के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में इनके भी दिन किये। साहित्य और सङ्गीत

साहित्य और सङ्गीत का बड़ा सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे से कई प्रकार से

सम्बन्धित हैं। अनुभूति से प्रेरित भावों की अभिव्यक्ति एवं संप्रोपणीयता दोनों का लक्ष्य है। साहित्य और सङ्गीत दोनों कलाकार व अन्तःकरण के प्रतिबिम्ब हैं। यदि सङ्गीत से अङ्गुली पङ्गु तक प्रभावित होते देखे गये हैं तो जकबर के दरबार के कवि की वाणी राणा प्रताप में वह भोज भर मक्खनी है कि उनको पुनः आत्मन्त की उपलक्षि हो जाय। भारतीय युद्ध क्षेत्र में शङ्खध्वनि, मारुबाजों का सङ्गीत और चारणों की कविताएँ सैनिकों को बराबर उत्तेजित करती रहती थी। नृत्य का सम्बन्ध भी भावाभिव्यक्ति से है। सङ्गीत साहित्य को नाट्य सौंदर्य देता है और साहित्य सङ्गीत का अर्थगन्धित करके वाणी का रूप प्रदान करता है। साहित्य में नृत्य और सङ्गीत का शिल्प भी मिलता है और उसका आंतरिक रूप भी। भारतीय सङ्गीत के पिता गणक माने गये हैं और नवीन राग की सृष्टि के लिए बजू बाबरा कहता है, 'भगवान् शंकर की दया से मैं कहूँगा।' इसी पुस्तक के ४२ वें प्रसङ्ग में बजू बाबरा के अदभुत गायन और उसके प्रभाव का शिल्प उपस्थित किया गया है। हजारिप्रसाद द्विवेदी ने भी गायन और वादन एवं उनके प्रभाव के सुन्दर शिल्प 'बाण भट्ट की आत्मकथा' में प्रस्तुत किये हैं।^१ १९६४ ई० में प्रकाशित अपने दूसरे उपन्यास 'चारुचन्द्र लेख' में नाट्य के नृत्य और गायन के जितने सुन्दर शब्दचित्र मिलते हैं उतने सुन्दर अन्तर्दुर्लभ हैं। 'पन्त' की 'युगवाणी' में 'नृत्य करो, नृत्य करो' 'कृष्ण मे नीम', और 'ग्राम्या' में 'ग्रामयुवती' तथा धोविगो, चमारा और कहारों के नृत्य-सम्बन्धी कविताएँ सुन्दर और सजीव नृत्य चित्र उपस्थित करती हैं। रामकुमार वर्मा द्वारा व्यञ्जित नृत्य चित्र देखिये —

“चन्द्र गिरता सूर्य उठता नृत्य मुद्राएँ करो की
 विनय मैंने की कि सिल्लला दा मुझे ध्वनि अवसरा की
 मुख विहसता किंकिणी में
 दुख सिसक्ता नूपुरों में
 दृष्टि में है सृष्टि गति में नियति है मन्वतरा की”

सङ्गीत और नृत्य की शब्दावली से सुअलङ्कृत आपका दूसरा पद इस प्रकार है —

“कविता के नूपुर तुम्हारे ‘पद’ में सजे,
 ‘ध्वनि’ सुन-सुनके दिशाएँ धर हो गई

१ 'वृत्तावनलाल वर्मा "मृगनयनी', पृ० ३२७।

२ 'बाण भट्ट का आत्मकथा पृ०-१८७ और-१८८

३ 'आकाश गंगा', पृ० १८

'रामयी 'ध्वनि' ब्रह्म में थी 'समनवृत्ता'
 काव्य-परिभाषा ध्वनि होने अर्थात् हो गई।
 संगीतों का 'प्रवाह' था, हृदय मनु "सात" था
 प्रेम मूर्च्छा 'मूर्च्छना' थी, "मीढ" ब्रह्म-नाम था,
 वेदना के "तान"- "स्वर" मूर्च्छते अमर्श प
 धन के त्रिभंग रूप, नासा मन्त्रसात था।^१

काव्यशास्त्र और सङ्गीतशास्त्र की पारिभाषिक सम्भावितिया ने उभय एक धर्मों
 को मोहक साहित्य प्रदान कर रक्खा है। 'यशोधरा' का निम्नलिखित पद्य सङ्गीत
 शास्त्र की शास्त्रीय पद्यावली का अथ जान बिना टोक से नहीं समझा जा सकता और
 न उसके समस्कार का अनुभव किया जा सकता है —

"मैंने उमर अथ यह रूपक रखा विशाल
 किन्तु भरी खाली गई उलट गया यह सात
 'यशोधरा' का निम्नलिखित गीत भी ऐसा ही है—
 रत्न का हँसना ही तो गान
 गा गा कर रोती है मेरी हृत्त की भी तान
 मोह मसक है कसक हमारी, और गमक है हूक
 सातक की हृत-हृदय-हृति जो सो बोझ की बूक
 राग हैं सब मूर्च्छित आहवान

जो 'विहाग' का अथ और उसके गाये जाने का समय नहीं जानता वह
 निम्नलिखित पद्य का अथ और उसका सौन्दर्य कैसे समझ सकेगा—

तू अब भी सोई है आली आली मे भरे विहाग री !^२

नाट्य-गीत तथा सङ्गीत

काव्य-साहित्य पर सङ्गीत का महत्वपूर्ण प्रभाव नाट्य गीतों की रचना के
 रूप में पड़ा है। बुद्धिवाणी धनने वाले कुछ नाटककारों को छोड़ कर शेष सभी
 एकाकी नाटककार सब-अपने नाटकों में गीतों का समावेश करते हैं। सामान्य गीत
 काव्य-रत्ना इनमें भी मिलती है। इनमें समीतात्मकता होती है। कलाकार के मानस
 में जो सुन्दर छवि, जो भविष्य अद्भुत है, वही इन गीतों में भी चित्रित या ध्वनित
 की जाती है। कवि के अन्तर का राग ही यहाँ भी मूर्च्छ रूप पाता है। उसकी व्यक्ति
 गत अनुभूतिया ही यहाँ भी अभिव्यक्त होती हैं और उस सित करने में समर्थ होती

१ आकाश गगा, पृ० ६०।

२ प्रसाद 'बीती विमावरी जाग री' का एक चरण

हैं। महादेवी वर्मा ने कहा है, "संगीत के पक्षों पर चलने वाले हृदयवाद की छाया में गीत विविध रूपी-हो उठे। स्वानुभूत सुख-दुःखा के भाव गीत, लौकिक मिलन-विरह आशा निराशा पर आश्रित जीवन गीत, सौन्दर्य को सजीवता देने वाले चित्र गीत सबकी उपस्थित" इन गीतों में हाती है^१। संगीत की लय, नारद, स्वर, आदि यहाँ मिलते हैं। "प्रसाद" के नाटकों के गीत इसके सबश्रेष्ठ उदाहरण हैं। "प्रसाद" के 'चन्द्रगुप्त' नाटक के गीतों की संगीत-स्वरलिपि सगीताचार्य लक्ष्मणदास ने उपस्थित करके उनकी संगीतोपयुक्तता सिद्ध कर दी है। "तुम कनक किरण के अन्त राल म लुक छिप कर चलते हो क्या" वाले गीत की स्वरलिपि खम्माव तीन ताल में है। आधुनिक युग के कवियों के अनेक गीत सगीताचार्यों द्वारा आकाश-वाणी से प्रसारित किये जाते हैं। इनमें महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, 'प्रसाद', 'बच्चन' आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संगीत मातृशब्द ओकारनाथ ठाकुर ने ५ जुलाई, १९६४ ई० को १०॥बजे दिन में महादेवी वर्मा के सुप्रसिद्ध गीत में नीर भरो दुख की बदली" का एक पद प्रधान-गीत के टुकड़े के रूप में १०-१५ मिनटों तक मंगल गूजरी में विलंबित ब्याल में गाया था। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी के अनेक गीत संगीत की दृष्टि से मूर-मुलसी^२ की ही पद-परम्परा में हैं। युग के अनुकूल हो जाने वाला अन्तर अवश्य है।

छन्द चयन और संगीत—

छन्द और संगीत का भी संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। बात यह है कि छन्दों में भी मात्रा की गणना होती है और संगीत में भी। संगीत की लय, मात्रा और ताल का विधान छन्दों में भी पाया जाता है। मात्रिक छन्दों में मात्राओं की गणना होती है और वारिक छन्दों में लघु गुरु की गणना। ये दोनों ही छन्दों को वह शक्ति या सामर्थ्य देते हैं जिससे उन्हें संगीतात्मक लय प्रवाह प्राप्त हो जाता है। मुक्त छन्द में भी संगीत की लय होती है। पत ने लिखा है कि जो स्थान "ताल" में सम का है वही छन्द में लुक्-का^१। इस दृष्टि से तुकात छन्द और अधिक संगीतात्मक हो जाते हैं। वस्तुतः छन्दात्मक निबन्धना का आधार संगीतशास्त्र ही है। हिन्दी का मात्रिक क्रम इस प्रकार है कि वह संगीत के विभिन्न तालों और रागों में बैठ जाता है। पुत्तलाल शुक्ल ने लिखा है, "यहाँ पर यह स्पष्ट करना अभीष्ट है कि छन्द की और संगीत की ताल का सीधा संबंध है छन्दशास्त्र और ताल का संगीत साम एक सा ही है"^२। अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिये उन्होंने राधिका, छन्द

१ "पल्लव" का "प्रवेश"

२ आधुनिक हिन्दीकाव्य में छन्द-योजना" पृ ४६१

का भरव ताल से चौपाई छन्द का गजभगा ताल में गवय ताननिधि केर स्था किया है।^१ "पल फूनों से हैं लगी डानिया मरी"^२ राधिका छन्द में है और 'हम मास्त क मधुर हकोर'^३ चौपाई में। सामान्य यत्र है कि पहला भंग्य ताल में गाया जा सकता है और दूसरा गजभगा में। इसी प्रकार पुस्तुमान पुरान में 'आगुभा क देश म'^४ "मृष्टि के आरम म मैंने उपा मे गात पूमे",^५ आदि अनेक आधुनिक कवियों क गीता को गभीर की स्वरनिधि प्रयोग की है।

सगीत की आत्मा या जांतरिक सगीत—

सगीत की गीत ल व का गतिविद्य क ऊपर सरने अधिन प्रभाव पना है उसे पूणत ह्यगम करन क पूव इसी स्थान पर हम स गीत की आत्मा की कुछ और गहराई में जाना पडेगा। मृष्टि क पूव की प्रकृति भी साम्यातस्था जब पुष्प की दृष्ट्या के कारण धुन जाना है तब उसमें एक गति उत्पन्न हानी है। मृष्टि क मून में यह गति बराबर रहती है। सजना के क्षणों में इसकी अनुभूति की जा सकता है। प्रकृति के अणु अणु और परमाणु परमाणु में यह गति, यह स्थान, यह तप अब भी बतमान है। यही गति दना है। यही जीवन गीत है। यही चेतना गीत है। यही इन सबका जाति ध्यान है। यही अचेतन का स्फोट है। यही नाद है। यह आहन भी है और अनाहत भी। यही नद या स्वर या लय जो बाह्य प्रकृति के अणु परमाणु में निहित है—व्यक्ति के अंतर में भी है। यह नाद अपने मूल स्वरूप में सजना का ध्योत होने के कारण, अनिवचनीय आनन्द रूप है। अपनी सीमाओं एवं अक्षमताओं के कारण हम उसके अखंड आनन्द में भल ही वचित रहते हैं—उसे विस्मृत कर देते हैं—नितु तमयो अवस्था में—अचेतन में सूक्ष्म या अव्यक्त रूप में उनका स्वाद मौजूद तो रहता ही है। यह व्यक्ति के अंतर की लय, बाह्य प्रकृति की लय से मौलिक रूप में भिन्न नहीं। लय के मूल रूप की अनुभूति कराने में दोनों एक दूसरे की सहायक हैं। समस्त कलाएँ इसी लय की इसी गति की, बाह्य और अंतर की इसी एक रूपता की अनुभूति कराने के लिये हैं। स गीत और काव्य के विभिन्न बाह्य उपकरण व्यक्त नाद व्यक्त लय, व्यक्त स्वर की अव्यक्त से स गति बिठाने के लिये हैं। समस्त बाह्य विधान इसी लय की अनुभूतना साधने के लिये हैं क्योंकि

१ आधुनिक हिंदी काव्य में छन्द योजना, पृ २००।

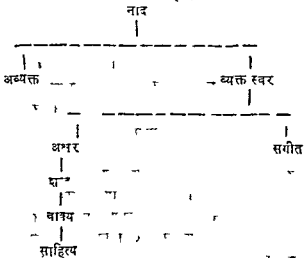
२ मधिली गरण गुप्त साकेत हिं. वि. वि. १९१५। ५१ न. ५११।

३ पल पल्लविनी।

४ महादेवी वर्मा दीपगिला

५ वचन सोपान।

वस्तुतः व्यक्त नाद व्यक्त स्वर-ध्वनि उसी अव्यक्त की बाहरी चलक मात्र हैं। तात्पर्य यह कि अनुभूतिषा के अन्तर की लय के-अनुरूप अनुभूति उत्पन्न कर सकने की-रूप निमित्त कर सकने की लय की अनुबन्धनपूर्ण विस्तार मन्धी स्वरों की आराह अवराह सम्बन्धो कला का नाम ही संगीत है। अनुभूति या आंतरिक लय व अनुरूप अनुभूति उत्पन्न करने की शब्द-अथ मन्धी कला काव्यकला है। काव्य कला के विभिन्न उपकरण इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये हैं। साहित्य का माध्यम है अक्षर या वण। अक्षरों की एक अपनी अपनी ध्वनि होती है। शब्दा का एक अपना अपना भावचित्र होता है। इन्हीं अक्षरों से निमित्त शब्दों से साहित्य की रचना हाती है अक्षरों के अन्तर में स्वर निहित है। और इन्हीं स्वरों से संगीत बनता है। काव्य शब्दों और अर्थों का सहारा लेकर चलता है। संगीत स्वर का मुखापक्षी तो है किन्तु शब्द और अर्थ की उस कोई चिन्ता नहीं होती।

अब यदि अक्षरों की ध्वनि-योजना संगीत के स्वरों की ध्वनि-योजना के अनुरूप हो जाय तब यह माना जायगा कि इन अक्षरों से निमित्त शब्दों वाली पतावली संगीतमयी है। अस्तु, आंतरिक संगीत है व्यक्त स्वर-ध्वनि की अन्तर्ध्वनि से अनुरूपता संगीत के शेषतः बाहरी तत्त्व हुए। काव्य म संगीत की ध्वनि आत्मा मिलती है। काव्य में जब संगीतात्मकता आती है तो उसमें अक्षरों की एसी योजना होती है कि उनसे उत्पन्न ध्वनि-समष्टि वही अनुभूति पैदा करे जो संगीत की स्वर-योजना से उत्पन्न हो सकती है।

८४८ ११

इस प्रकार काव्य के अक्षर ध्वनि और नाद के प्रयोग में संगीत की आत्मा मिलती है। काव्यशास्त्र की पतावली में हमें वृत्ति कहते हैं। इसके ध्यान रखने

से ओज, माधुर्य अथवा प्रसाद गुण—व्यजक रीति की गृष्टि होती है। गीतकाव्य में यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है। 'निराला' के 'वासन्त राग', "राम की शक्ति [पूजा", "सध्या सुदरी", "तुम और मैं", आदि कविताओं में इसका बराबर ध्यान रखा गया है जिगने उनके काव्य में संगीत का सूक्ष्म तत्व भर दिया है।

"भूम-भूम मृदु गरज-गरज पन घोर !
राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर !
झर झर झर निभर गिरि-सार में,
घर मरु तरु-ममर, सागर में
सरित तडित गति चक्रिण पवन में।

इसी प्रकार 'निराला' के 'सखि बसन्त आया' गीत में बसन्त संगीत के रूप के कारण ध्वनित होता है। पन्त की शत-सहस्र कविताओं में अनुभूतियों बर्णों की ध्वनि-अनुरूपता से ही ध्वनित होती है—

'अहे ! वासुनि सहस्र फन !
लक्ष-अलक्षित धरण तुम्हारे चिह्न निरतर
छोड़ रहे हैं जग के विदात वक्षस्थल पर
शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूत्कार भयकर
धुमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर !

'प्रसाद' ने तो संगीत के इस सूक्ष्म स्वरूप की अनुभूति ही कर ली है। उनकी संगीत प्रिय दवसेना^२ मानो उसी अनुभूति की साक्षात् प्रतिभूति है—

"रुद्र का शृ गीनाद भैरवी का ताण्डव नृत्य, और शशनों का वाद्य मिलकर भरव संगीत की सृष्टि होती है। ध्वसमयी महामाया प्रकृति का वह निरतर संगीत है।^३ सर्वात्मा के स्वर में, आत्म समपण के प्रत्येक ताल में, अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मय हो जाना एक मनोहर संगीत है'^४। 'प्रसाद' जी के गीतों और कविताओं की ध्वनि-समष्टि अनुभूतियों की अनुरूपता लिए हुए होती है। सभी सफल कवियों में और साहित्य की सभी विधाओं में आंतरिक संगीत विद्यमान है।

^६ वस्तुस्थिति के चित्रण में भी इस तत्व का बराबर ध्यान रखा गया है।

- १ 'निराला' 'परिमल' ।
- २ स्कन्दगुप्त नाटक की एक पात्री ।
- ३ वही, पृ० ४२
- ४ वही, पृ० ६६

वस्तु-चित्रण में भाव मनोगाएँ, बाह्य परिस्थितियाँ, बाह्य हृदय एवं भौतिक वस्तुएँ, आदि सभी आती हैं। "प्रसाद" ने शरीर और उसके गुण का एक ध्वनि चित्र यों किया है —

अवयव की दृढ़ मास पेचिया ऊजस्वित या धीय अपार

- स्फोट शिराएँ स्वस्थ रक्त का होता या जिनमे सघार^१ -

सबल व्यक्ति की बाहें कही-कही पत्थर-सी बड़ी होती हैं। उनमें कहीं कहीं कोमलता भी होती है। "अ", "ब", "म", "व", "भा" की ध्वनियाँ कोमलता और "ठ", "ढ़", आदि कठोरता की अभिव्यक्ति करती हैं। स्फोट शब्द में पाई जाने वाली ध्वनि फूलो-फूलो, उमरी-उमरी नसों को व्यजित करती है। इसके विपरीत, "मुस्वान" शब्द का प्रयोग करके कोमल-मधुर-ममस्पर्शिनी छबि कोमल-मधुर वर्णों द्वारा इस प्रकार व्यजित की गई है —

और उस मुख पर वह मुस्वान !

रक्त-स्मितय पर ले विगम

अरुण की एक किरण अम्सान

अधिक अलसाई हो अमिराम^२

मुँदरो सती-माध्वी, तेज-प्रदीप्त किंतु प्रसहाय पत्नी का स्वप्न पाकर एक कायर बलौब विलासी राजा किस प्रकार घबड़ा उठता है —

'ओह ! तुम्हारा यह घातक स्पष्ट बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है ! मैं,—नहीं ! तुम मरौ रानी ? नहीं, नहीं ! जाओ तुमको जाना पड़ेगा ! तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति हो ?'

उपयुक्त उद्‌रण में विलासी राजा की कामुकता, कायर की कायरता, नपुंसक की नपुंसकता, एवं निर्बीयता, राजपद का दम्भ और दुबल हृदय तथा कमजोर इच्छा-शक्ति वाले को युक्तियुक्तता की प्रवचना आदि सभी व्यजित हैं। ध्यान रहे कि निर्बीय राजा के द्वारा कहे गये इतने गर्म-तेज-ओज व्यञ्जक ध्वनि वाला एक शब्द भी नहीं है। मुझ के अनुष्ण-पतावली का संगीत देखिए —

हर एकलिंग हर एकलिंग, बाला हर हर अम्बर अनन्त

हिल गया अचल, भर गया-तुरत हर-हर-निनाद-से-दिगदिमत

धनघोर घटा के बीच चमक, तड-तड नभ पर संहिता तडकी

१ "प्रसाद" 'कामायनी'

२ "ध्रुवस्वामिनी", प० २६।

३ "ध्रुवस्वामिनी", प० २६

झन झन असि की झनकार इधर कायर दल की छाती धडकी
गज गिरा, भरा भिलवान गिरा, हय कट कर गिरा, निशान गिरा
कोई लडता उत्तान गिरा, कोई लड कर बलवान गिरा।

वात्मक्य भाव स तरल—गद्गद् नारी की मनोस्थिति व्यक्त करते समय गठ्ठावली कितनी मजबुल हो उठती है कि उसमें न कोई कणकटु वण, न कठोर वण न सधि न समास न आलंकारिकता, और फिर भी एक मनोरम सगीत ।

स्त्री की कई स्थितियाँ हैं । वह बेटी है, बहन है, स्त्री है । परन्तु जो प्रेम उसमें मा बन कर उत्पन्न होता है उसकी उपमा इस नखर ससार में न मिलता । मुझे माता—पिता से प्रेम था पति पर श्रद्धा । उनको देखने के लिये मैं कभी—कभी अधीर हो उठती थी । परन्तु उस अधीरता की इस नई अधीरता के साथ कोई तुलना नहीं थी जो अपने बच्चे का मुख चूमते समय, उसकी जाखो पर हाथ फेरते समय, उसे हृदय से लगाने समय मरे नारी हृदय में उत्पन्न हो जाती थी ।^२

मनसिक अव्यवस्था के अनुभाव के चित्रण में प्रयुक्त वण—सगीत का रूप कुछ इस प्रकार का ही होता है —

‘ सींगे फिर बजी ।

सत्य व हाथ—पर कापने लगे टागें लडखडा—सी गई, उसे जान पडा मानो अभी ससार अ घेरा हा जायगा, पृथ्वी स्थानाच्युत हो जायगी । उसने सहारे के लिये हाथ आगे बढाया । हाथ कुछ घाम नहीं सका । मुट्ठी भर उडनी हुई हवा को अगु लिया म स किमन जाने दकर खाली हा रह गया तब सत्य ने समझ लिया कि यह विरेगा, गिर कर ही रहेगा । उमन आवें बन् कर ली ।’^३

अस्तु हिन्दी साहित्य में भवत्र हम भाषा के आंतरिक सगीत या वणों की ध्वनि—सगीत का चमत्कार पाते हैं । सगीत का अर्थ बड भोर वाद्य—सगीत या राग रागिनिया तक ही सीमित रखना सगीत व स्थूल रूप तक ही रह जाना है । इस दृष्टि में न आधुनिक गीत ही लिख गये हैं और न गद्य में उस के किसी प्रकार समावना कथित हो की जा सकती है किन्तु यदि सगीत की आत्मा लय है और उमका स्वतन्त्र ध्वनि की सुन्दर याजना में प्रतिबिम्बित है तो वह आधुनिक साहित्य में चारों ओर गूँज रहा है ।

१ -व्यामनागरण पाठ्य हन्दीघाटी -

२ गुणान अघेरी दुनिया कहानी ।

३ 'अमेय 'पुनिस की साग कहानी ।

चित्र-कला

सक्षिप्त इतिहास आदियुग

सभी कलाओं की मौलिक और शानदार परम्पराओं की भाँति चित्र-कला की भी एक मौलिक और बड़ी शानदार परम्परा भारत में रही है क्योंकि जब चेतना ही कलामयी है तब उससे उदभूत सभी क्रियाएँ और उनसे प्रभावित जीवन व सभी पक्ष कलापूर्ण होंगे। कला के जन्म के विषय में अक्षित कुमार-हालदार का कहना है, कला का जन्म कब हुआ उत्तर में कह सकते हैं कि इतिहास काल के पूर्व गुफा-निवासी आदि मानव ने अपने एकान्त कदम प्रथम बार जब रेखा खींची उसी समय कला का जन्म हुआ। प्राचीन जयवा प्रस्तर युग के मानव की ही चित्रकारी क्रमशः प्रतिलेख सवेत प्रतीक आदि के रूप में विकसित हुई और धीरे-धीरे उसने चित्रलिपि का रूप ग्रहण कर लिया। उनका इस कथन की पुष्टि भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक युग के बन्दरा-चित्रों से हो जाती है। यह तथ्य की बात है, किन्तु भाव-जगत् के सत्य की बात यह है कि भारतीय कल्पना चित्र-कला का आदिगुरु और पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की या स्वर्गलोक के असाधारण पिपी विश्वकर्मा की मानती है। बाणामुर के युग तक आते-आते यह कला इतनी परिपक्व, प्रौढ़ और उच्चकोटि की हो गई थी कि जब उनकी पुत्री उषा ने स्वप्न में देखे हुए तब तक के अपरिचित किन्तु स्वप्न-काल से ही अपने हृदय के प्रियतम का वर्णन अपनी सखी चित्रलेखा को सुनाया तब चित्रलेखा ने उस राजकुमार का जिसे तब तक उसने भी कभी नहीं देखा या सुना था ऐसा चित्र खींच दिया कि राजकुमारी को अपने स्वप्न तोक व प्रियतम के दर्शन हो गए। भारत में आदि युग या प्रागैतिहासिक युग की चित्रकला के नमूने निम्नलिखित स्थानों में पाये जाते हैं—

मिहलपुर (राजगढ़ रियासत)

हाणगाबाद के पास

लिखुनिया काहमूर तथा बलदरिया गाव (मिर्जापुर) तथा आकार के

विजमगढ़ की गुफाएँ चित्र

हडप्पा-मोहित जोदड़ी

घटगिला तथा विन्ध्यपर्वत श्रेणी के भिन्न भिन्न भाग

य चित्र रामरज गरु या हिरोंजी आदि से बनाये जाते थे। मोहितजोदड़ी के एक चित्र के विषय में अक्षित कुमार हालदार का कथन है, वह आकार जो बारह तिथे की पत्ति भयवा अथ भिन्न प्रकार के पुरुषों की ओर संकेत करते हैं यह दर्शाते

हैं कि उन दूरवर्षी युग में भी तेरे बहुत-बहुत विद्यमान चित्रों सब, ताज तथा सुस्यता-गणीत का यथार्थ ज्ञान था। वर माफ़ार लोको में तेरे मुनि-गणों के कि के आपुनिक समय का कला-आलोचन की कठोर ने कठोर पड़ीना म उत्तीर्ण हो सकते हैं।”

बौद्ध युग—

इसके पश्चात् बौद्ध विचरता का युग आता है। बौद्ध चित्रकों के साथ यह भारतीय चित्रकला जलता थीत तंतु चित्रकला गांधार आदि देशों तक पहुँच गई थी। बौद्ध चित्रकला बहुत भिन्न चित्रकला है। ये चित्र गुफाओं में बनाए गये थे। ये गुफाएँ बौद्ध धर्मका के सर्वांगीण उपासना उपासना, आदि के निचे खुदवाई जाती थीं। इसमें वे निम्नलिखित चित्र प्रसिद्ध हैं —

नाम	निरट्यर्ती प्रदेश	निर्माण काल
अजन्ता	हैरापुर (राजपू)	ई० पू० प्रथम शताब्दी से ६ वीं शताब्दी तक निर्मित
बाग	ग्वानियर	८ वीं शताब्दी
सिगरिया	सदा	४७८-४८७ ई०
{ गोलानवा, दमोले, कन्हेरी	कोलह्वा	१ स ११ वीं शताब्दी
सित्तलवासल	पदुकोटा	७ वीं शताब्दी
बादामी	बम्बई	६ वीं शताब्दी

सित्तलवासल के चित्र जन कला से संबंधित हैं। शेष का सबष गौतम बुद्ध से है। इन चित्रों का सबष राजदरवार धर्म, सांसारिकता, स्त्री, पुरुष, चर अचर, गधव और अप्सरा आदि से है। इनमें से अजन्ता के चित्रों में विशेषो में भारत का मन्त्रक ऊँचा किया है। स शेष में बड़े तो उनकी विशयताएँ हैं मयोजन अपारि समुचित महत्व, काल्पनिक दृश्य रेखांकन, सतुनन रसचित्र और विभिन्न मुद्राएँ। इन चित्रों की रेखाएँ अटूट, प्रवाहमयी शक्ति और सौंर्भ से पूर्ण हैं। उनमें सबक है कोमलता है और भावगम्यता है। इनमें अलवारपूण डिजाइनो की भरमार है। इन चित्रों के अन्दर सौंदर्य भावना पूरात विकसित है। इन चित्रों के रूप में कलाकारी ने पृथ्वी पर स्वग उतार दिया है। इन चित्रों में गोलार्द्ध घनत्व उभार आदि सब-कुछ है। सुन्दर से असुन्दर तक और कोमल से भयकर तक प्राय सभी-कुछ महा हैं। इनमें मुद्राओं से विनय याचना, आशा, निराशा, भय, आदि की

अभिव्यजना हुई है। यह भारतीय चित्रकला का स्वर्णयुग था।

मध्ययुग और मुगल-राजपूत कला—

इसके पश्चात् मध्ययुग (७००—१६०० ई०) आता है। इन युगों में एलोरा की गुफाओं के, बौद्ध और जन धर्मों की पुस्तकों के, और कोचीन के भित्ति चित्र आते हैं। यहाँ की कला अजन्ता की कला से हीन है। रेखाएँ सजीवता, गति, और सामर्थ्य से रहित हैं। चित्रों में जड़ता है। मुद्राएँ गति हीन और भाव शून्य हैं। उनमें रुढ़िबद्धता है। ये शृंगार की दृष्टि से अच्छे हैं।

इसके पश्चात् मुगल-कला और राजपूत-कला का युग आता है। मुगल कला प्रधानतः मुस्लिम कला है। अकबर के युग में यह जनमो और औरङ्गजेब के युग में इसका पतन हो गया। यह कला दरवारी थी। इस्लाम में अजन्ता कलाओं के साथ साथ चित्रकला का भी निषेध है, किन्तु यह घमदिश पर मानवीय प्रकृति की स्वाभाविक मांग की विजय है कि इस्लामी देशों में भी कला का उदय हुआ और वह यहाँ पर्याप्त रूप से विकसित भी हुई। कलाओं का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें मुसलमान कलाकारों का भी पर्याप्त योगदान न हुआ हो। मुगल कला भारतीय और ईरानी चित्रकला के सुन्दरतम मिश्रण का परिणाम थी। फारस के शीराजी और शिह्राद के शिष्य मीर सैयद अली ने मीर हमजा का जो चित्रावन किया वह मुगल-कला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। आइने अकबरी में सम्राट अकबर की चित्रशाला का उल्लेख है। उसके दरवार में तिरु और मुगलमान कलाकारों की कुल संख्या ४० थी। इस कला में धार्मिक अध्यात्मिक एवं अनुभूति प्रधान चित्रों का अभाव था। डिजाइन और पेंटन की प्रधानता के आगे मूल चित्र प्रायः उपेक्षित रह जाते थे। दरवार, आखेट, युद्ध ऐतिहासिक घटनाएँ, वृक्ष, फूल, फूल, पशु, पक्षी, पत्तियाँ आदि की प्रधानता थी। इस शली में व्यक्ति के स्वाभाविक चित्रण असाधारण कुशलता के साथ हुए थे। चित्रण में गति का अभाव है। मानव चित्र प्रायः अनुपात की दृष्टि से बहुत अधिक छोटे होते थे। एक आख वाली आकृतियाँ अधिक बनाई जाती थीं। छाया प्रकाश के भी सिद्धांत का पालन होता था। वाटर कलर (जल चित्रों) का भी प्रचलन था।

राजपूत कला तीन भागों में विभाजित की गई है —

- (१) राजस्थानी—जयपुर बूंदी मारवाड़, बुंदेलखंड और काठियावाड़
- (२) पहाड़ी—जम्मू काश्मीर, कागडा, गढ़वाल
- (३) सिख — पंजाब

इन कलाओं की प्रेरणा धार्मिक होती थी। राग और श्रुति से सबंध रखने वाले चित्र

विशेष महत्व के हैं। नीला आ महात्माओं और महापुरुषों के भी चित्र मिलते हैं।

आधुनिक युग—

इसके पश्चात् भारतीय चित्रकला का आधुनिक युग आया है। १८ वीं शताब्दी तक भारत की चित्रकला की भिन्न पद्धतियाँ प्रचलित रहीं। जब इंग्लो-यूरोपीय मुगल साम्राज्यवादी भारत का सम्पर्क नवीन तंत्र-गणित और स्फूर्ति में संपन्न यूरोप से हुआ तो जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ वैसे कला के क्षेत्र में भी हुआ। भारत के कलाकारों ने यूरोप के तत्कालीन चित्र का अनुकरण प्रारम्भ कर लिया। पटना और अवध में इस 'वर्णशक्ति कला' के मूलम आधार वाले चित्र, जिनके विषय हात धरे राजा नवाब उनके दरबारी और अनुचर आदि बनाए जाने लगे। इन चित्रों में प्रकाश और छाया का प्रयोग किया जाता था। १८६८ ई० तक एफ. ओर यूरोप का अध्यानुकरण होता रहा और दूसरी ओर भारत की अपनी चित्र-परम्पराएँ उपेक्षित होकर भी किसी न किसी रूप में जीवित रही। इस युग के आतंश-बलिष्ठीक शीतली-गता-नी के प्रारंभ तत्कालीन स्थिति यही रहीं। वह पराधीनता का युग था। यूरोप के कलाकार और भारत के यूरोपीय जासूसों ने भारत की (साहित्य, चित्र, दशन, आदि की भाँति) चित्रकला की उन्नति करते रहे और उसकी, तीव्र समालोचनाएँ करते रहे। उस समय के यूरोपीय समालोचकों ने जिनको भारतीय कला से घुँसी भी सहानुभूति थी उसकी उन्नति का कारण सिव्हर के आक्रमण के पश्चात् यूनानी प्रभाव बताया। उनका विचार था कि यूनानी प्रभाव के कारण ही भारत में कलाकारों को अतः प्रेरणा मिली और इस देश में सिव्हर के आन स पहले भारत में किसी स्वतंत्र कला-परम्परा के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था।^१ तत्पश्चात् सांस्कृतिक पुनरुद्धार का युग आया। आधुनिक भारतीय चित्रकला वास्तुतः सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दन है। इन दिनों देश में ट्रावन्कोर (त्रिवापुर) के राजा रविवर्मा के चित्र-असाधारण रूप से लोकप्रिय थे। लौकिक कृति के अनुसार पौराणिक विषय जिनका संप्रथ धार्मिक चेतना से भी था तल चित्रों में अंकित किये जाते थे। मुद्राकृतियाँ अच्छी होनी थीं। आकृतियों पर कुछ महारोष्ट्रीय छाप हीनी थी। रंग योजन में बहुत आकर्षक होनी थी किन्तु उनकी कला में समुचित सामयिकता का अभाव था। इस समय कलकत्ता के गवर्नमेण्ट स्कूल आफ आर्ट्स में तथा ऐसे ही एकाध और विद्यालयों में विद्यार्थीकला की तथाकथित शिक्षा

१ अश्विन कुमार हालदार 'भारतीय चित्रकला', पृ. २४।

१ अश्विन कुमार हालदार 'भारतीय चित्रकला' प. २४।

२ वही वही पृ. २५

प्राप्त करते थे। जहाँ दिना कलकत्ता स्कूल आफ आर्ट्स व अध्यापक ई० वी० हैवेल और उनके सहय भी अबनीद्र नाथ ठाकुर तथा आनन्दकुमार स्वामी ने राष्ट्रीय गैली की स्थापना की। पाश्चात्य चित्रकला के अधभवतो को यह अच्छा नही लगा जनता को रचित इधर से हटाने के लिय प्रचार भी किया गया किन्तु आस्था से उद्भूत प्रयत्न शिथिल नहीं पडे। अबनीद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता के गवर्नमट स्कूल आफ आर्ट्स के कुछ छात्रो का लेकर अपना काम आग बढ़ाया। १८०७ ई० म लाड क्विनर की अध्यक्षता मे 'इंडियन सोसायटी आफ ओरियण्टल आर्ट्स' की स्थापना गगने द्रनाथ ठाकुर न की। इस सोसायटी ने प्रति वर्ष प्रदर्शनिया की आयोजन कर-कर के विद्यालय के चित्रों का लाकप्रिय बनाया। इसी प्रकार लदन म 'इंडिया सोसायटी' नामक सस्था स्थापित की गई। बंगाल के गवर्नर लाड जेटलड ने भी इस पुनरुद्धार कार्य म सहायता दी किन्तु म भी भारतीय चित्रो की प्रदर्शनिया की गई। भारतीय कला पर अनेक लेख लिखे गये। पटना के एच खान दानी चित्रकार लला ईश्वरी प्रमाण ने प्राचीन कला का मम समझाया। प्राचीन मिति चित्रो की प्रतिलिपिमा तयार कराके प्रदर्शित की गई। इस प्रयत्नो के परिणाम स्वरूप भारतीय चित्रकला का महत्व फिर से स्वीकार किया जाने लगा। उपयुक्त महानुभावो के अतिरिक्त नदलाल बसु सुरेन्द्रनाथ गागुली असित कुमार हालदार वैकटप्पा, बुर्गफ परसी साउन, ब्लाउट स्काट, जोकानर, घानटन, मुलर आदि के भी नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार बंगाल शरी की स्थापना हुई। बम्बई शरी म यूरोपीय और भारतीय कला क सम्भव का प्रयाग है। सामयिक दृश्यो के अवन मे कनु रामकुमार आदि प्रसिद्ध है। अबनी सन और कवल कृष्ण दर्यावन म विगण रूप से सकल हैं। मुन्नीर खास्तगीर म लय का स्वच्छ विचरण है। ७० वर्ष की आयु में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी तूलिका उठाई और एक नई गैली का आविष्कार किया। आज की चित्रकला पर अजडा पश्चिम और कुछ राजनीतिक परिस्थितियो एव नवीन चेतना का प्रभाव है।

आधुनिक चित्रकला

आधुनिक चित्रकला म मनोस्थितियो एव मनाभावा का चित्रण होता है, रूप या घटना का नहीं। रंग का मौलिक प्रभाव पोकर नष्ट कर दिया जाता है। यही टम्परा माली है। घनवाट के अनुवार प्रकृति के रूप और जनकरण स इन्कार किया जाता है। घनवाटो चित्रकार वास्तविकता से बाहर की कुछ एभी चीज खाना चाहता है जो अब तक न लाई गई हो। रंग भाव उभारन के निये होत हैं। सिद्धांत यह है कि रंगों का मन पर प्रभाव पडता है। लाल रंग शक्ति और मन की तरङ्ग का, सुख

साल तेजी और जास का, पीला रंग ज्योति और ज्ञान का, हरा रंग द्योतयता और स्फूर्ति का, नारंगी रंग जीवन तथा शक्ति का संचार का, और बगनी रंग रहस्यमयता, आदि का भाव अपने प्रभाव डाल कर उत्पन्न करता है। हरे नीले और बगनी रङ्ग ठंडे और साल नारंगी तथा पीले रंग गम मान गये हैं। रेखाओं का भी अधुनिक चित्रकला में बड़ा महत्व है। हल्की और अस्पष्ट रेखा दूरी गहरी और स्पष्ट रेखा निकटता गहरी रेखा शक्ति और दृढ़ता, अधिक गहरी आत्मविश्वास धीरे रेखा मदह और दुबलता, पड़ी रेखाएँ सांसारिकता, ऊपर की ओर उठनी हुई सीधी और खड़ी रेखा एकाग्रता आदि भाव पदा करती हैं। तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार का रेखाओं और रंगों को देख कर सामान्यतः जो प्रभाव मन पर पड़ सकता है वह उपरिलिखित है। इनको ध्यान में रखकर भी चित्र बनाय जाते हैं। नवान चित्रकला का धर्म में सम्बन्ध-विच्छेद-भा हो गया है। यहाँ मोक्ष की परस्व यथापवादी भूमिका पर की जाती है। अब चित्रकला का विषय, धर्म, पुराण, इतिहास या आभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों और उनकी जीवन घटनाओं तक ही नहीं सीमित है। अब हर एक व्यक्ति या वस्तु चित्रकला का विषय है। आज चित्रकला व्यापक और उदात्त हो गई है। प्रजातन्त्र के युग का प्रभाव इस प्रवृत्ति पर स्पष्ट है। आज का कलकार पूर्ण स्वच्छन्दता चाहता है। शृंखलाएँ माला या हार, सुन्दरता, स्पष्टता भाव, रूप रंग आदि सारी मायताओं को वह अब बड़ी आकुलता से छोड़ता जा रहा है। यह 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के युग का प्रभाव है। यूरोप की नवीनतम प्रवृत्तियों (धर्मवाद, अति यथाथवाद, भविष्यवाद आदि) का प्रयोग नवीनतम चित्रकला में हाता है। कलाकार का दृष्टिकोण 'व्यक्तिवादी' हो गया है। नवीनतम प्रणाली के चित्रों में चित्रित व्यक्ति या वस्तु का भाव या रूप नहीं देखा जाता देखा यह जाता है कि चित्र बनाते समय कलाकार की अपनी मनोस्थिति क्या थी। इस प्रकार, अधुनिक चित्रकला में कला के माध्यम से विषय-वस्तु का नहीं, विषय-वस्तु के द्वारा कलाकार का अभिव्यक्ति किया जाता है। बीसवीं शताब्दी के भारत में प्राचीन साहित्य द्वारा वर्णित देवी-देवताओं के भी चित्र बने जो वस्तुतः प्रतीकों से भरे थे, जैसे, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, आदि। ऐसे चित्र भी बने जिनकी प्रवृत्ति वर्णनात्मक थी अर्थात् जिसमें एक-एक वस्तु चित्रित कर दी जाती है। आदर्शवादी चित्रों में कल्पना का अधिकता होती है एवं निश्चित रूप रंग, आकार रेखा भाव, आदि नहीं पाये जाते हैं। यथापवादी चित्रों में जो वस्तु जसी होती है वसी ही चित्रित कर दी जाती है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित चित्रों में दोन दुखी दलित पीड़ित, मानव का चित्रण होता है। प्रभाव के दो या इम्प्रेशनिस्ट चित्र प्रकृति की विशुद्धतम अनुकृति होने हैं। फोटोग्राफी की तरह ये चित्र एकमात्र अनुकरण हैं। इनमें प्रकाश और छाया

का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग होता है। घनवादी या क्यूबिज्म वाली प्रवृत्ति के अनुसार अर्गों को मिलेंडर या बेलन के आकार का बनाया जाता है। इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है कि वस्तु-विषय के आगे और पीछे का भाग एक साथ दिखाई पड़े। दूरी और निकटता का भाव भी लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार कोण पद्धति के भी चित्र बने और चित्रों में त्रि-परिणाम सम्बन्धित आकार (थ्री डाइमेंशनल) दिखाये जाने का प्रयत्न हुआ। सुररियलिज्म या अतियथाथवाद के अनुसार आकृति अवचेतन-चित्त की कल्पनाओं पर आधारित होती है। स्वप्नचित्रों की पृष्ठभूमि में फ्रायड की स्वप्न-व्याख्याएँ हैं। ऐब्स्ट्रैक्ट आर्ट या सूक्ष्मकला तो एवमात्र जटिलताओं से ही भरी है। इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। डाडाइज्म ने हृदियों का सभी तरह से बहिष्कार कर दिया। फाब्रिज्म इसका बिल्कुल उल्टे हैं। इसने एक मात्र रूढ़ि को ही आधार बनाया है। यह वास्तविक चित्रण को कला मानता ही नहीं। महापुद्ग-जनित दुदशा ने तो कलाकारों के अह और उनकी कलाचेतना को विश्व खल एव लक्ष्यहीन कर दिया है। सहनशक्ति का अभाव है। समय को तिलाजलि दे दी गई है। आस्था एव विश्वास मुमूष हैं। मौलिकता और साधना के अभाव में नवीनता अनुकरण की वैमाश्री ले कर चल रही है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण लक्ष्य अस्पष्ट हो गया है। कुछ को छोड़कर कोई भी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं है। 'अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ आधुनिक कलाकार आदि विक्टोरियन युग के कलाकारों के समान अब फिर भारत की पुरातन कला को ठुकराने लगे हैं और एक नई शैली के निर्माण का यश प्राप्त करने के चक्कर में उहने जान धूँझ कर वर्तमान यूरोप के सुररियलिस्ट और डाडा-शैली का अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।'^१ फिर भी चिन्ता की कोई बात नहीं। यह जल्दी ही समाप्त हो जाने वाली स्थिति है क्योंकि जिस देश की अपनी गौरवमय परम्पराएँ हैं वह कहीं भटक जाय यह संभव नहीं। हेर फेर कर वह फिर अपने सही रास्ते पर आ जाता है। जो लोग परम्पराओं में विश्वास रखते हैं वे इन पर विश्वास न रखने वालों के लिये, जो उस सीमा को लाघना चाहते हैं सदा ब्रेक का काम करते हैं।^२ उपयुक्त प्रवृत्तियों में और हिन्दी का प्रयोगवादी एव 'नई कवितावादी' प्रवृत्तियों में इतना माम्य है कि एक के लिए बँधी गई बात दूसरे के लिये लग सकती है क्योंकि दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक ही है।

१ असित कुमार हालदार - "भारतीय चित्रकला", पृ० ५२-५३।

२ वही 'ललित कला की धारा', पृ० ५६।

साहित्य और चित्रकला

चित्रकला जोर साहित्य का सम्बन्ध भी बहुत निकट का है। चित्रकला के माध्यम से साहित्य को और साहित्य के माध्यम से चित्रकला को समझन में बड़ी आसानी होती है। इन सहायताओं में वा तबिक उद्देश्य बड़ी सरलतापूर्वक पकड़ में आ जाता है। कारण यह है कि लक्ष्य एक ही होता है—दृष्टा-सृष्टा के अंतर में उठे हुए भावों को दान, श्रांति या पाठक को भी मन में उठा देना। यह इसलिए होता है कि अनुभूति के भोग का आस्वाद अभिव्यक्ति का उत्कृष्टतम अभिलाषी भी हाता है और उसके बिना भोक्ता स्वयं बचन रहता है। अपनी अनुभूति बाट कर व्यक्ति, जिस आत्मदान करके आत्मविस्तार का सतोष पाता है। अस्तु, चित्रकार चित्र खींच कर चित्र के रूप में अपने भाव और अनुभूति उभार कर जिस प्रकार, भाव-संप्रेषण की मफल भाषा से प्रसन्न हो उठता है उसी प्रकार साहित्यकार अपने द्वारा रचित साहित्य से प्रमत्त होता है। ममय एवं सुयोग्य, दशक एवं श्रोता दोनों प्रकार की रचनाओं से एक समान प्रभावित होते हैं। इस प्रकार दोनों कलाओं का-लक्ष्य, अभिप्राय, प्रेरणा-स्रोत परिणाम तथा उनसे प्राप्ति लगभग एक-सी होती है। इसका एक कारण यह भी है कि दोनों कलाओं के कलाकारों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक ही होती है जोर इसलिए उनकी अभिव्यक्ति तथा मांग में कोई, मौलिक अंतर नहीं पढ़ने पाता। उनकी सोच-चतना की कसौटी लगभग एक सा होती है। उदाहरणार्थ, "प्रसाद" पंक्त - "निराला तथा नन्दलाल-असितकुमार-मुधीर खास्तगीर, दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक है। दोनों के अन्दर नवीन युग की भारतीय चतना है। परिणामतः दोनों की कलाकृतियाँ में मौलिक एकता पाई जा सकती है। अंतर केवल यह होता है कि पहले-कलाकार अक्षरों में लिखेंगे और दूसरे-कलाकार रेखाओं-से उभारेंगे। हृदय में दोनों के एक ही प्रकार की प्रवृत्ति के मूल भाव उठेंगे। इस प्रकार दोनों कलाओं की अंतरात्मा में कोई विशेष मौलिक अन्तर नहीं प्रतीत होता। साहित्य में जिनका बणन होता है चित्र में उसी की आकृति बनाई जाती है। एक सुन्दर चित्र और एक सुन्दर कविता-दोनों मन पर समान प्रभाव डालती हैं। अन्तर केवल प्रक्रिया में है। एक सोचना है कि कौन-कौन से शब्द लायें कि हल जो चाहते हैं वह अभिव्यक्ति हो जाय, और दूसरा सोचना है कि किस-किस प्रकार से रखाएँ घुमाई जायें कि हम बना चाहते हैं वसी आकृति लिख जाय और उससे अभिप्रेत व्यञ्जित हो जाय। कविता बोलती है और कथन के द्वारा स्वल्प कल्पित या निर्मित किया जाता है चित्र स्वल्प उपस्थित करता है और रेखाओं की गतिविधि के अन्वयन से कथन कल्पित या अनुमानित किया जाता है। कहा भी जाता है कि 'एमी सुन्दर दृश्य-यात्रा या कि जागों के सामने तस्वीर नाच उठी या 'एसी सुन्दर तस्वीर थी कि

सगता था कि अभी कुछ कह उठेगी। बात यह है कि, रेखाओं के धुमाव-फिराव में अभिव्यक्ति की क्षमता हाती है और शब्दों में रेखाओं की प्रवृत्ति तथा शक्ति रहती है। प्रत्येक शब्द अपनी ध्वनि-विचित्रता के द्वारा एक प्रकार का अनात चित्र बनाता रहता है। शब्दों की इसी प्रकृति के द्वारा शब्दचित्र और रेखाचित्र खींचे जाते हैं। पंत ने लिखा है, "कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में शब्दों के सामने चित्रित कर सके, जो चित्र, चित्र में चित्र हों, जिनका भाव-सङ्गीत विशुद्धाकार की तरह रोम-रोम में प्रवाहित हो सके।" प्रसाद ने भी कहा है, "कवित्व वर्णमय चित्र है।" इस प्रकार चित्रकला और साहित्य परस्पर सम्बन्धित है। साहित्यिक पुस्तकों में चित्र रहते हैं और शब्द अपनी समस्त शक्तियों के बावजूद भी जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते, अनुभूति का विषय नहीं बना पाते, वह उन चित्रों से हो जाता है। आँसों से देख लेने का जो आनन्द होना है वह पढ़ने मात्र से नहीं मिल सकता। यवण दशन का स्थान कभी भी नहीं ले सकता।

आधुनिक हिन्दी साहित्य और चित्र

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में राजा रविवर्मा के चित्रों की धूम सारे भारतवर्ष में थी। १९०६ ई० में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने "कविता-कलाप" नामक काव्य-संग्रह प्रकाशित कराया था। इसमें स्वयं उनकी तथा "पूर्ण", "शङ्कर", मैथिली चरण गुप्त, आदि छ कवियों की बड़ी-बड़ी कविताएँ थीं। ये कविताएँ राजा रविवर्मा के चित्रों की कथावस्तु पर ही आधारित थीं। "गङ्गावतरण" नामक चित्र में, जो 'रत्नाकर' की "गङ्गावतरण" कविता पुस्तक के बीच में है, एक ओर त्रिपुल है, दूसरी ओर नदी, बाघमन्दार चारण किये हुए, कमर पर दोनों हाथ रखे, दोनों पर धरती पर दृढ़तापूर्वक जमाएँ गदन ऊपर उठाये, जटा-जूट पूरी तरह चारों ओर फनाये, अमय भाव से ऊपर देखते हुए शङ्कर-महादेव खड़े हैं तथा ऊपर आकाश से गङ्गा उतर रही है। इस चित्र के अनुरूप "रत्नाकर" की कविता इस प्रकार है—

सिंह गुजान यह जानि तानि भौंहनि मन माछे
बाढी गग-उमग-गग पर उर अमिलाखे।
भय सेभरि सनढ भग के रग रगाये,
अति दृढ दीरघ शृंग दलि तापर चलि आवे
बाघमन्दार को बलित बच्छ कटि तट सौ नाँचि,

१ पन्त 'पल्लव', 'प्रवेश'

२ 'स्कन्दगुप्त' पृ० २०

सेसनाग को नागबंध तापर कसि बाध्यो,
 ब्याल-माल सो भाल-वाल-चदहि दृढ कीहो
 जटा-जाल को झाल-ग्यूढ़ गहवरि करि लीहो
 मुण्डमाल जग्योपवीत कटि-तट अटकाए
 गाडि सूल, शृ गी डमरू तापर लटकाए
 बर बाहनि करि फेरि चापि चटकाइ आगुरिनि,
 वच्छस्यल उमगाइ ग्रीव उचकाइ चापभिनि ।
 तमकि ताकि भुजदंड चड फरकत चित्त चोपे
 महि दबाइ दुहु पाइ कछुक अतर सौं रोपे
 जुगल कय बल-संघ हुमकि हुमसाइ उचाए
 दाउ भुजदंड उदंड तोलि ताने तमकाए
 कर जमाइ करिहाइ नन नभ ओर लगाए
 गङ्गागम की बाट लगे जोहन हर ठाए ।^१

उपयुक्त कविता निश्चित रूप से उक्त चित्र का सजीव चित्र उपस्थित करती है। भाव-व्यंजना के साथ अनुभावो का चित्रण मूल चित्र की कमी को पूरा करने में समर्थ है। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'उद्भव धतक' में भी तीन-चार चित्र हैं। यद्यपि ये चित्र बहुत उच्चकोटि के और कलात्मक तो नहीं हैं, फिर भी सम्बंधित कवितो का भाव इनसे कुछ-कुछ नेत्रों के सम्मुख मूल रूप में आ ही जाता है। मुख पृष्ठ का चित्र काफी अच्छा है और निम्नलिखित भाव को मूल रूप प्रदान करता है —

धारत धरा प न उदार अनि आदर सौं, सारत वंहालिनि जो आमु
 अधिकाई है

एक बार राजे नवनीत जमुना को दियो, एक कर बंशी बर राधिका पठाई है^२
 हमक विपरीत रामकुमार वर्मा की "आकाश गङ्गा" में १२ चित्र अवैभाषित अधिक कलात्मक और उच्चकोटि के हैं। उनमें भावाभिव्यंजन का विपुल सामर्थ्य है। इसका कारण यह है कि कवि-चित्रकार जगन्नील गुप्त कवि रामकुमार वर्मा के भावा का मर्म स्पष्ट करके इन चित्रों का निर्माण किया है।

कलाकारों की कल्पना देना, जान और अभिव्यक्ति के माध्यमों की भीमाओं को पार कर जानी है और यही कारण है कि दो विभिन्न युगों और देशों में कलाकारों में भी भाव-माध्यम की प्रतीति होने लगती है। पण्यही समालोचना एक को

१ 'रत्नधार' "गङ्गावतरण"

२ "रत्नधार" "उद्भव धतक"

दूसरे के अनुकरण-स्वरूप सिद्ध करन लगती है। यह बात वास्तविकता के विपरीत है। अस्तु, रोदा की प्रतिमाओ और 'निराला' जी के कुछ गीतो म इसी प्रकार का भाव-साम्य मिलता है। इस सम्बन्ध मे कहा गया है, "बिराट अपाधिब को रूपमय पायि वता द्वारा अभिव्यक्त करने मे उसने वही दिशा अपनाई थी जो 'निराला' जी की चित्राधारा मे है। इसीलिये उनके शिल्प और 'निराला' जी के गीतो में आश्चर्य-जनक समता पाई जाती है।" इसी अंक मे "बादल-रग", "जुही की कली", स्मृति चुम्बन", "राम की शक्तिपूजा", "वृत्ति", "शेफाली", "तुम जायगे चले", "सतम", "तोडती पत्थर", आदि कविताओ के कुछ अंश और उनसे भाव-साम्य प्रकृत करने वाले चारह चित्रो का अध्ययन उपस्थित किया गया है।

इस दिशा मे सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रयत्न श्रीमती महादेवी वर्मा का रहा है। हिन्दी को महादेवी जी के रूप मे एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिस मे कवि और चित्रकार दोनों ही का समावेश है। अपने चित्रो के सम्बन्ध मे महादेवी जी का कथन है, 'इसी स भेरा चित्र गीत को एक मूक्त पीठिका मात्र दे सकता है, उसकी सम्पूरता बाध लेने की क्षमता नहीं रखता।' २ ऐसा कदाचित् इसलिये है कि महादेवी जी का कवि-रूप ही अपेक्षाकृत अधिक सफल है। उनके चित्र उनके काव्य की भावभूमि को व्यक्त करने मे निश्चित रूप से सफल हैं। कोई-कोई चित्र कविता की किसी एक पंक्ति के भाव के ही आधार पर बना लिये गये-से लगते हैं। "दीपशिखा" मे चित्रों के ऊपर के शीने बागज पर छापी गई पत्तियों का उन चित्रों से विशेष सम्बन्ध है। साहित्य मे चित्रात्मकता प्रकृति-चित्रण

चित्रकला जब साहित्य के रूप के अन्दर प्रवेश करती है तब वह चित्रात्मकता का रूप धारण कर लेती है। यह ठीक वैसे काव्य या साहित्य के अन्दर आकर संगीत मगीतात्मकता का रूप धारण कर लेता है। यह चित्रात्मकता उस समय विशेष रूप से सक्रिय एवं मुखर हो उठती है तब साहित्यकार प्रकृति का चित्रण करन बैठता है। साहित्यकार प्रकृति का चित्र कई रूपों में उभारता है। कभी-कभी तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि लगता है, हम प्रत्यक्ष-ज्ञान कर रहे हैं -

दिवस का अवमान समीप था,	गगन या कुछ लोहित हो चला
तर्जनी पर थो अब राजती	कमलिनी-कुल-बल्लभ की प्रभा
विपिन-बीच विहगम धृन्द का	बल निनाद विवधित था हुआ
ध्वनिमयी विविधा विहगावनी	उठ-रही नभ-मडल-मध्य थी। ३

१ "सङ्गम" साप्ताहिक पृ० २१, २३ जनवरी, १९५० ई०
 २ महादेवी वर्मा "दीपशिखा" पृ० २२
 ३ "हरिऔध" : 'प्रिय प्रवास'

इस प्रकार, एक-एक वस्तु के भावपूर्ण वर्णनों के सम्मिलित प्रभाव के परिणामस्वरूप सायकाल का चित्र उभरता है ।

— दूसरे प्रकार का प्रकृति-चित्र इस प्रकार के सींचा जाता है कि, यह, दृश्य विशेष का चित्र तो उभारे ही दे । साथ ही, व्यक्ति के मन में उम प्रकार के भाव उद्दीप्त भी कर दे जिनका सबसे दृश्य की उपस्थिति में उठना निरन्तर स्वाभाविक हो । अस्तु, कवि दबता है —

‘ अम्बर-अतर गल धरती का अचल आज भिगोता
प्यार पपीहे का पुलकित स्वर दिशि-दिशि मुसलित होता
और प्रकृति-पल्लव-अवगु ठन फिर-फिर पवन उठाता,
ऐसा देखकर कवि के मन में इस दृश्य के अनुकूल भाव उठते हैं, और यह अपनी प्रियतमा से कह उठता है —

यह मदमाती की रात नहीं सोने की
सखि यह रागो की रात नहीं सोने की

प्रकृति का एक प्रकार का चित्र ऐसा भी होता है जो आने वाल किसी भाव विशेष के अनुरूप होकर उसकी पुष्ठभूमि स्वरूप होता है ।

है अमानिशा, उगलता गगन घन अघकार,
खो रहा विशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन-चार,
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल,
भूधर ज्यो ध्यान-मग्न, केवल जलती मशाल ।

— ऐसे भयानक वातावरण में किसी का भी दिल दहल सकता है । राम आज दिन के युद्ध में हतथी हो चुके हैं । सामने इस तरह का डराने वाला दृश्य है । ऐसे में जो होना चाहिये वही होता है —

स्विर रामवेद्र की हिला रहा फिर-फिर सशय
रह-रह उठता जग जीवन में रावण-जय, भय^२

अलकारों के रूप में किया गया प्रकृति का वर्णन भी सुन्दर और बाह्यपूर्ण चित्र उभारता है —

‘ तारकयय नव बेणी बघन, शीस फूल कर शशि का नूतन
रदिम बलय सित घन अवगु ठन

१ ‘बच्चन’ “सोपान”, पृ २८७ ।

२ ‘निराला’ “राम की शक्तिपूजा” कविता

मुक्ताहल अभिराम विद्या द चितवन से अपनी ' 1 - 17 "

भावुक कलाकार को प्रकृति कभी-कभी ठीक मानव-जैसी भी लग सकती है। उमरा
दृश्य विनोय मानव या मानवी की एक मुद्रा विनोय लग सकता है —

नीले नभ के शतदल पर वह बठी-शारद-हासिति

मृदु कर-तल पर शशि मुख धर, नीरव, अनिमिष, एवाकिति । २

इसी प्रकार प्रकृति कभी चेतन बन कर, कभी प्रतीक बन कर और कभी
उपदेश देती हुई—सी प्रतीक होती है। तात्पर्य यह कि प्रकृति के सभी रूपों के प्रभूत
चित्र आधुनिक हिन्दी साहित्य में मिलते हैं ।

रूप-चित्रण—

चित्रात्मकता का दूसरा रूप साहित्य में तब दिखाई पड़ता है जब साहित्य
कार रूप का चित्र खींचन बढता है। एक सुन्दरी का वणनारमक रूप चित्र देखिय —
ननसी अपनी उँगलिया तो 'ते 'हुए' बोलो' उसकी लम्बी पतली शरीर
उँगलिया की ओर देखकर हरीश ने उनके 'नोप' शरीर की ओर देखा। उसका बहुत
महीन और मुलायम वालो से भरा सिर 'जिममें 'तेल' की चिकनाई नहीं, बेशो की
स्वभाविक कोमलता स्वयं प्रकट हो रही थी। जूड़े पर मटर के लाल फूलों का
लगा हुआ पन्ना पतला पतला मुख, लम्बी गदन, महीन साड़ी में से चलकती उसके
शरीर की आकृति, उसका तनिक उभरा हुआ नय पतली कमर और फिर कुछ दूर
वह कर नीचे गिरती जन की धारा की तरह घुटनो से नीचे गिरती पिडलिया, अत --
म सडिल म मड़े उसके कोमल श्वेत पाव। पावो के चारा ओर साड़ी का घेरा पराग
को घेरे रहन वाली फूल की पुँचुरियो की तरह फना हुआ था। पीले हाथी के दाता --
की तरह चिकनी और कोमल बाहें उसकी गोद में आ कर टिकी हुई थीं। एक --
अस्पष्ट-सी सुगंध समक शरीर स आ रहो थी। ननसी फूल की कली की भांति थी
पूरी खिल कर फल नहीं गई थी। ३, ४

उपरोक्त चित्र विवरणात्मक है। भावात्मक रूप चित्र देखिए —

'चंचला स्नान कर आवे, चन्द्रिका—पव मे जमी—'

उस पावन तन की-शोभा, आलोक मधुर थी ऐसी । ४

१ 'महादेवी वर्मा 'यामा'

२ पन्त 'पल्लविनी'

३ यशपाल 'दादा कामरेड'

४ 'प्रसाद 'आमू' ।

भाव-चित्रण —

गुणों के उल्लेख-द्वारा निर्मित अंतर की एक अवस्था-भूख का चित्र देखिए —

“भूख नहीं दुबल, निबल है,

भूख सयल है,

भूख प्रयल है,

भूख अटल है,

भूख कालिका है, काली है

या काली सबभूतेषु

धुधारूपेण सस्यिता,

नमस्तस्य, नमस्तस्य,

नमस्तस्य, नमो नम

भूख भवानी, भयावनी है

अगणित पद, मुख, कर, वाली है

बड़े विशाल उदर वाली है

भूख घरा पर जब चलती है

वह डगमग डगमग हिलती है

वह अयाय चबा जाती है

इसी प्रकार आशा-निराशा, आह्लात् आदि के भी चित्र खींचे जाने हैं ।

दृश्य-चित्रण —

कलाकार के शब्द दृश्यों के चित्र भी सफलतापूर्वक खींचते हैं । निम्नलिखित चरण को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे ठीक हमारे सामने यह दृश्य उपस्थित हो और हम उसे देख रहे हों—

शाखामृग शाखियों पे शाखामृगियों के सग

कुछ सुनते-से कान ऊंचे किये बंठे हैं,

अमित अभीति से अभग ग्रीव शावको के

समुद्र विहग कोटरो में लिये बंठे हैं

हरिणी हरिण के विलोचनो मे राजती है

दक्षिण हरिण हरिणी के हिये बंठे हैं

कुमुद गणों के कोप मय चचरोक चार

मधु पिये नीठे हैं कपाट दिये बंठे हैं ॥ ३

१ वचन 'सोपान', पृ २११—२१२ ।

२ 'रसवन्ती' (अनूपगर्मा विनोपाक), प १६०—१६१ ।

इसी प्रहार युद्ध के दृश्य, प्रेम के दृश्य, बलह के दृश्य, सडाई के दृश्य, तथा जीवन के ऐसे ही अनेक दृश्य चित्रित किये जाते हैं। विलास का एक चित्र देखिए —

“उस स्वर्गगा मे, उस नहर-इ-बहिस्त मे, खेल करती थी उस स्वर्ग लोक की अनुपम सदरियां। उन् श्वेत पत्थर पर अपनी सुगंधि फलाता हुआ वह जल अठखेलिया करता, कल-कल ध्वनि मे चिर सगीत सुनाता चला जाता था, और वे अप्सराएं अपने श्वेतांगो पर रग-बिरगे वस्त्र लपेटे नूपुर पहने अपने ही ध्यानमे मस्त झुन-झुन की आवाज करती हुई जलक्रीडा करती थीं अनेकानेक प्रकार के स्नेहपूर्ण चिराग रग बिरगे सुगंधित जलो के फवारे उस मस्ताने सुगंधि पूरा धातावरण मे सुमधुर सङ्गीत की ताल पर * ‘उस हम्माम मे जनक्रीडा सौ-दर्श बिलररा पढता था, सुख छलकता था, उल्लास की बाढ आ जाती थी, मस्ती का एकच्छत्र शामन होता था और मात्कता का उलगनतन निर्जीव पत्थर भी सजीव होकर स्वर्ग के देवताओं के साथ होली खेलने का साहस कर बैठते थे — मदिरा ढलती थी * सुरा, सुदरी और सगीत के साथ ही साथ जब सौरभ, सौन्दर्य और स्वर्गीय सुख भी बिलर-बिलर कर बढ़ते जाते थे ।”

क्रिया-कलाप-चित्रण

इसी प्रकार मार्मिक ढङ्ग से क्रिया-कलाप का भी चित्राकन किया जाता है। एक अत्यन्त मार्मिक क्रिया-कलाप-चित्र या गति-चित्र यहा कुछ ही शब्दो मे उपस्थित है —

“कुमुद शात गति स डालू चट्टान के छोर तक पहुच गई। अपने विशाल नेत्रो की पलकों को उसने ऊपर उठाया। उंगली मे पहनी हुई अंगूठी पर किरणें फिसल पडी। दोनो हाथ जोड कर उसने धीमे स्वर मे गाया —

मलिनिया फुलवा ल्याओ नदन वन के।

बिन-बिन फुलवा लगाई बडी आस

उड गए फुलवा रह गई वास

‘उधर तान समाप्त हुई, उधर उस अषाह जल-राशि मे पेंजनी का छम्प से शब्द हुआ धार ने अपने वक्ष को खोल दिया और तान-समेत उस कोमल कंठ को सावधानी से अपने कोप में ले लिया।

‘ठीक इसी समय अली मर्दान भी आ गया। घुटना नवा कर उसने कुमुद के वस्त्र को पकडना चाहा, परन्तु बेतवा की लहर ने मानो उसे फटकार दिया। ‘मुद्दी बाधे खडा रह गया।’^३

१ रघुवीर सिंह ‘शेष स्मृतिया’, पृ : ११५—११६

२ वृन्दावन लाल वर्मा “विद्यटा की पथिनी”

भवन-निर्माण-कला और मूर्तिकला

इस कलाओं में भी भारतवर्ष सत्कार को चिन्तित करने में समय और पराया के मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करने की योग्यता से पूरा विपुल सामग्री और इतिहास रखता है। इस्लाम और उसके अनुयायी मूर्तियों के विरोधी बने गये हैं किन्तु यह भारत की मूर्तिकला का जादू था कि युद्धप्रिय तथा रण्ड-मुण्ड-रक्त-रसन का अनन्य लोलुप महमूद बघर्रा भी कह उठता है, "उन मन्दिरों को मैंने भी देखा था, बुतों को भी। कुछ भी हो, मन्दिर के खूबसूरत परस्पर को जानें बेशक फन में हिन्दुओं ने जिस कमाल को हासिल किया है, ताज्जुब होता है—पहाड़ों, पड़ोस फूल-पत्तियों कोयल की कूहा और पत्तियों की लोच-नचका को मचल-मचल कर उतार दिया हो अरे! यह तो कुफ्र हैं। लेकिन कुफ्र अगर दिल का चन दे तो क्या बुरा?"

हमारे देश में प्रागैतिहासिक काल में हाथी के दात, अस्थि, ताम्र, कांस्य और मिट्टी, आदि की मूर्तियाँ बनती थीं। पहले-पहले हाथी, घोड़े, और दृष्ट बनाने गये थे। हडप्पा और मोहिनजोदो की खुदाइयों में साधना-सम्बन्धी मूर्तियाँ भी मिलती हैं, वैदिक काल में देवमूर्तियाँ बनती थीं। शिशुनाग और नन्दकाल में आदमी के बदन, दंतनी ऊँची मूर्तियाँ बनने लगीं थीं। राजाओं के साथ-साथ सामान्य नर-नारियों की भी मूर्तियाँ बनीं। इसी समय की जन-मूर्तियाँ भी मिलती हैं। मौर्य-काल में जन तीर्थङ्कारों की मूर्तियाँ शिला-स्तम्भ और लाटों के ऊपर के परगट्टे भी बनते थे। चार सिंह वाला सारनाथ का परगट्टा बहुत प्रसिद्ध है। शुंगकाल में साँची और भरहुत के जगत्प्रसिद्ध स्तूप बने। इनके तीरणों पर बुद्ध की जीवनी से सम्बन्धित चित्र और विविध प्राणियाँ एवं वस्तुओं के आश्चर्यजनक रूप से सुन्दर चित्र खुदे हैं। उड़ीसा के उदयगिरि और खडगिरि की मूर्तियाँ भी इसी युग की हैं। कुषाण और शालिवाहन काल में गाणार शली और मथुरा शली की मूर्तियों की बहुलता थी। गुप्त काल मूर्तिकला का भास्वरुण युग है। सारनाथ की बुद्धमूर्ति, मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति सुस्तानगज (भागलपुर) की ताबे की खड़ी हुई बुद्धमूर्ति, भेलसा की भगवान वाराह की मूर्ति काशी की गौवधनधारी कृष्ण की मूर्ति, सूर्य-कातिकर्य-आदि की मूर्तियाँ इस युग के गौरव की आधारशिलाएँ हैं। पूर्व मध्यकाल में घटनाओं के बड़े बड़े दृश्य भी मूर्तिमान किये जाते थे। वेदूर (एलोरा) में पहाड़ काट कर मन्दिर जोर मूर्तियाँ का निर्माण किया गया। इनमें ब्राह्मण, बौद्ध और जनधर्मों के मन्दिर-ये एलीफंटा की गुफाओं में भी मन्दिर और मूर्तियाँ हैं। मामल्लापुरम् (कांची) के 'रथ'

अर्थात् मन्दिर भी प्रसिद्ध है। उत्तर मध्यकास में अलकृत शली के अनुगमन की प्रथमता हो गई। सुवनेश्वर, कोराक पुरी, खजुराहो और परमारो के बनवाये हुए मन्दिर (उदाहरणार्थ ग्वालियर का मास-बहू मन्दिर जिमें गिम्बरसली और छाजनगली की कला स्पष्ट है) इन्ही युग की विभूतिया हैं। कला का दृष्टि से गुजरात का सोमनाथ मन्दिर का महत्व अमाधारण है। अश्लोकितेश्वर की मूर्तियों में मौलिकता विशेष रूप से दृष्टव्य है। प्रायः नग्न मूर्तिया भी बनाई जाती थीं। ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो ऐतिहासिकता परक हैं। १५ वीं शताब्दी के चित्तौड़ के विजय स्तम्भ में असाधारण प्रजापति है। मन्मथ मास, और ऋतुओं की भी मूर्तिया बनाई गई हैं। १६ वीं शताब्दी का गोविन्ददेव का मन्दिर अपनी सजावट के लिये ही प्रसिद्ध है। पूरे का पूरा मन्दिर ज्यामितिक आकार का है। गति और सङ्कृति के निर्देशन की दृष्टि से दक्षिण की नटराज की मूर्ति असाधारण महत्व की है। चम्बल विनास अलकरण और इस्लाम की विचारधारा वाले मुगल काल में भी भारत की स्थापत्यकला शान के साथ गति शील रही। इस युग के बन भवनों में चम्बल और विलास बरसता है। ईरानी और भारतीय या राजपूत या हिन्दू कला का मिश्रण इन भवनों की निर्माण-योजना में दृष्टव्य है। आगरे के किने का जहानीरी महल इसका उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में भव्यता विशालता दृढता, कल्पना और कला-कारीगरी गयी हुई है। आगरे का एतमाद्दौला अलकरण का और ताजमहल भव्यता कला की चारी कियों निर्माण-कुशलता सयोजना और सगति भाव-विभोरता के साथ साथ नारीत्व-कला (केमिनिम आट) का अद्वितीय उदाहरण है। आधुनिक युग के भवनों में सादगी विशेष रूप से पाई जाती है। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है कि अमली राजाओं-महाराजाओं तथा उनके अपने युग के साथ-साथ दुग और राजमहल के निर्माण की बात स्वप्न हो गई है। राजस्थान के राजपूत रियासतों के अन्दर बनवाये गये भवनों में अब भी राजपूत कला का अवशेष देखा जा सकता है। अब महल नहीं, घरों के बनते हैं। उनमें न अलकरण है न विशालता न सुदृढता (मानो महानगम्य के स्थान पर मुकुर और गीत आ गये हों)। राजधानियों में जो भवन बने वे इंग्लैंड में बने हुए भवनों की नकल हैं। कुछ इमारतें बाहर और भीतर एक समान भव्य लगती हैं। नई दिल्ली के दरवार आ कोबिल नवन अद्वितर इटलियन शैली पर हैं और ऊँची ऊँची दीवारों वाली जेनों की तरह लगते हैं। इनमें नालित्य और कल्पना का अभाव है। अंगरेज इन्जीनियर उसके राजमहल चम्बारी और अंगरेजियत, अंगरेजी राज, तथा अंगरेजों की भक्ति का सुन्दर नमूना जिस पी० इब्दु० डी० में जगह-जगह मिलता है उसके द्वारा निर्मित भवनों की कला पर प्रट ब्रिटेन की भवन-निर्माण-कला

भवन-निर्माण-कला और मूर्तिकला

इन कलाओं में भी भारतवर्ष सभ्यता की चिनित करने में समय और परापूर्वों के मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करने की योग्यता से पूर्ण विपुल सामग्री और इतनी हानि रहता है। इस्लाम और उसके अनुयायी मूर्तियों के विरोधी बने गये हैं किन्तु यह भारत की मूर्तिकला का जादू था कि मुझप्रिय तथा रण्ड-मुण्ड-रक्त-रंगन का अनन्य लोलुप महम्मद बघरा भी कह उठता है 'उन मन्दिरों को मैंने भी देखा था, बुतों को भी। मुझ भी हो मन्दिर थे खूबसूरत परवर को जानने देने के फल में द्विदुःखों में जिस कमाल को हासिल किया है ताज्जुब होता है— पहाड़ों, पेड़ों, फूल-पत्तियों को पल की कूफों और परियों की लोच-नचका को मचल-मचल कर उतार दिया हो अरे ! यह तो कुफ्र है। लेकिन कुफ्र अगर दिल का चन द तो क्या बुरा ?'

हमारे देश में प्रागैतिहासिक काल में हाथी के दात, बस्थि, ताम्र, कांस्य और मिट्टी आदि की मूर्तियाँ बनती थीं। पहले-पहले हाथी, घोड़े और दृष्ट बनाने गये थे। हडप्पा और मोहिनजोदडा की खुदाइयों में साधना-सम्बन्धी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। वैदिक काल में देवमूर्तियाँ बननी लगी थीं। शिशुनाग और नन्दकाल में आदमी के बदन, इतनी ऊँची मूर्तियाँ बनने लगी थीं। राजाओं के साथ-साथ सामान्य नर-नारियों की भी मूर्तियाँ बननी लगीं। इसी समय की जन-मूर्तियाँ भी मिलती हैं। मौर्य-काल में जन तीयङ्कारों की मूर्तियाँ गिला-स्तम्भ और लाटों के ऊपर के "परगट्टे" भी बनते थे। चार सिंह वाला सारनाथ का "परगट्टा" बहुत प्रसिद्ध है। शुंगकाल में साची और भरहुत के जगतप्रसिद्ध स्तूप बने। इनके तोरणों पर बुद्ध की जीवनी से सम्बन्धित चित्र और विविध प्राणियाँ एवं वस्तुओं के आश्चर्य-जनक रूप से सुन्दर चित्र खुदे हैं। उड़ीसा के उदयगिरि और खडगिरि की मूर्तियाँ भी इसी युग की हैं। कुषाण और गालिवाहन काल में गांधार शली और मथुरा शली की मूर्तियों की बहुलता थी। गुप्त काल मूर्तिकला का भी स्वर्णयुग है। सारनाथ की बुद्धमूर्ति मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति गुल्तानगज (भागलपुर) की सावे की खड़ी हुई बुद्धमूर्ति, भैरवा की भगवान्, वाराह की मूर्ति काशी की गोवधनधारी कृष्ण की मूर्ति, सूर्य-वातिकर्य-आदि की मूर्तियाँ इस युग के गौरव की आधारगिलाएँ हैं। पूर्व मध्यकाल में घटनाओं के बड़े बड़े दृश्य भी मूर्तिमान किये जाते थे। बेतूर (एलोरा) में पहाड़ काट कर मन्दिर और मूर्तियाँ का निर्माण किया गया। इनमें ब्राह्मण, बौद्ध और जनधर्मों-के-मन्दिर-या-एनीफटा की गुफाओं में भी मन्दिर और मूर्तियाँ हैं। मामल्लापुरम् (काची) के 'रथ'

धर्यात् मन्दिर भी प्रसिद्ध हैं। उत्तर मध्यकाल में अलकृत शली के अनुगमन की प्रधानता हो गई। भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, सजुराहो और परमारो के बनवाये हुए मन्दिर (उदाहरणार्थ, ग्वालियर का सास-बहू मन्दिर, जिसमें शिखरशली और छाजनशली की कला स्पष्ट है) इसी युग की विभूतिया हैं। कला की दृष्टि से गुजरात के सोमनाथ मन्दिर का महत्व असाधारण है। अबलोकितेश्वर की मूर्तियों में मौलिकता विशेष रूप से दृष्टव्य है। प्रायः नग्न मूर्तिया भी बनाई जाती थीं। ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो एहिकतापरक हैं। १५ वीं शताब्दी के चित्तौड़ के 'विजय स्तम्भ' में असाधारण सजावट है। नक्षत्र, मात, और ऋतुओं की भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। १६ वीं शताब्दी का गोविन्ददेव का मन्दिर अपनी सजावट के लिये ही प्रसिद्ध है। 'पुरी' का पूरा मन्दिर ज्यामितिक आकार का है। गति और सञ्चलित के निर्देशन की दृष्टि से दक्षिण की नटराज की मूर्ति असाधारण महत्व की है। बभ्रव, विलास, अलकरण और इस्लाम की विचारधारा वाले मुगल काल में भी भारत की स्थापत्यकला ज्ञान के साथ गति धील रही। इस युग के बने भवनो में बभ्रव और विलास बरसता है। ईरानी और भारतीय या राजपूत या हिन्दू कला का मिश्रण इन भवनो की निमाण-योजना में दृष्टव्य है। आगरे के क़िने का जहागीरो महल इसका उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी की इमारतो में भव्यता विशालता, दृढता, कल्पना, और कला-कारीगरी भरि हुई है। आगरे का एतमाद्दुहीला अलकरण का और ताजमहल भव्यता, कला की धारीकियों, निमाण-कुशलता संयोजना और सगति, भाव-विभोरता के साथ साथ नारीत्व-कला (पर्मिनिन अट) का अद्वितीय उदाहरण है। आधुनिक युग के भवनो में सादगी विशेष रूप से पाई जाती है। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है कि असली राजाओं-महाराजाओ तथा उनके अपने युग के साथ-साथ दुग और राजमहल के निर्माण की बात स्वप्न हा गई है। राजस्थान के राजपूत रियासतो के अदर बनवाये गये भवनो में अब भी राजपूत कला का अवशेष देखा जा सकता है। अब महल नहीं धरौं दे बनते हैं। उनमें न अलकरण है न विशालता, न सुदृढता (मानो महाकाव्य के स्थान पर मुक्तक और गीत आ गये हा)। राजधानियो में जो भवन बने वे इंगलैंड में बने हुए भवनो की नकल हैं। कुछ इमारतें बाहर और भीतर एक समान भव्य लगती हैं। नई दिल्ली के दफतर या कॉमिल भवन अधिकतर इटैलियन शली पर हैं और ऊँची ऊँची दीवारो वाली जेलो की तरह लगत हैं। इनमें लालित्य और कल्पना का अभाव है। अंगरेज इंजीनियर, उसके राजभक्त कमचारी और अंगरेजियत, अंगरेजी राज, तथा अंगरेजों की भक्ति का मुन्दर नमूना जिस पी० डब्लू० डी० में जगह-जगह मिलता है उसके द्वारा निर्मित भवनो की कला पर ग्रेट ब्रिटेन की भवन-निर्माण-कला

की छाप अनिवाय और आवश्यक है। सुदृढता के स्थान पर प्रत्येक तीन-चार चर्पों के घाद की पुननिर्माण—जनित नवीनता अधिक रुचिकर हुई है। दिल्ली का बिहला मन्दिर भारतीय कला के अनुकरण पर है। आगरे का निर्माणशील राधास्वामी मन्दिर जब बन जायगा (यद्यपि वह लगभग ५० वर्षों से बन रहा है) तब भव्यता और कलात्मकता के सुन्दरतम उदाहरण—स्वरूप होगा—ऐसा अनुमान है। स्थापत्य कला की दृष्टि से आगरा सचमुच बड़ा—ही भाग्यशाली है। आधुनिक काल की मूर्तिरत्नामयी एकनिष्ठ आत्मोद्धारोन्मुखी धार्मिक दृष्टिकोण का बिलबुल अभाव है। अब तो धार्मिक मूर्तियाँ व्यवसायाय ही बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ चित्र—जसी लगती हैं। शास्त्रीय मायताओं की कोई भी परवाह नहीं की जाती। राजकीय कला स्कूल आज की मूर्ति कला के वे द्र हैं। इधर कुछ सालों से सजावट की मूर्तियाँ बनने लगी हैं। पर्यटन प्रतिकृतियाँ पर्याप्त सख्या में इधर बनी हैं। प्रतिकृतियों का निर्माण धातु में भी हुआ है। यूरोपीय मूर्तिकला के नए प्रयोगों ने हम देश के कलाकारों को भी आवृष्ट किया है।^१ आधुनिक स्थापत्य कला उपयोगी चाहे जिननी हो, अधिकतर न तो विशेष आवश्यक है, न दशनीय और न कलापूर्ण। अब भी लोग पुरानी इमारतों और मूर्तियों को ही देखने दूर दूर से आते हैं और दूर दूर तक जाते हैं।

आधुनिक साहित्य पर इनका प्रभाव—

आधुनिक हिन्दी साहित्य पर इन दोनों कलाओं का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पडा है। तात्पर्य यह है कि ये साहित्य का विषय बनी हैं। इन्होंने कलाकारों की कल्पना को प्रबुद्ध और सक्रिय किया है तथा उन्हें प्रेरणा दी है। जगदीश चन्द्र माधुर ने 'कोणार्क' शीघ्र एक उच्चकोटि के कलापूर्ण नाटक की रचना की जिसमें कोणार्क के सूर्य-मन्दिर की कला-विशेषताओं का उल्लेख भी है और स्तुति भी —

'यह मन्दिर नहीं, सारे जीवन की गति का रूपक है। हमने जो मूर्तियाँ इसके स्तम्भों, इसकी उपपीठ और अधिस्थान में अंकित की हैं उन्हें ध्यान से देखो। देखते हो उनमें मनुष्य के सारे काम, उसकी सारी वासनाएँ, मनोरंजन और मुद्राएँ चित्रित हैं।'^२

पर्यटन ! यहाँ निबट से देखने पर तो प्रतीत होता है मानो तुमन किसी

१ 'हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास', प्रथम भाग, पृ. ६३४।

जौहरी के गड़े अन्कारो को पापाण बना दिया हो । और, दूर से इम विमान और जगमोहन के शिखर हिमाचल की चोटियों को स्पर्धा करते जान पड़ते हैं ।” १

‘हमने पत्थर में जान डाल दी है, उसे गति दे दी है । (भूल रहा है कि वह धरती का पदार्थ है उसके पर धरती पर नहीं टिकने । पत्थर का यह मन्दिर आज कल्पना के स्पश से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पशहीन, सुगन्ध की तरह सबव्यापी हो रहा है । लेकिन लेकिन धरती उसे जकड़े हुए है ईर्ष्या से ।” २

‘मृगयनी’ उप्यास के ४४ वें और ५५ व प्रसंग तो मानो स्थापत्य बना के मन को समझाने के लिये ही लिखे गये हैं । इसी उप्यास के ६० वें प्रसंग में ‘नटराज’ की मूर्ति की चित्रणपूर्ण व्याख्या है ।

निष्कर्ष -

सांस्कृतिक पुनरुद्धार और यूरोपीय सभ्यता के सम्पर्क में भारतीय चेतना को जो नवीन दृष्टि एवं नई प्यास दी उसके अनुरूप कलापूर्ण हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी के प्रथमाद्ध में निर्मित हुआ । नवीन-चेतना में उद्भूत सौंदर्य बोध के लिए साहित्य के प्राचीन कला-रूपों में नवीन परिवर्तन किया गया और नये-नये कलापूर्ण माध्यमों एवं नई-नई कला-कलित साहित्यिक विधाओं को स्वीकार किया गया । नये और पुराने को मिला कर नये ललित रूप भी खड़े किये गये । काव्य और नाटकों में चित्रात्मक एवं-संगीतात्मक परिवेश उपस्थित कर तथ्य को हृदयगम कराने का प्रयास दृष्टिगत हुआ । काव्य-शला ने गद्य में भी रसात्मकता का सृजन किया और गद्य के माध्यम से भावात्मक सौंदर्य भी अभिव्यजित किया गया । इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सभी कलाओं ने मिलकर हिन्दी साहित्य को कलापूर्ण दृष्टि एवं विषय से सम्पन्न किया और विशेष लालित्य प्रदान किया है ।

१ कोणाक, पृष्ठ ४४ ।

२ ‘वही’, पृष्ठ २१ ।

धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि

भारत और धर्म - अनुकरण और आस्था—स्थायी आस्था और विश्वास पर जोर—आपदधर्म—मठ—मंदिर—साधु वरागी—गतिपूजा और व्रथ—पूजापाठ एवं स्थूल दृष्टि—धर्म—कर्म—भाव भगती—इस्लाम और भारत—दर्शन—ईश्वर—जीव—व्याख्यान—प्राग्विचल और 'परसाद'—कर्म—आवागमन और स्वगनक—भगवद्गान और उसका फल। वरदान—धर्म का वास्तविक रूप—धर्म के दो रूप—हिंदू धर्म—दो सभ्रतियों का गलत दृष्टिकोण लेकर मिलना—हिंदू धर्म और ईसाई—हिन्दुत्व का पुनर्जागरण—नवशिक्षित व्यक्ति तथा पुनर्जागरण की प्रति प्रियाएँ—समय वृत्ति तथा अपने तत्वों की नयी व्याख्याएँ—हिंदुत्व का नया रूप—धर्म सुधार—बुद्धि पर शासन का अकुश—नतिक जीवन की आधारभूमि—हिंदुत्व का वास्तविक मूल्यांकन और उससे प्रति गौरव का भाव—तत्वों की युगानुयुक्त व्याख्या—आधुनिक समाज का प्रभाव—ब्रह्मविद्या समाज—ईसाई धर्म का योग—बौद्ध धर्म—गान की देन—इस्लाम का योग—अरवि द का याग—वेदांत—प्राचीन पर आस्था—वदिक धर्म—उपनिषद्—गीता—जन धर्म—बौद्ध धर्म—दर्शन—हिंदुत्व की रूपरेखा पूर्ण—यायदान—व्योपिक दर्शन—सांन्यदर्शन—योग दर्शन—पूष मीमांसा दर्शन—उत्तर मीमांसा दर्शन—अद्वैतवाद—विशिष्टद्वैतवाद—शैव दर्शन—वष्णुधर्म दर्शन अर्थात् भागवत धर्म—रहस्यानुभूति—पारश्चात्य दर्शन—ज्ञान मीमांसा—बुद्धिवाद—समयवाद—प्रतीतिवाद—रोमांटिक भावना या मानवतावाद—गान का स्वरूप—बुद्धिवाद—प्रकृतिवाद—भौकितवाद—सृष्टि मृष्टिवाद—विरासतवाद (गृज्जनात्मक)—यात्रिक विगमवाद—जीव विकास द्वैतवाद—भौतिकवाद—उपयोगितावाद—अध्ययनवाद और चतयवाद—अस्तित्ववाद—हमने गवका अध्ययन किया—वर्तमान हिंदू धर्म—रनस्त भारत का योग—सह—अस्तित्व—जनता का कमजारी और उसका दुग्पयोग—पीछे देला गया—हिंदुत्व की वाया पन—सुधारवाद और रूढ़िवाद—तीन प्रकार के धार्मिक व्यक्ति—हम पर गनत प्रभाव—प्राग्विचल हिंदुत्व और उगहा प्रभाव—आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का रूप में।

धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि

भारत और धर्म

जहाँ विश्व की अनक प्राचीन सम्मताएँ और ससृष्टियाँ अपना अस्तित्व एवं व्यक्तित्व खो बैठी हैं वहाँ विश्व की प्राचानतम सम्मता और ससृष्टि वाला भारत सृष्टि के आदि-तत्व के मगुण रूप की तरह आज भी चिर विशोर-सा समार के रङ्ग मच पर सृष्टि की नवल स्फूर्ति, नवल प्राण नवल प्रेरणा, नवल शक्ति एवं नवल विचारों के नवीन आलोक-सा अपनी भूमिका कुशलता और सफलता के साथ अमिनीन कर रहा है। यह एक स्फूर्ति और प्रेरणाप्रद तत्व है और है विदेशियों तथा कुछ भारतीयों की भी उत्सुकता-प्रेरित लोच का लक्ष्य। सचमुच प्रश्न उठता है कि वह कौन-सा तत्व है जो भारत को आज भी तेजोमय किये है। और, संभवत इसी जिज्ञासा के समाधानार्थ सजग सक्रिय, प्रोज्ज्वल एवं चेतन कल्पना में भारतीय मनीषा का एक अमर एवं गम्भीर कथन उभरता है - 'धर्म एव हतो हति धर्मो रक्षति रक्षितः।' तात्पर्य यह कि नष्ट किये जाने पर अथवा यो वहिण कि परित्याग किये जाने पर धर्म नाश कर देता है किन्तु यदि धर्म की रक्षा की जाय अर्थात् उसका पालन किया जाय तो वह रक्षा करता है। जब यह एक सत्य है कि युगा की चट्टानों पर अपन पद-चिह्न छोड़ता हुआ भारत अक्षय शक्ति और अप्रतिहत गति से काल के अनत पथ पर बढ़ता चला जा रहा है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें कोई ऐसा विशेष तत्व अवश्य है जो उसे धारण किये हुए है और जिसे वह धारण किये हुए है, जिसे वह सुरक्षित किये हुए है और जो उस सुरक्षित किये हुए है। जो रक्षित करता है जा धारण करता है उसी को हमारा गास्त्र, हमारा वाङ्मय, धर्म कहता है - 'धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा, यत् स्याद्धारणसयुक्तं स धर्म इति निश्चयः।'।

अनुकरण और-आस्था

सचमुच धर्म और दशन में स्थित हमारा भारतीय समाज कौची स्थिति से गिराये जान पर भी, नष्टों की अग्नि में तपाये जाने पर भी, साम्राज्यवाद एवं धर्मा-घटा के अहङ्कार के सामने बाधनग्रस्त स्थिति में डाल दिये जाने पर भी और अधि-कारी की रस्सी से परत नता की स्थिति में जकड़े जाकर भी उसी प्रकार रक्षित ही नहीं, सुरक्षित भी है जैसे भगवान में स्थित प्रह्लाद यवत से गिराये जानपर भी, हाथी के सामने डाल दिये जाने पर भी, और घम्भे में बाध दिय जाने पर भी सुरक्षित रहा। वास्तविकता यह है कि भारतीय समाज ने यथाशक्ति और यथा संभव अच्छे से अच्छे

ढङ्ग से धर्म को धारण करने का प्रयत्न किया है। राजपूतों ने अग्नि-धर्म विवाह
 है, कायस्थों ने सप्तमी-धर्म विवाह है, बस्यों ने गुणा-धर्म विवाह है, बीरों ने सड़
 कर-अग्नि-बल स-धर्म का रक्षा कराने का प्रयत्न किया है, सत्यागियों ने धूम-धूम
 कर उभारते द-दे कर धर्म की रक्षा की है, पवित्रता न और पुराहिणों ने कर्मकाण्ड के
 द्वारा धर्म को अधिकाधिक सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है विचारकों ने मोक्ष
 विचार करके पितृ-मनन करके, धर्मात्मता करने का प्रयत्न किया है महारामाओं
 ने अत्म-प्रति माण पर धर्म का रूप स्वरूप किया है मूर्खों ने अनुकरण
 करके ऋषियों का पालन करके और अधविद्या का क द्वारा धर्म को नष्ट हान से रोक
 लिया है समय व्यक्तियों ने धर्मकारी रूप में धर्म को साधन रचना और कमबोरी
 अपनी समस्त ब्रह्मण्डलियों के साथ धर्म के विचारमय रूप को विवाह। और
 धर्मकारी, सातवीं अहंकारी आदि सब को समाप्त म प्रथमिय परम्परा के अनुसार
 धर्म का अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते हुए दण्ड कर यह माया का
 सक्ता है कि आस्था अभी गई नहीं है। आत्मज्ञ और अगाधारण आत्मज्ञान से
 सम्पन्न महात्मा सभा में एक ढङ्ग से धर्म विवाह होगा, इसी प्रकार सभी देगा
 के विचारकों और प्राक्विकारियों की भी धर्म-गति मूलतः एक-ही होगी होगी, किन्तु
 बुद्धि की सक्रियता एवं चिन्तन की गतिशीलता तथा विचारों की मौलिकता से दक्षिण
 मूल भारतीय जनसमूह ने अपनी असंख्य ब्रह्मण्डलियों के साथ धर्म-गति-पालन और
 अधविद्या के द्वारा जिस प्रकार अपने धर्म और दान की परम्परा का अपने
 कर्म-संयुक्त जीवन में सक्रिय रखा है और जिस प्रकार अपने सांस्कृतिक यथावरण
 को अपनी कट्टरता के द्वारा अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखा है वगैरे ही अन्य देशों की
 मूल जनता ने भी किया होगा इसमें शक्य है। धर्मभीष्टा, आत्मा की अमरता,
 पुनर्जन्म ईश्वर, ससार की क्षणभंगुरता ससार में माया की प्रयाता दान पूजा
 पाठ परलोक के अस्तित्व, आदि अपने व्यवहारिक रूप में अधविद्या या विद्या
 सञ्चित होकर भारतीय जीवन को आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। नवीनता का भूत
 आवरण ढाल कर अपने को झुठलाने वाले बुद्ध नवलकी और भारतीयता की दृष्टि
 से असांस्कृतिक और भूटे मिथ्यावादियों की बात दूरगामी है। यह विनाश भारतीय
 जनसमूह धर्म और संस्कृति से ही प्रेरणा प्राप्त कर रहा है यह विनाश भारत अपनी
 संस्कृति और परम्परा का नवीन कठोर, एवं वास्तविक प्रवृत्तियों से सम्बन्ध करने
 का जिस ढङ्ग से प्रयत्न करता आ रहा है वह सचमुच स्तुत्य है। चारों तरफ बिजली
 के बल्व चमका कर लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना पाश्चात्य शिक्षालयों
 का भी श्री-गणेश हवन-पूजा आदि के द्वारा करवाना, धूप न जला कर अग्रवृत्तियों
 जलाना सात भावों से पड जाने के बाद ही विवाह की पूरा मानना मिल या

फक्टरी के उद्घाटन पर "हनूमान जो का 'परसाद बाटना" आदि असह्य बातें सिद्ध करती हैं कि यद्यपि बाह्य रूप बना जा रहा है किन्तु भारतीय जनता का अंतर और विश्वास अब भी भारतीयता में रंगा है।

स्थायी आस्था और विश्वास पर जोर—

और फिर भारतीय संस्कृति ने बाह्य के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया ही क्या है। पतलून पहना जाय या धोती, अंगरखा पहन या कमीज चद्दर ओढ़े या शाल, साफा बांधे या फेन्ट हैट लगाएँ, चप्पल पहनें या पोला, साड़ी पहनें या शल वार, एक चोन्नी कीजिए या दो—इससे तो हमको कभी कोई परीशानी होती ही नहीं। यह विश्व परिवर्तनशील है रुचि की बात है। आज एक चीज अच्छी लगती है, उमर ढलने पर कल वही बेकार लगने लग सकती है। भारतीय धर्म और दशन आपकी रुचि पर उतना बल नहीं देना चाहता जितना आपके विश्वास और धारणा पर। और, जिस पर भारतीय धर्म और दशन जोर देता है, वह बीमबी सदी के इस पूर्वार्द्ध में भास तोपजनक रूप से वही भारतीय, रहा है। यह अच्छी बात थी। इसीलिये हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य ने भी आवरण भले ही पश्चात्य स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि हमारे जीवन का बाह्य रूप बहुत कुछ पश्चात्य रंग ढग का हो गया है, किन्तु उसकी आत्मा उसका विश्वास उसकी धारणाएँ निश्चित रूप से अधिकांशतः भारतीय ही रही हैं। उस दिन दशन शास्त्र के एक पद्यमूषण में मैंने कहा—'मैं बीमबी शताब्दी के हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहता हूँ। और इसलिये काट, हीगेल, आदि के दशन का भी अध्ययन करना चाहता हूँ। आप ।' मेरी बात पूरी होने के पहले ही वह अंगरेजी में बड़ी एँठ और शान तथा उच्चतर स्तर से बोल— नानसेन्स दि एन्व्लुएन्स आफ काट एंड हीगेल आन हिन्दी लिटरेचर हवाट इ फ्लुएन्स यू पीपुल डोट नो ईवन द स्पेलिंग ग्राफ दीज ग्रेट फिन्लासफम ।" 'फिराक साहब ने मुझसे कहा— 'इ ... लिश का हिन्दी पर इ फ्लुएन्स तुम जानते हो कितना पडा है कुल्ल इतना जितना कि कोई किसी बच्चे से डेक्स्पयन की बानें करे और बच्चा महँज इतना समझ सके कि शेक्सपियर अंगरेजी का एक बडा पोएट था। दटस आल ।" बडे लोग डाट देते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, किन्तु इस तरह की डाट खान पर मैं हिन्दी के प्रति और भी विनत एवं श्रद्धामय हो उठता हूँ। हिन्दी जनता और हिन्दी-साहित्य ने इस तरह अपने को अ भारतीयता से बचा रखा है, यह कम गौरव और अभिमान की बात नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से इसका असाधारण महत्व होना चाहिए। पश्चात्य धर्म और दशन भारत के लिये अभी कुछ ही लोगों की बुद्धि और विवेचन मात्र विषय बना है। वह हमारा जीवन नहीं बन सका।

हमारा सरकार नहीं बन सका। वह भारतीय जीवन का अंतरङ्ग नहीं बन सका है और इसीलिए वह हिंदी का भी अंतरङ्ग नहीं बन सका।

आपद्धम

पिछली दो-तीन शताब्दियाँ म भारत की जो घामिफ अवस्था थी उमे में शोभनीय और तात्विक दृष्टि से वाछिन, नहीं सिद्ध कर रहा हूँ। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि भारतीय इतिहास और संस्कृति क इन आपत्ति काल म, अथवार युग मे जबकि साधारण जीवन इस दुरवस्था मे डाल दिया गया था कि "भूले भजन न होय गापाला—ले लेव आपन कठी माला की उक्ति चरिताय हो घभी थी और पढ़े—लिखो को मनोवृत्ति ऐसी कर दी गई थी कि वे गरीर से भारतवामी मगर मन और बुद्धि से अगरेज बन जाय—भारतीय जन—मानस ने जिम ढङ्ग और जिम उपाय से अपनी आत्मा विश्वास और धारणा को अ—भारतीय होन से बचाए रखा वह निश्चित रूप से सराहनीय है। यह हमारा आपद्धर्म था और निश्चित है कि आपद्धर्म तात्विक दृष्टि से वास्तविक एव वाछित धर्म नहीं हुआ करता। उसमे सुधार की आवश्यकता एव अपेक्षा होती है। यह हमारी ही जीवनी—शक्ति की उदात्तता थी और उसका दु—मनीय आवेग था कि एक ओर आपत्ति—काल म नर—मिट—खप जाने से अपने को बचायें रखने के लिये अपने धर्म और दर्शन को अपने व्यवहारिक जीवन म सुरक्षित रखने के लिए हमने एक विधि अपनाई और वह आपत्तिकालीन विधि जब हमारे धर्म और दर्शन को उनकी सजीवनी शक्ति—प्राणशक्ति—से वन्वित करके ककाल मात्र करने लगी तब हमारे कुछ धर्मसुधारको ने अपने गम्भीर चिन्तन और मनन के बाद उनकी समझने की नई—पुरानी दृष्टि देकर उसम पुन प्राण—प्रतिष्ठा कर दी उसे पुनर्जीवन प्रदान किया एव उसका पुनरुत्थान किया। बीसवी शताब्दी का प्रवाद वस्तुतः इन दोनों प्रवृत्तियों से समन्वित था।

मठ—मन्दिर

मनस अधिक दुरवस्था इन युग मे हमारे मठो और मन्दिरा की हो गई थी। मठों के मठ न और मन्दिरो क बडे पुजारी जो किसी विलामी और पतित—जमीदार भयवा सेठ का—सा जीवन बितात थे। इनसे लगी हुई सारी जमीन भयवा इनकी सारी सम्पत्ति प्राय व्यक्तिगत सम्पत्ति का रूप धारण कर लनी थी। पूजा के रूपो म महत का भाग बहुत अधिक होता था। इन मठो की शाखाएँ भी हाती थी। उत्तराधिकारी बनाने के लिए लोग अपने भाई—भतीजो को ही प्राय चला बना लिया करते थे। शाखा—मठ क मन्त्र क करने पर उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करना, उसे महन्ती की चार दना, तथा उसम धन की वसूली करना प्रधान मठ के ही महन्त

का विशेषाधिकार था। 'दोषा का ढग अपने-अपन सम्प्रदाय के अनुसार इनका अपना अपना होता था। एक बात अवश्य सर्वमें पाई जाती थी। उत्तराधिकारी में धार्मिक एवं आध्यात्मिक योग्यता कुछ हो या न हो, किन्तु धार्मिक और कानूनी दाव खेले रखने की क्षमता अवश्य होनी चाहिये। कमवाड वह जानता जबस्य हो-द्विने-द्विने मानता भले ही न हो। इन लोगों को अच्छे से अच्छा खाना, कपड़ों, सवारी, नौकर भोग-विलास की समस्त सामग्रियां मुलभ थी। नारी के प्रति इनका आकर्षण-मोह असाधारण होता था, ये नीचे से नीचे उपाय से नारी की प्राप्ति करने को उद्यत रहते थे। इनकी रखेलिनें जमींदारों की रखेलिनों की तरह समाज कुख्यात हुआ करती थी। इनके यहां वेश्याओं के नृत्य सबथा उचित माने जाते थे। साधुओं में पढ़ने लिखने का जभाव था और उसके लिये प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। 'जो बतन मन सके, चाडू दे मारे ग्याना बना सके हजारों छोटे-मोटे शालीग्रामों को 'नहला' कर उन पर थाडा चद्रा और एक एक तुलसी का पत्ता डाल सके—मूर्तिया के समय समय पर नये कपडे बदल सके, आरती दिखला सके तथा सबेरे शाल-ढोलक लेकर बे-सुरताल के भजन गा सके—अनिया भगतों के साथ रामायण के सगा यन के नाम पर छूत्र गला फाड सके हजूरिया (माधु-खिदमतगार) भंडारी (भंडार के सामानोंका लेने-देने वाला) —शरीर से कुछ काम कर देना 'दोनों शाम खा लेना और समय बचे तो कुछ गला फाड लेना या गप्पें उडाना वस यही साधुओं की दिन चर्या ..."। राहुल जी ने साधु-निवास की "बौद्धिक अन्तर्धान" कहा है। इनमें एक उक्ति प्रचलित है 'पढब लिखब बामन के काम भज बरागी सीताराम'। किसी सम्प्रदाय में विधिवत् दीक्षित हुए बिना भी लोग साधु-चर्या बन जाते हैं। इनकी साम्प्रदायिक संज्ञा है 'खडिया पलटन'। एवं सम्प्रदाय अपन की हमरे सम्प्रदाय से श्रेष्ठतर समझता है। इसका प्रदर्शन किसी पर्व पर पढले स्नान करन के अधिकार के रूप में होता है। इसके लिये कभी-कभी इन्हें लड़ाई भी करनी पडती थी—सास्त्र-साधारण युद्ध। इनके अस्ताडे बने। दल सर्ग-ठित हुए। इनका दल बड़ी घूमघाम से घूमने के लिए निकला करता था। हजारों की जमात चलती थी। बरसात के दिनों में ये एक जगह रहते थे। उमके बाद फिर चलना प्रारम्भ हो जाता था। जहा ठहरना हाना था वहां एकाध दिन पहने सूचना पहुच जाती थी। सारे गृहस्थ इनके ठहरने का खच उठाते थे। चाह जितनी कठिनाई बयो न हो, उहे यह करना पडता था। बचने का कोई चारा भी नहीं था। ये नामके लो साधु होते थे किन्तु इनके दल को देखकर लगता था कि समुद्रगुप्त पराक्रमी

१ राहुल संवृत्यायन-वृत "मेरी जीवन यात्रा", पृ १६१।

२ वही, पृ १६२।

की दिग्विजय बाहिनी जा रही है। पुजारी मठाधीश के लिये रुपये—पैसे के मामले में विश्वासघात करना वसी ही साधारण बात है किसी सामान्य व्यवसाय में। किसी भूले—भटके लडके को पकड़ कर, किसी बड़े घर के लडके को बहका कर, या कभी कभी महाराज के आगीवादि से उत्पन्न लडके को मांग कर उसे उत्तराधिकारी बनाने की प्रवृत्ति या फिर सामान्य "साधू" बनाने की प्रवृत्ति आज तक प्रचलित है सभी मठ और मन्दिर धनी और धन के आश्रित रह कर उनके आदर और उनकी प्रशंसा के नेत्र हो गये। इन मठों और मन्दिरों के पुजारी जी या बाबा जी के साथ प्रायः रानी या सेठानी की प्रेम—श्याएँ जुड़ी हुई मिलती हैं। सबल का कोई कुछ विगाड नहीं पाता, यह सब खुल आम होता है। जब खाने को तर माल मिले तो उससे कुछ न कुछ अनुचित हाल तो होगा ही। ये स्थान स्वाभाविक—अस्वाभाविक—दोनों प्रकार के व्यवहार के अड्डे हो गये। किसी बड़े मठ या मन्दिर के साथ अवध साधु—संतानों तथा साधु—सेविकाओं की एक बड़ी सस्या का होना प्रायः अनिवार्य हो गया है। तीर्थ, मठ और मन्दिर डोग, व्यवहार, तूट, पाप और अन्याय के अड्डे हो गए हैं। सबसे बड़ी बान यह है कि साधू हो जाने पर भोजन और वस्त्र की चिन्ता नहीं रह जाती ये पूणरूपेण परोपजीवी होते हैं और मानी अधिकारपूवक मागते हैं। य साधू—सायासी बिना टिकट यात्रा करना अपना अधिकार समझते हैं। तीर्थ स्थान—जैसे—अयोध्या, काशी मथुरा आदि—ऐस मठो मन्दिरों से भरे हैं। मथुरा और अयोध्या के मन्दिरों में सावन के महीने में जो भूला सजता है जिस ढग से देवता सजाये जाते हैं, रोशनी—सुगंधि सजावट की जिम ढग से प्रतिस्पर्द्धा होती है और उमका जो परिणाम होता है तथा जिम प्रचुरता से नाच—गाना होता है उसके फलस्वरूप जनता की आँखें और कान खूब तृप्त हो उठते हैं। दशकों में सजावट की चर्चा विशेष रूप से होती है। वहा यह कभी याद नहीं आने पाता कि राम ने रावण को मारा है, या कृष्ण ने कंस और उनके अनुचर राक्षसों का बचपन में ही वध किया है वहाँ राम और कृष्ण का भोगी—विलासी रूप ही अधिक उभरता है। सामन्तवाद और ईश्वरवाद का यह विचित्र सम्बन्ध है। सखी मत का प्रभाव इतने व्यापक रूप से इन पर पडा है कि तुलसी के राम—चरित—मानस का समझदारों से अध्ययन करने बान व्यक्ति के मानस के राम और उनके भक्त तथा राम के जन्म—स्थान अयोध्या के मन्दिरों में राम और उनके भक्त जनों के वास्तविक भावचित्रों में कोई सगति ही नहीं बढने पाती। बडा अटपटा—सा लगता है। राम या कृष्ण ही एतन्नात्र पुरुष हैं। सभी भक्त नारियाँ हैं। सत्ता मिलन की भावना है। विद्योग की कल्पना मात्र भा नहीं हो सकती। वेद मर्त्या—नकल नारी की—भीतर सखी भाव। बोधवान् परिवेष्ट देखने—गुनने में जनानापन—पूजा—अर्चा में राजा—रानियों के

भोग की सारी आयोजना का विधान-भक्तो का स्त्रीलिंगी रहस्य नाम- राम के साथ एक सेज पर सोने तक का नाख्य होता है। राहुल सांकृत्यायन ने "मेरी जीवन यात्रा" में इन्हें "दाढी वाली महिला" की सजा दी है।

साधु-वैरागी

वरागियो का एक दूसरा ही रूप है। बीच में बड़े-बड़े लकड़ों की घूनी-किनारे-किनारे आसन पर बाबा लोग-शिर पर लम्बी-लम्बी जटाएँ-देह में अखंड भभूत-माला-चिमटा-लंगोटी, नहीं तो पूणत दिगम्बर-गाजे की चिलम-साफी-मस्त वेष्णिकर-कल की चिता से मुक्त-ब्रह्मज्ञान, वेदात, आदि की भी चर्चा का अभाव। मनोरजक बात तो यह है कि इन्हें जनता की अनेप श्रद्धा प्राप्त है। लक्ष्मी के स्वनाम धय वाहन-उल्लू-बनिया-महाजन नासमझ भोली-भाली जनता, सीधे-सादे श्रद्धा-प्राण गाव के लोग, अघविश्वास की प्रधान आश्रयदाता मूखमतिमा, और उनके सुयो ग्य जड़-बुद्धि पति देवता, रियासतो के राजा-रानी और उनके अघमगति कमचारी तथा उनके प्रभाव क्षेत्र में पढ़ने वाली जनता के अन्दर की साधु-वैरागी, मन्दिर-पुजारी, आदि के प्रति होने वाली श्रद्धा को देख कर बरबस यह उक्ति निकल पडती है 'राम ते अधिक राम कर दासा'। पढ़े-लिखे साहित्यिका के द्वारा भी सरल-चित्त ईमानदार-भले मानुस-सज्जन-नीति और निष्ठा के आग्रही-आडबरशून्य किन्तु अधिकार-रहित व्यक्तियों की उपेक्षा और घन तथा अधिकार-सम्पन्न पालडियो, धार्मिक दोगियों और आडम्बरप्रिय किन्तु अन्य सभी प्रकार से अघम व्यक्तियों का आदर देख कर मन तडप उठता है। लेकिन हो क्या, वह दृष्टिकोण बनाने का प्रयत्न ही नहीं समझ हो पाता जिसके द्वारा नतिकता और सात्विकता का आदर समझ हो सके और डोगी को डोंगी कह सकने का सामर्थ्य आ सके। इन्हीं मूढता और मूखता ने साधुओं वैरागियों के प्रति असीम श्रद्धा को समझ कर दिया। मनोविकारो से प्रेरित होकर इन लोगो का गृहस्थो की अपेक्षा कहीं अधिक अघम एव गहित गति से नाचते रहना इनके तिलक, रामनामो अंचले, जटा-जूट, भभूत, एव कर्मकाण्ड की चमक दमक में छिप जाटा है। जनता "धृति क्षमा दमोस्तेय दीर्घभिर्द्रियनिग्रह, धीविद्या सत्यमक्रोधो" के प्रति श्रद्धावतो न रह कर वेदा-भूषा और चमत्कारो से प्रभावित होने लगी। वह आडम्बरो और पालडों को भगवद्बिभूति समझ कर सिर झुकाने लगी। तांत्रिक पद्धति से समझ चमत्कारों में उसे भगवत रूप का साक्षात्कार होने लगा। एक नीति-कथा है कि एक की नाक कट गई और वह चिल्लाने लगा कि उसे ईश्वर दिखाई देने लगा है, और कहने लगा कि जिसे ईश्वर देखना हो वह अपनी नाक कटा ले। नक्कटो के इसी प्रकार के सम्प्रदाय में रमे हुए किन्तु विचारशीलता

का प्रदशा करने वाले कुछ व्यक्ति इन गौणियों के समर्थकों का बहानिया को इन ढङ्ग से बार-बार दुहराते रहते हैं कि सामान्य धनना याता-यात प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। कभी-कभी तो अत्यन्त माधुर्य का भार और उनकी गाम्भी, आदि को आभीर्वात् और सीमाय के रूप सर म माना जाता है। गाने-गीत म उनकी समय, विधि-विधेय, किसी एक क ही यहां परगा पाना, अपने समय को भी अपने स दूर रखना, दहातवाग पमद करना, आदि इनकी कुछ अन्य विशेषताएँ हैं।

शक्ति-पूजा और वध

जनता मे शक्ति-पूजा का भी प्रचार है। काय-तिद्धि या प्राप्ति क यत्न 'बकरा' चरान की मानता लोग मानते हैं। एत लोगो को बकरा न कया पान पर बडी बेचनी होती है। एमी बलि, उचित है या नहीं-इस बात पर समाज म 'दृढ़' बीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक से प्रारम्भ हो गया था। सामान्य गृहस्थ जनता मांस-मछली खान को बहुत बुरा या अनतिक्रम्य काय नहीं मानती। हाँ, कटी बाघ कर भगत बन जाने वाले का मांस खाना किसी भी दशा म उचित नहीं माना जाता। स्वतः ब्राह्मण-वग की मांस भक्षण सम्बन्धी धारणाओं म स्थान-स्थान के अनुसार अंतर है। उदाहरणार्थ गौडा जिले क ब्राह्मण क लिये मांस खान की कल्याण मान असभव है और देवारया जिले म ब्राह्मण पगत को मांस और मछली खाते हुए दखा गया है। ऐसी स्थिति मे मांस भक्षण का विरोध धार्मिकता क स्तर पर सम्भव है भी नहीं। उसका विरोध एकमात्र नतिक्रम्यता या मानवीय बरहणा की दृष्टि से किया जा सकता है। राहुल साहत्यायन ने अयोध्या के अदर रानोपाली नामक स्थान में होने वाले ऐसे सधप मारपीट का उल्लेख किया है।^१ बलकृष्ण के वाली देवी के मन्दिर म हाने वाल भसे की बलि क विघ्न रामचन्द्र 'वीर' ने बहुत बड़ा अनशन किया था। बलि के नाम पर होने वाले इस रक्तपात से अहिंसा प्राण महात्मा गांधी भी छटपटा उठे थे और उ हाने लिखा है, हमारा खयाल यह है कि वहा जो नगाडे चगरा बजते रहते हैं उनके कोलाहल म बकरो को चाह तसे भी मारो उन्हें कोई पोना नहीं होती।^२ गांधी जी ने वहा के भक्तो का इस सम्बन्ध मे यह कथन उद्धृत किया है 'जीव हत्या को रोकना हमारा काम नहीं है। हम तो वहा बठ कर भगवद भक्ति करते हैं।'^३ मनोविकारों के बादलो म अहिंसा की धारणा का भास्वर अस्त हो गया। पूजा से विवेक निकल गया। हिंसा का अथ तलवार या ऐसे ही किसी हथियार से शरीर को काट-डालना मात्र समझा जाने लगा। अहिंसा के नतिक्रम

के पक्ष बंध गये। गांधी जी ने लिखा है। "मैं तो यह कहूँगा कि गांधी की पूजा करने वाले भी हम हैं और उसका बंध करने वाले भी हमें हैं। गांधी को हम इतना कम चराते हैं जोर बलो पर इतना अधिक दर्जन लादते हैं कि उनकी हड्डी ही हड्डी देखो म आती है। लकड़ी में भी चोमनी लगा लेते हैं और जब बल नहीं चलता तब उमक वदन में चुमो देते हैं।" १ इस प्रकार गोबध-आन्दोलन विवेकमयी अहिंसा के नतिक स्तर से नहीं धर्माघता के मूढता एव विवेकाघता के स्तर से होता है।

पूजा-पाठ एव स्थूल दृष्टि

हमारे सभी पर्व और त्यौहार आम्तिकता और धार्मिकता के रंग में रंग गये, विवेक और नतिकता की उनकी खाल चुक गई। दीवाली में शाम को लक्ष्मी जी की पूजा होगी अर्थात् उनके मापने आरती, धुमाई जायगी, उन पर फूल फेंका जायगा और पानी छिड़का जायगा, लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति के अघर-स्थल पर चीनी की मिठाई चिपका दी जायगी और घण्टी टुनटुना दी जयगी और रात में जुआ खेल कर पाम की वास्तविक लक्ष्मी को भी घर में निवान दिया जायगा। कारण यह है कि हम यह समझते हैं कि लक्ष्मी का एक शरीर है जो यद्यपि हमें दिखाई नहीं देता किन्तु वह उसी शरीर से आती है और घर का दरवाजा बन्द देख कर लौट आती है। घन तेरस को हम घन का त्यौहार मनाते हैं और अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक दाम पर बतन खरीद कर घन को लुटाते हैं। यम द्वितीया को वायस्य कलम की पूजा करता है अर्थात् उस पर चन्दन आदि छिड़कता है किन्तु क्या अविवेक है कि उन दिन कलम से कुछ निष्ठा नहीं जा सकता। मूढतापूर्ण पूजा का इससे अच्चा उदाहरण और कहा मिलेगा। हम राम-नवमी और कृष्ण-जन्माष्टमी को प्रतीक नहीं मानते, उसका स्वरूप उपलक्षणात्मक नहीं है बल्कि अभिधात्मक है। हम मानते हैं कि उस दिन को १२ बजे रात को कृष्ण जी फिर पदा हा गये। इन सब की अयथा व्याख्या तो सुधारवादी मस्तिष्क की बात है। "अधविश्वास की बड़ी विचित्र स्थिति है। हमने ध्वन्तरि प्रमादनी को "धन-तेरस" बना लिया और "वर-तन" लाभ को बतन-खरीदने में बदल लिया। पुराणों में लिखा है कि समुद्र से लक्ष्मी निकली थी। हमने उसका अभिधात्मक अर्थ लिया जैसे दही मथा जाता है बीस मेट-मथानी से-समुद्र मथा गया और उसमें स पालथी मारे एक सजीव सप्राण नारी बाहर निकली। भाग्यवाद का सहारा लेकर यह अधविश्वास यह तक कहा कि एक सज्जन समुद्र के किनारे जा बटव हैं और पृथ्वी पर कहते हैं यहा समुद्र के किनारे पटा है— न जाने किस वक्त लक्ष्मी की लहर चली आव।" २ अभी कल तक पाव रोटी को

१ प्राथना प्रवचन भाग १, पृ २६१-२६२।

लोग विस्तारणी भोजन ममसतत य और बीसवीं सताब्दी के इस द्वितीयाब्द मे भी ऐसे लोगो के सुगान सहज सुलभ हैं जो किसी के घर की तामचीनी की कटोरियों और तस्तरियों का दख कर यह अमृतोपदेश अवश्य देंगे कि इतने विचारशील होकर भी तुम मुसलमानी बनन में खाना खाते हो । 'हिन्दू पानी', 'मुस्लिम पानी' का साइन बोर्ड भले ही हट गया हो व्यवहार मे वह अब भी है । खान-पान मे छूत-छात की भावना का धार्मिक रूप नन्द की भाभी के हाथ का भी भोजन एक विशेष नेग चार के बिना नहीं करने देता । चमार की 'गरवी रक्बी हुई चीज मे भी छूत माना जाना था । धार्मिकता का एक बडा मनोरञ्जक रूप अयोध्या मे सरयू के किनारे या तीर्थों मे दिखाई पड़ता है जहा एक धोती मात्र पहने नये बदन घोड़ी-सी जमीन पीली करके उस पर पण्डित जी दान-भोरी बनाते हुए दिखाई पड जाया करते हैं । बहुत दिन तक सागो का यह विश्वास रहा कि चूकिल नल मे चमडा लगा होना है इसलिये उमका पानी पीने से घम चला जाता है ? बन्दरो को हनुमान जी की सेना समझ कर उह चना खिलान और उह मारने वालों की घृणा की दृष्टि से देखन वाला चोटियों के झुंड पर चीनी-आटा छिड़कन वाला और घरमे-बरमे करके 'पुत्र' बमान बातों की आज भी कमी नहीं है । भास्तिक अंधविश्वास ने पीपल के पेड को 'बरमे बाबा' और हर टील को 'भुइयां बाबा' मे बल दिया है । राहुल साकृत्या यन ने अपने यणोपवीत मस्कार की विधि का उत्तम्व इम प्रकार किया है, 'मगवती क नावगान मे नया जनेऊ हुगाया गया और मेरे गले मे डाल दिया गया । घन जनेऊ की विधि समाप्त ।' ब्राह्मण घरों मे आज भी यणोपवीत मस्कार क अवसर पर मण्डप बनाया जाता है, कलगा सजाया जाता है आम की लकड़ी क नय पाड़े और लिखन क लिये तखनी तयार कराई जाती है पण्डित खात हैं दर तब दवताओं की पूजा हानी है मन्त्रोच्चारण होता है, लडक को घोनी-सगोटी पहनाई जाती है कथ पर मृग-चम और हाथ मे पत्ताग का दण्ड देकर उसे पडने क लिए बागी भेजा जाता है अर्थात् मण्डप क अन्दर चारों तरफ घुमा दिया जाता है पान मकर यह भिगा मागता है तो एक तरफ बटो हुई औरतों का हजूम और दूसरी ओर मर्दों का झुंड पान में पसे आति खानना है चण ही मिनटों मे उमी मे डप क एक कोन मे उगे यह कह कर मोग लिया अर्थात् गहा कर लिया जाता है कि लोट कपा तुम्हारा ब्यह कर देग । इम प्रकार 'ब्रह्मचारी जी घण्टे-आधे घण्टे-के अन्तर बागो से लख कुप पड कर सौट माने हैं । चूकि दित्र है-यह उनका दूसरा जन्म मन्ना है मन् मुड धान और टाड से इम अवसर पर दावतें चलती हैं । "ब्रह्मचारी जी" रणमा सौट-मन्मन-टाई-पू पहनकर ताग धेनन हुए नजर आत है ॥

धरम करम भाव भक्ती—

साधारण धर्म-प्राण व्यक्ति - ब्राह्मण—'हनुमान-चालीसा', "हनुमान गीता" और "रामायण" का भक्ता होता है। यही उनकी प्रस्थानत्रयी है। हिन्दी-देश की सामान्य जनता शक्ति, शेष, और वैष्णव पूजा का जीवन में सम्मिलन करती है। इसकी भी पूजा, उसकी भी पूजा—मन्त्र की पूजा। यहां शिवरात्रि पर 'शकर' की पूजा, स्रष्टा के अवसर पर शक्ति की पूजा, और राम-नवमी और कृष्ण-जन्माष्टमी पर विष्णु के इन अवतारों की पूजा हिन्दुओं के घर में घर होती है। सब दैवता हैं, सभी पूज्य हैं। सध्या-उपासना ब्राह्मणों की चीज समझी जाती है। "विश्वास फलदायक" तथा 'माना तो देव नहीं तो पत्यर' मानने वाली जाति पितरों के प्रति व्यावहारिक रूप में प्रदर्शित की जाने वाली श्रद्धा को "सराध" में बदल लिया और मान लिया कि "आकाशान् पतित तोय यथा गच्छति सागर, सूर्य-देवनमस्कार' कश्चम् प्रति गच्छति।" उसने बिना तक के यह भी मान लिया कि जमे हाड-मांस के मानव शरीर को प्यास लगती है वैसे ही भस्मीभूत शरीर वाले पितरों को भी प्यास लगती है और जैसे एक गिलास पानी पी लेने से हमारी प्यास बुझ सकती है वैसे ही क्वार के पितृपत्र में एक जगह बैठकर मन्त्राहृत जल-दान करने से न जाने कहा कहा और न जान किस-किस योनि में होने वाले पितर गए तप्तनृपा हो जाते हैं। हमने मान लिया और हमने यह भी मान लिया कि पैसा जिसका लगेगा, आयोजन जिमकी और से की जायगी क्या का पुण्य उसी को मिलेगा भले ही वह क्या उससे निवास स्थान से कितनी ही दूर क्यों न हो रही हो और सुनने वाला का काम किसी दूसरे ही व्यक्ति का क्यों न हो। बालेजा और विश्व विद्यालयों में 'अटे-डेस वाई प्राक्सी प्रचलित है यद्यपि 'अनरिक्नाइड' है किन्तु धर्म विधान में हमारी जनता ने 'पुण्याजन वाई प्राक्सी' भी सम्भव कर दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने ऐसे धार्मिक अधविश्वाम का एक बड़ा मनोरञ्जक उदाहरण प्रस्तुत किया है—'मरी बचेरी मौमी जब पानी-बतन क कामों में बहुत व्यस्त रहतीं तो वह अपनी मुँदरी रख जाती। मा औरों के साथ उने भी कहानी सुनाती। उपस्थित सखिया बान से उसे सुनती और मौमी की अनुपस्थिति में उनकी मुँदरी सारी कहानी सुन लेती जिसे मौमी अँगुली से पहल कर सुनने की भांगिनी बन जाती।' 'साधारणत हिन्दू-समाज पुण्य के अवसरों पर, इच्छापूर्ति के अवसरों पर पूर्णिमा अथवा अमावस्या के अवसरों पर सत्यनारायण जी की कथा सुना करता है। पंडित जी बड़े प्रेम से यह कथा सुनाते हैं। - रोचक बात तो यह है कि सत्य-नारायण बधा-नी इन कथा में कथा सुनने के सुफल से सबध रखने वाली और न

सुनने के परिणामस्वरूप आने वाली विपत्तिमा से सम्बंध रखने वाली कहानिया पचाए ता कई है किन्तु वह मूलतया-सत्यनारायण द्वारा की अपनी कथा-कौन सी है जिसे सुनने या न सुनने के परिणामस्वरूप ये कहानिया बनी-कही नहीं है। सर्वे नारायण जी की पूजा का विधि तो है किन्तु उनकी कथा कहो नहीं है। कितनी बड़ी पिडबना है कि इतनी सामान्य-सी बात-इतनी बड़ी प्रवचना-पूरी की पूरी जाति की गमना म नहीं आ सकी और यदि आई भी तो उसकी प्रतिक्रिया न दिखाई पडी और बार-बार तथा प्रवेसर से सकर मूड किमान-मजदूर तक ब घरा मे यह कथा चलती है। मन्ना-स्नान न पाप कटना है दात-पाप-युपाय का विचार किये बिना-ने से पुण्य-प्राप्ति न तो है तीर्थ यात्राएँ (भल ही व तीर्थ स्वत पात्रा भिन्नमगा और व्यभि चारा पात्रा व भ्रष्टाचार व मड हूँ) और रिक्रमाएँ तथा मन्त्रि म मूर्तियों के स्नान हमारे पाप का निवारण करके पुण्य-लाभ कर ले हैं मनुष्य की श्राद्ध-क्रिया, श्राद्ध और जीवत की विभिन्न स्थितियों पर गार्हपत्य विहित सस्नार हम घमनिष्ठ सिद्ध करत है (ना हा हम उच्चारित मात्रों का एक अक्षर भी न समझत हों और हमारे वि उच्चारण उच्चारण भी वह करना हो जिनका उच्चारण भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध अगुण्ड है) न माना ही हमारा उद्यम है और प्रति दिन वाला भोजन न करके नमा अधिका य स्थि तत्वो मे परिपूर्ण भोजन बट कर करत रहना ही हमारा द्यत है कर्मता द्वारा निर्दिष्ट कर्मोंका हमारा धर्म-व्यवहार है और इन कर्मों का उच्चारण करने वाला अपरम गमना जाना है। पुत्राष्टक और दोग-दोगमता तथा गण्ड और भास्वर मे तथा धर्म-कर्म मे अभिन्नता स्थापित हो गई। इनके लक्षण मे दग लय हूँ गा और कर्मो है और वृ य है कि विभिन्न धार्मिक शक्ति या नहीं कर पाये वह अती मोमाओं और विवन्नाओं व कारण किन्तु ये जो-बृष्ट करने से उत गव का उनकी धार्मिक ईमानदारी पर कोई भी मन्दे नहीं किया जा गया। वे मधुसूय मानने से कि एगा करने मे एगा होगा है। एगा नहीं कि ये विगाये मान है कि बगा बरो रहे हा। उनका पक्ष विवाम का कि गरजू जी म हुसो मग्ने मे पण क्त जाण है। मूर्ति को भोग सगने मे भगवान प्रमान हा है। मन्ना-स्नान कथा की कथा सुनने मे पुण्य मिलता है। धर्मका का अभाव कुछ एम का ए लोडकनों व विगाय मग्नुड व का दोटा-बन्न हुआ है मद्यि उग अभाव व व ई वय मगी। वर अभाव ऐना समय नहीं बस म्पात विवाम का वा। वर बृष्ट कटन ही बीज है। मन्तु ल बार्णे व ल धनेक ऐगी है कितना बगुन कानन मन्ना-स्नान विगा-वय-मन्त्रि मे मिलता है। मन्ना का कथाम उग हान का व कर्माय विगा का मन्ना है मन्त्रि व किने इनके धर्म उपायगी वर हो व व व व व व ।

इस्लाम-ईसाइयन और भारत

उपनुक्त हिंदू धर्म के साथ-साथ हिन्दी-प्रदेश में इस्लाम भी इधर पाच-छ शताब्दियों से पर्याप्त फन गया था किन्तु इतने शताब्दियों तक साथ-साथ रहने पर भी और अनक हिंदुजा के इस्लाम स्वीकार कर लेने पर भी हिंदू और मुसलमान धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे से प्रायः अपरिचित ही रह गये। इनके ऐतिहासिक कारण हैं। महमूद गजनवी का मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ना और उनका अपमान करना, औरङ्गजेब का इतनी कट्टरता के साथ हिन्दुओं से व्यवहार करना, आदि इतना भयानक हो गया कि हिंदुओं का हृदय मुसलमानों और इस्लाम की ओर से मामा मत फट गया। हिंदुत्व की जड़ बहुत गहराई में थी और उसकी महानता तथा प्रभाव-शीलता असाधारण थी। इस्लाम का नवीन तेजोमय रूप विकराल था। उसकी तूती स्पेन से अफगानिस्तान तक बाल चुकी थी। राजपूतों की तलवारों के पानी ने जोहर ने अफगानों और अफगाना बाला की तलवारा के पानी से डट कर मुकाबला किया। नयपन और कूटनीति ने उन्हें जिता दिया, अपनी ही कमजोरियों के कारण हम हारते गये किन्तु न तो जीतने वालों ने जीत पर निश्चितता की साक्ष ली और न हारने वालों ने अंतरतम से पराजय स्वीकार किया। राजपूत इसलिये कभी नहीं हारा कि वह बीरता में किसी से कम था? उसकी हार का कारण युद्ध में भी सहज विश्वास एवं शराफत का होना तथा कूटनीति और सामूहिक दृष्टि का अभाव था। इसलिये राजपूतों का आत्मानहीं मरने पाई। राणा सांगा राणाप्रताप हेमू सिकन्दर, शिवाजी मरहठे आदि इसके प्रमाण हैं। केवल कूटनीति और राजाधिकार से या बल-प्रयोग से हिंदू-जाति कभी भी नहीं मिटाई जा सकती अस्तु जीत का गव उधर से न गया अपराज्यता पर से विश्वास इधर का न हटा। भारत में इस्लाम की धाक उम आसानी से नहीं जमी जैसे यूरोप में जमी थी। कोई किसी को बचा नहीं पाया। दोनों एक दूसरे के ऐतिहासिक सिर-पद बनकर रह गये। दोनों अपने-वास्तविक स्वरूप का भूल गये और इसलिये ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाये। कितने भयानक आश्चर्य की बात है कि तेरह शताब्दियों तक के परिचय के बावजूद भी इस्लाम का अनुयायी आज ब्राह्मण को बरहमन ही कहता है। वह अंगरेजी के कठिनतम शब्दों के उच्चारण कर लेता है किन्तु 'हिमालय' को 'हिमाना' ही कहता है। यह स्वामाविष्ठा पर कट्टरता की विजय थी। बीसवीं शती के आगमन के समय हिन्दू-मुसलमान उस तराजू के दो पलड़े हो गये जिनके सम-बिन्दु पर अंगरेज का हाथ था जिसका समतोल-सून अंगरेजों की मुट्ठी में था। अंगरेजी साम्राज्यवाद ने इस्लाम और उसके अनुयायियों को हिंदुत्व और उसके अनुयायियों-के-बराबर की स्थिति में उतार कर बठा दिया। मुसलमान यह नहीं भूला कि बल ही उसने हिंदुओं

पर शासन किया था और अगर मीठा मिलता तो खाने जाने बन्ध था फिर उन पर शासन करेगा । इधर हिन्दू उनका अरथाचारी को नहीं भूना था । उन नये विद्वेष ने जन्म लिया लेकिन यह विद्वेष गाम्भी और उनके स्वार्थी अनुयायियों तक ही सीमित रह गया । धार्मिकता का व्यावहारिक दृष्टिकोण से सामान्य जनता की प्रवृत्तियाँ एक सी हो गई थी । प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति का स्वरूप विभिन्न था । ब्रह्माण्ड पर धर्म के मूल तत्त्व से अधिक विद्यायुक्त मुगलमान जानता भी प्रवृत्ति थी । इसी प्रकार, अधिपत्य उसमें भी था । मरे टाइटस ने लिखा है ' सामान्य जनता गता में प्रायः स्वीकार करने की-दृष्टा-पूर्ति करने की और धर्मकार उपस्थित करने की उनकी शक्ति और क्षमता में विश्वास करती है और अपने इस विश्वास को सही उपायोगी, और व्यावहारिक मानती है । ' शायद यह हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा का ही प्रभाव है कि मुगलमान भाई भी पीरा, दरगाहों और बर्रा की पूजा अपने हिन्दू भाइयों की ही तरह करते हैं । वृ कि साहित्य की रचना पढ़े-लिखे लोग करते हैं और पढ़े-लिखे लोग जन-प्रवृत्तियाँ से उतन परिचालित नहीं होते जितन अध्ययन से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों से हमलिये साहित्य की रचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न पारम्परिक अविश्वास एवं अज्ञानता का ही अधिक प्रभाव पड़ा और वह भी इस रूप में कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में मुगलमान साहित्यिकता का योग प्रायः नगण्य-सा रहा है । यहाँ स्थिति ईसाई धर्म की भी रही और उस धर्म में तर्कों का भी हमारे साहित्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा । सच्ची बात तो यह है कि अपने सांस्कृतिक परिवेश में ईसाई धर्म इनका पारचात्य रहा कि उसे हम सच्ची दृष्टि में भारतीय धर्म कभी मान ही नहीं पाये और भारतीयता का रङ्ग में पूर्ण तरह से रंगा हुआ हिन्दी साहित्य उससे बिलकुल हा प्रभावित नहीं हुआ ।

दशन

इस अथक र-राल में जो स्थिति हमारे धर्म की थी लगभग वही ही स्थिति हमारे दान की भी थी । हमारे यहाँ धर्म और दान भिन्न-भिन्न तत्त्व नहीं, पूरा रूप से अभिन्न तत्त्व हैं । हमने दशन के क्षेत्र को बंधन चिन्तन, मनन और अनुमान का ही क्षेत्र कभी नहीं माना । भौतिक क्षेत्र की सीमाओं से अपने को मुक्त करके सुविद्युत प्रकाश के द्वारा चिन्तन-मनन और मनन करके जा पाया वह हमारा दान बना और व्यावहारिक क्षेत्र में उसकी अवतारणा के लिये जो करणीय-वैज्ञानिक-दृष्टा यही हमारा धर्म बना । अतएव भारत में एक का पतन और दूसरे का उत्थान सम्भव ही

नहीं था। और तब, बीसवीं शताब्दी की भूमिका में जो गति धर्म की हुई वही दर्शन की भी हुई। परिस्थितियों ने जैने धर्म को जीवन के कर्म क्षेत्र से अलग कर दिया वैसे ही दर्शन को भी अलग कर दिया, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से जिस सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमने धर्म को जितना और जहाँ तक अपनाये रखा उतना ही और वही तक दर्शन को भी नहीं छोड़ा। व्यावहारिक दृष्टि से धर्म भी सम-वयात्मक रहा और दर्शन भी। कुछ अद्वैतवाद, कुछ विशिष्टद्वैतवाद, कुछ आस्तिक, कुछ नास्तिक, कुछ मोमामा कुछ पाशुपत कुछ शक्ति, कुछ शैव, कुछ गीता, कुछ उपनिषत् आदि दर्शनों को बातें आ कर पहा मिल गई। इन प्रकार एक ऐसी खिचड़ी बन गई जो हिंदी-समाज के व्यावहारिक जीवन के लिये पूर्णरूपेण सुपाच्य एवं लाभप्रद हो गई।

ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि,—

हिंदू समाज मानता है कि ईश्वर एक है। वह सब समर्थ है। वह सब यापक, सच्चिदानन्द धनन्त सवनियन्ता सर्वान्तर्यामी, नित्य निर्विकार सवकमफलदाता अविनाशी गुणानीत और जगत की उत्पत्ति स्थिति सहार का कारण है। समस्त विरोधी वृत्तियों का वह सच्चि-स्थल है। समस्त वृत्तियाँ वहाँ पहुँच कर या उससे संबन्धित होकर अपनी-अपनी विशिष्टताएँ खो बैठती हैं। वह दीनदयालु दीनबन्धु कृपासागर और पापियों का उद्धार करने वाला है। वस तो वह निर्गुण है किन्तु चूँकि वह सब-कुछ कर सकता है, इसलिये 'परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धमसत्यापनार्याय' युग युग में अवतार लेता है। लीला करने की भावना से प्रेरित होकर वह सृष्टि की रचना करता है।

जीव ईश्वर का ही एक अंश है और अंश-रूप में ईश्वर की समस्त विनोपताएँ उमन-वतमान हैं। भगवान की दो मायाएँ हैं—विद्या माया और अविद्या माया। इस अविद्या माया के बंध होकर जीव अपन वास्तविक स्वरूप को भूल कर काम, क्रोध, मोह लोभ, ममता, अहंकार, आदि भ्रंश जाता है और जन्म मरण के चक्र उठाया करता है। वह असमर्थ हो जाता है और भाति भाति के चक्र उठाया करता है पान मार्ग-अथवा मुक्तिमार्ग के द्वारा जीव भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। ये तीनों गुण हैं सत्, रजस और तमस। माया से आवद्ध जीव प्रकृति का दास हो जाता है वह रुढ़िवादी हो जाता है और आखिरी मूर्ख बन विद्वान् बनने लग जाता है।

कल्याण-भाग—

कहने के लिए तो हम वेदों पर विद्वान् बनते हैं किन्तु चूँकि कलियुग में वेदों का लोप हो गया है इसलिए हमारा विश्वास है कि भगवान का नाम रटने से ही हमारा

कल्याण हो सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से ब्राह्मण वाक्य और बाबा-वाक्य ही प्रमाण हो गया है। तत्त्व दृष्टि से जगत माया है किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह मरत्य और तथ्य है। यहाँ रहने-और अच्छे ढंग से रहने के लिए उचित अनुचित सब-कुछ किया जा सकता है। पाप किये जाना और उसके फल से बचने के लिए कुछ पुण्य-काय जैसे मंगल का वरत, दान पुन, देवता की 'पूजा', पवित्र नदियों में डूबकी लगाना कमकाडो का पालन, आदि-किये जाना हमारी वृत्ति हो गई है। मरने के बाद सांसारिक जीव के गत-व्य पर पहुँचने के पहले उसे एक नदी पार करनी पड़ती है जिसका नाम है वेनरणी। उसे पार करने के लिए पूँछ का सहारा पाने को गाय का दान मरने के समय लोगों से कराया जाता है। नहीं तो जीव उसी में डूबा उताराया करता है। डूबना है तो जलचर कष्ट देत है, उतराता है तो छूँखार पक्षी।

प्रायश्चित्त और 'परसाद'—

जीव की मुक्ति का एक मार्ग और भी प्रचलित है। उत्साह और सक्रियता से पाप किये जाओ और मन्दिर में भगवान के सामने रोये जाओ— हे भगवान् ! हम बड़े पापी हैं ! आप ही हमारा उद्धार करो ! हम बड़े अधम हैं ! हमें आप ही का सहारा है ! भगवान एक पुलिम जफर या प्रशामनिक अफर की तरह है और जीव एक घनवान भिखारी की तरह ! जो करता है वह करता ही जायगा और चिरोरी दिनती करके अपने अपराध क्षमा कराता रहेगा। मरने के बाद जीवको भगवान की कचहरी में जाना पड़ता है। चित्रगुप्त भगवान की कोट के पेशकार साहब हैं और गुप्त भगवान जज साहब। ये भगवान जी चापलूयी पसंद करने वाले— घूमखोर बड़े आत्मिया जस हैं। हनुमान जी श्रेयी जी आदि देवता— देवी भी बड़े लालची हैं। ये भीम जान क सदगु या बड़े आत्मि को लालच में अपने मोक्षपरस्त भगनी की आवश्यक्ता-पूर्ति कर दिया करते हैं।

यम—

यम सज्जा हमारी दार्शनिक धारणा यह हो गई कि जीवन में धन सम्पत्ति, मान-वर्षांग बनाकर बड़ा आत्मि बन नके लिये जो भीठीक सपझो करो। इमतरहकरी गोपा अमर हा। उचित अनुचित धोला घड़ी वेईमानी कूरता व्यभिचार आत्मि-मव कर मरत हा। हां माय-माय दान पुन जरूर करते चलो। मन्दिर बनबाओ घरम राना बनबाओ पुत्रारी जा के जीवन निर्वाह की व्यवस्था किये रहो वामन देवता को गोपा दन रहो बग भगवान बना करोगे ? वाय धारण मवध अनिवाय नहीं रह गया कइ बड़ी आमाना म निर्वाण हो गया। यम मिद्वान्त का अर्थ भागवान् हो गया। अर्थात् भाग्य में सुग हुआ भाग्य में ६ माल की वचो के ६० वर्षीय और

राज-रोग के आश्रय-स्थान पति देवता मर गये, भाग्य से फेल हो गये, भाग्य से, मुकदमा हार गये, भाग्य से, गरीब हैं, भाग्य से, अमीर हैं, भाग्य से जो कुछ हो रहा है, भाग्य से जो-कुछ नहीं हो रहा है भाग्य से जा-कुछ नहीं हो-सकता भाग्य से, जो-कुछ हो जायगा भाग्य से, भाग्य-तकदीर-एक विचित्र दार्शनिक सप्रहालय है जहा से ही सब-कुछ निकलता है। "करम" माने "कर्म" नहीं मरये की खाल के भीतर ब्रह्मा के द्वारा अदृश्य रूप से लिखित कुछ पंक्तिया हैं।

आवागमन और स्वर्ग-नरक

हम आवागमन की बात मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि पिछले जनम में जो-कुछ किया है वही इन जनम में भोगते हैं। साथ ही साथ, हम यह भी मानते हैं कि दो एमी जगह भी हैं-रूहा हैं यह पता नहीं, दायद आसमान में वही हैं-जिनमें से किसी एक जगह भगवान के राज्य की पाप-व्यवस्था के नियम के अनुसार जीव को जाना पड़ता है और सूक्ष्म शरीर धारण करके-जो अंगूठे के बराबर होता है-अपने-अपने कर्मों के फल को भुगतना या भागना पड़ता है। इन दोनों जगहों में से एक को स्वर्ग कहते हैं और दूसरे को नरक। चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले आदि को क्या दंड मिलता है, इसकी तम्बीरों व जारा में चार-चार या छ छ आनों में मिलती हैं। नरक ब्रिटिश साम्राज्य के किमी भयानक जेल की तरह है जिसके जेलर साहब का नाम है यमराज जी और स्वर्ग किसी समझ-विलासी राजा की सुंदर राजधानी की तरह है जिसके राजा साहब का नाम है इन्द्रदेव।

भगवान-दान और उसका फल-वरदान

भगवान का दान हो सकता है किन्तु वह बड़े भाग्य से ही होता है। उसका फल है अच्छे भोग के वर-दान की प्राप्ति। भक्त लोग अतः भक्ति का वरदान मांगते हैं। माय की बात कभी-कभी सामने आ जहर जाती है किन्तु सुन्दर भोग अथवा लोकोत्तर आनन्दमयी चिर अनुमति को छोड़ कर निस्वाद मोक्ष माग कौन और माग भी तो क्यों? नतिकता और समय की दृष्टि से हमारे जीवन-इशान की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई। धर्म की आड में समस्त राजनिक और सामसिक क्रियाओं का अधाधुध प्रचलन हो गया। काम क्रोध, मोह माग-ममता, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या द्वेष शोभ, स्पर्धा दाग, दकोमले आदि का धार्मिकों के समाज में बेरोक टोक व्यवहार होने लगा। भक्तजन अपने महा-माओ के ऐसे कार्यों को देख कर भी इन प्रकार न देखने लगे मानों इनको देखना और इन पर विचार करना पाप है। कमकाण् में से नैतिकता का विचार निकल गया। विचार-विनिमय के लिये कोई समावना ही नहीं रह गई। उग्रमना का सम्बन्ध भाव-विहीन कमकाण्ड से हो गया।

और ज्ञान से उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। दशम कहानी-प्रधान हो गया और वे कहानियाँ प्रायः पुराणों से ली गईं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस युग में हमारा जीवन-दर्शन पतनीमुखी, भावशून्य, एवं भावनाशून्य भक्ति-दर्शन हो गया।

धर्म का वास्तविक रूप

हिन्दू-धर्म और दर्शन का वास्तविक रूप यह नहीं था क्योंकि यह रूप किसी महान् साहित्य की न तो प्रेरणा बन सका है और न विषय। ऊपर कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति को और समाज को धारण कर सकें वही धर्म है अर्थात् जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और समाज के कल्याणकारी स्वरूप को विघटित होने से बचाए रख सकें एवं उसको स्वस्थ एवं स्वामाबिज्ञ रूप से गतिशील रख सकें वही धर्म है। धर्म की अत्युक्त परिभाषा 'धर्म' शब्द के लक्षण एवं अर्थ में ही निहित है। "धर्म" शब्द व्याकरण के अनुसार 'धृज् धारणे धातु के भागे 'मन् प्रत्यय लगाने से बनता है। इसकी व्युत्पत्ति तीन प्रकार से हो सकती है—

- १ ध्रियत लोक अनेक इति धर्म — जिससे लोक धारण किया जाय वह धर्म है।
- २ धरति धारयति वा लोकम् इति धर्म — जोक को धारण करे वह धर्म है।
- ३ ध्रियत यः स धर्म — जो दूसरो से धारण किया जाय वह धर्म है।

अमरकोष-कार के अनुसार 'धर्म' शब्द के अनेक अर्थ हैं यथा-मुकृत या पुण्य, बन्धि विधि-यागादि, यमराज नियम, स्वभाव, आचार मोमरस को पीने शान्ता। निरतम 'धर्म' शब्द का अर्थ 'नियम' बताया गया है। महर्षि कणाद ने कहा है कि जिससे हम लोक में अन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है। मनु के अनुसार ममस्तु वेद अर्थात् ऋषि यजु साम और अथर्व वेद धर्म के मूल हैं। गीता भी वेद में बड़े हुए उद्वा को ही धर्म मानती है। क्रिया या कर्म द्वारा सिद्ध होकर जायनाए गए वही धर्म है। हमारे धर्म की उत्पत्ति शान्ति यज्ञ दया और क्षान्त से, निवाम दामा में, और नाय क्रोध से होता है। मनु के अनुसार वेद धर्मशास्त्र, समाचार और आत्मा का ध्रियता धर्म का लक्षण है। धर्म और ध्यति के लिए व्यक्ति और समाज के लिये, मामाया और विनाय परिनिर्णय में स्वामाबिज्ञ स्थिति और आगतितान्त्रिक स्थिति में धर्म का स्वरूप बनना करता है यद्यपि उसकी वृत्ति और लक्ष्य एक ही रहता है। धर्म के स्व

रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, "धम भारतीय विचारों और जीवन का आधार और युगो-युगों से उसकी सम्मता का माग-प्रदर्शक रहा है। अपने इतिहास के विभिन्न आवतनों और परिवर्तनों के बीच वह इस सिद्धान्त को अविचलित रूप से ग्रहण किये रहा। आत्मा की मुक्ति और स्वतंत्रता उसके जीवन का पुरपार्थ रहा है, मानव की दिव्यता और जीवन की मूलभूत एकता, उसका शाश्वत सदेश।"^१ गांधी जी के अनुसार धर्म वह तत्व है जो मानव के स्वभाव को बदन सकता है, जो मनुष्य को आंतरिक सत्य से बांधे रहता है और जो उसे सदैव गुद करता रहता है। सच्ची बात तो यह है कि धमचिर परिवर्तनशील माननीय प्रकृति का अपरिवर्तनीय एव शाश्वत धर्म है। रामाङ्गण ने धर्म के सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है, "धर्म शास्त्रार्थों विद्वत्निष्कर्मों अथवा शास्कारों के सम्पादन, एव कर्मकांडों का नाम नहीं है। वह एक प्रकार का जीवन है। वह एक विशेष अनुभूति है। वह सत्य की प्रकृति का दर्शन है जयवा सत्य का अनुभूति भावातिरेक का रोमाच नहीं है या आत्मपरक उदभावना नहीं है बल्कि संपूर्ण ध्यत्तित्व का अनुभव है। मूल सत्य से सम्बंधित पूरणम अखंड व्यक्तित्व है। वह आत्मा का विशिष्ट दृष्टिकोण है।^२ धर्म के शाब्दिक व्याकरण-सम्बन्धी, तथा मनु और वगनाद आदि के द्वारा किये गए अर्थ, और धर्मप्रण महात्माओं द्वारा उपस्थित किये गए स्वरूप तथा दासिकों द्वारा की गई व्याख्या में कोई भी मौलिक अन्तर नहीं है। बातें एक ही हैं केवल कहने का ढग दूसरा है। उसके स्वरूप को और अधिक बोधगम्य बनाते हुए स्वामी शिवानन्द ने लिखा है 'जो आत्मा को ईश्वर में पुनरावृद्ध कर देता है वह धर्म है। मानव सदैव अपने पशुवत् अस्तित्व में सन्तुष्ट नहीं हो पाता। पशुओं की तरह जीवन बिताते रहने से उसकी आन्तरिक तृप्ति नहीं होती। वह आध्यात्मिक सन्तोष आश्वासन और शांति चाहता है। ऐसे मानव की गहनतम आन्तरिक इच्छा-माग-की पूर्ति एव तृप्ति धर्म से ही संभव है।"^३ वे यह भी कहने हैं 'धर्म किसी व्यक्ति के जीवन और उसके मानस पर सजीव प्रभाव डालता है। वह मस्तिष्क को आध्यात्मिक भोजन देता है। वह मानव को दिव्य बना देता है। वह देवी जीवन है वह हृदय को निघला कर उसे विशुद्ध कर के उसको परिवर्तित कर देता है। विश्वास धर्म की नींव है। आत्मानुभूति उसकी वास्तव रूपरेखा है। पवित्रता, सत्यनिष्ठा विशुद्धता और अहिंसा उसकी दीवारें हैं। नीर-नीर-विवक, अपरिग्रह निमलता एव प्रमन्नता, आत्म-सयमे, चित्त

१ 'दि कल्चुरल हेरिटेज आफ इंडिया', भाग, ४, भूमिका ७ वां पृष्ठ।

२ 'हिन्दू व्यू आफ लाइफ' पृ १५

३ 'वर्ल्ड पार्लियामेंट आफ रिलीजस', कममोरेसोन चाल्यूम, पृ १०६।

की एकाग्रता और आकांक्षा उनकी ईंट हैं। प्रेम उसका सीमट है।^१ एक ओर धर्म का यह रूप है, और दूसरी ओर अधकार के परिणामस्वरूप उत्पन्न-बाजल की बोठरी से निकले हुए-हिंदू धर्म का वह व्यावहारिक रूप जिसे हम विद्यम बुद्ध पृष्ठों में देख चुके हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। यदि हम बुद्ध और गहराई से देखें तो धर्म की इस गारवा के अनुसार अपने प्रचलित हिंदू धर्म का एक भी ताव गमवन न मिल सकेगा। और हिंदू धर्म ही बर्गों, ईसाई, इस्लाम पारसी, बौद्ध, जन, आदि कोई भी धर्म अपने वर्तमान व्यावहारिक रूप में धर्म की इस बसोटी पर खरा नहीं उतर सकता। इसका कारण है।

धर्म के रूप

वात यह है कि धर्म के दो रूप होते हैं—एक उसका प्राग अथवा मूल तत्व, और दूसरा, उसकी बाह्य रूपरेखा। धर्म का पहला रूप शाश्वत एक सनातन होना है। उसका दूसरा रूप समय, स्थान एवं परिस्थिति सापेक्ष होता है। सान गुरु जो न लिखा है धर्म में दो भाग हात हैं एक शाश्वत तत्वों का भाग और एक अशाश्वत तत्वों का भाग धर्म का धर्म रूप नहीं बदलता लेकिन नियम रूप-भाग-बदलता रहता है।^२ धर्म के इसी दोनो रूपों को ध्यान में रख कर अरविन्द ने लिखा था, 'धर्म मानव समाज का एक अत्यंत महान् सांस्कृतिक प्रभाव है और इससे मानव जीवन के लिए गुरु से ही सचल प्रेरणा प्रदाता की है इनकी विभिन्नताएँ स्पष्ट हैं और ये विभिन्नताएँ अपने-अपने जन्म-स्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से सम्बन्ध रखती प्रतीत होती हैं यदि हम धर्मों के वैद्रीय अनुभवों को विचारें उन अनुभवों को जिनसे उन का जन्म हुआ है तथा जिन्हें वे चरितार्थ करना चाहते हैं तो उनमें अपूर्व सहानुभूति और साम्य पाते हैं।'^३ गांधी जी ने भी कहा है, 'आप इतना समझ लें कि सभी मजहब अच्छे हैं।'^४

हिंदू-धर्म और दशन—

ध्यान रखने की बात यह है कि हिंदू-धर्म का यह रूप विकृत नहीं हुआ। विकृत हुआ धर्म का वह भाग जो स्थान, समय और परिस्थिति-सापेक्ष है, और इस विकृति का भी स्वरूप यह है कि सहस्राब्दियों पूर्व निर्धारित हमारे कर्मकाण्ड बस के

१ वही, पृ ७३।

२ 'भारतीय संस्कृति', पृ ४२

३ अदिति, अरविन्द विनोयान, अगस्त, १९५१, प १३२

४ 'प्रार्थना प्रवचन' पृ ६३

वैसे ही रह गये। वे परिवर्तनों के साथ-साथ परिवर्तित अथवा समोचित नहीं हो पाये जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवर्तित व्यावहारिक जीवन से उनकी संगति न बैठ सही। उनके भीतर की सजीवता, स्फूर्ति, प्राणबल तत्व निकल गया। यही स्थिति अय धर्मों के साथ भी है। यदि हिंदू-धर्म का सर्वस्वों प्रधान तत्व यही पक्ष होता तो हिंदुत्व का मिट गया होता, किन्तु यह तब हिंदुत्व का प्रमुख तत्व है ही नहीं यह प्रमुख उन लोगों के लिए है जिनके मस्तिष्क और चेतना के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द हैं अर्थात् जो चेतना पाकर भी जड़ है। हिन्दी के साहित्यिक जड़ नहीं हैं और इसीलिये हिन्दी के आधुनिक साहित्य के निर्माताओं ने धर्म का इस भाग को साहित्य का विषय नहीं बनाया—साहित्यतर स्थलों और अवसरों पर वे भन्ने ही इसी को अपनाते रहें। हिंदू धर्म में प्रमुखता है उसके शाश्वत भाग की और उस भाग में न मालूम कितनी अल्प सजीवनी शक्ति भरी हुई है। वह मानव-आत्मा की शाश्वत वृत्तियाँ-प्रवृत्तियों पर आधारित है। वह व्यापक तत्वों से समृद्ध है। वह मानव की सर्व-यापक एवं सावकालिक प्रवृत्ति की असली भाग की पूर्ति के लिए है। इमरिये राधाकृष्णन ने लिखा है, 'हिन्दुओं के धर्म को धर्म शास्त्र न कह कर जीवन-योजना कहना ही अधिक उपयुक्त होगा'।

संपूर्ण प्रयत्न का उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक पूर्णता है ।^१ हमारा यह धर्म सम्थाओं और सम्कारों के जाल से लोगों के चरित्र एवं उनकी नतिक भावनाओं को विकसित करने के लिए है। यह शाश्वत मानव द्वारा अनुमोदित आचार-शास्त्र है। जिस देश का धर्म इतना महान है, और साथ ही साथ बौद्धिक दृष्टि से जो देश अभी भी किसी से पीछे नहीं रहा उस देश का दर्शन भी करना नहीं हो सकता जैसा हमने पिछले पृष्ठों में देखा है क्योंकि वह भी एक आपत्तिकालीन दर्शन था। कारण यह है कि दर्शन धर्म का युक्तिवादी एवं बौद्धिक पक्ष है और धर्म दर्शन का व्यावहारिक स्वरूप है। हमारा दर्शन सभार में अनीला है और हमारे दार्शनिक उपलब्धियाँ विश्व की अनिवार्य एवं गौरवमयी विभूतियाँ हैं। उन्हें खो कर सभार दरिद्र हो जायगा। वह सभार का प्रेरणा-स्रोत है। उसी ने भारत का मस्तक ऊँचा उठाया है।

दो संस्कृतियों का गलत दृष्टि लेकर मिलना—

अठारहवीं शताब्दी में विश्व-इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई यूरोपीय शक्तियों का भारतीय शक्तियों से सम्पर्क। वे "सोन की चिड़िया की खोज में भारत आये। उनका उस भारत से सम्पर्क स्थापित हुआ जिसके बारे में

१ भारत की अन्तरात्मा, पृ ३३।

२ वही, पृ ३३।

वे न मालूम कितनी रहस्यमयी बात जोर जाश्चयजनक कथाएँ सुनते रहे । वे भारत
 में तो आये किन्तु भारत को समझने की अन्तर्दृष्टि लेकर नहीं आये । एक और
 दुर्भाग्य था । गाँव और उदार भारत उनके आने के कई शताब्दियों पहले से अन्त
 विश्वासी, स्वार्थी, युद्धप्रिय और कट्टर, तथा स्वधर्म विस्मृत जाति के घनिष्ठतम
 सम्पर्क में आ चुका था । विराधी प्रवृत्ति वाली जातियों के मिलने से जो आलोचन
 हुआ उसने कुछ नाममल किन्तु प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण दोनों जातियों को
 समाचित सतुलित एवं सुश्रवस्थित स्थित तक नहीं आने दिया और दोनों जातिया
 पतनोमुखी हो चलीं मिलन यदि सम्मिलन में बदल सका होता तो यूरोपवासियों
 के आने के बाद का इतिहास कुछ और ही होता । किन्तु वह नहीं होना था, नहीं
 हुआ । यूरोपवासी भारत को समझने की अन्तर्दृष्टि लेकर आये नहीं थे और हमारी
 स्थिति ऐसी थी नहीं कि हम कुछ समझा सकते । परिणामतः उ होने मिथ्या दृष्टि से
 हमें समझना प्रारम्भ किया जोर समझे यह कि भारत यद्यपि सोने की चिड़िया है
 किन्तु जो-कुछ भारतीय है वह सब निःशुद्ध है । धर्म, दशान साहित्य जीवन और
 समाज-सब तुच्छ हैं । वे गडरियों के गीत हैं, धर्म रूढ़ियों-अधविश्वासी-अनतिक
 ताओं से भरी कपोल-कल्पित श्रिय जो जोर कहानियों का बडल है सारा का सारा
 साहित्य अंगरेजी पुस्तकालय के एक खाने से भी निःशुद्ध है जीवन-स्तर निम्नतम है
 और लोग असम्य हैं । परिणाम यह हुआ कि हमें सम्य वचन का उत्तरदायित्व उनके
 कानों पर भगवान न अपन-आप डाल दिया और सत्कार से हमारा हम पापियों का
 उद्धार करान का टेका खुदा के बेटे के अनुयायियों ने ले लिया, और कितना
 'उद्धार' किया इगका साक्षी-प्रमाण-गोआ, डामन द्वीप का इतिहास है । "सम
 धामि युग्-युग्" का वादा करने वाले को समर्थ होने की आवश्यकता पड़ गई
 'मृशाम्यहम्' को 'मृजित हान का उपयुक्त अवसर खिलाई पन्ने लगा । अष्टाव
 तार हूँ-रामहृण्य परमहंस विवकानन्द रामतीर्थ दयानन्द, गांधी आदि के रूप
 में परमहंस ने प्राचीन श्रिया-मुनियों की जीवन कथाओं पर विश्वास पदा करा
 दिया, विवरानन्द ने धर्म शक्ति को तात्कालिक जीवन से मयोजित कर दिया राम
 तीर्थ ने भारत माना को एक धार्मिक अस्तित्व एवं व्यक्तित्व प्रदान किया दयानन्द
 ने धार्मिक धर्म का मुनिपुत्रता तथा उत्तम निहित शक्ति और शक्ति का शिष्टान्त
 काया और शिरोधार्य की अनगल कलाएँ व अनाचार को रोक दिया, और गांधी
 ने व्यावहारिक जीवन-राजनीति समाज आदि-में उनकी समावनाओं और
 उन्नेतिशक्ति को प्रत्यक्ष करके दिया दिया । इन अलौकिक शक्तियों ने कायापलट
 कर दी । डा० एम० एम्स न मन् १८८५ ई० (कांग्रेस के स्थापना साल वष) से मन्
 ; १९२० ई० (मार्क्स व जनशक्ति का स्थापना साल वष) के बीच के समय को दृष्टि

के आधुनिक मन्त्रां पुनर्जागरण का युग माना है ।^१ हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी कायापलट इसी पुनर्जागरण, इसी पुनरुत्थान, प्राचीन आत्मगौरव की प्राप्ति के इन्हीं प्रयासों, इसी मकान में निःसृत नवनीत की साहित्य अभिव्यक्ति है—ज्ञानी है ।

हिन्दू-धर्म और ईसाई—

हुआ यह कि जब ईसाइयत सामकों का धम हो गई तब हम भारतवासी चौंफ पडे । इसके बाद हिन्दुओं का शीन कभी निदिन नही हुआ । धर्म परिवर्तन अधिकतर उहने ही किया जा हिन्दुत्व में अनाहत थे अथवा उससे प्रस्त थे । उच्च वर्गीय लोगो को—ममसदार लोगो का—हिन्दुत्व ही प्यारा है । ईसाई धर्मप्रचारक हमारे धर्म में बुराईया ही बुराईया देवने लगे और अपनी पुस्तकों में वही सब लिखन लगे । हम भी मोचने लग कि क्या सचमुच यही बात है । विचारशील लोगो ने हिन्दुत्व का पयवेक्षण प्रारम्भ किया । हम अपनी बुराईया दिखाई पडी तो साथ ही साथ अपनी महानता से भी हम परिचिन हो गये । यही से पुनर्जागरण प्रारम्भ हो गया । हमने देखा कि अंगरजी शिक्षा पाये हुए नवयुवक अपन धर्म और अपनी सस्कृति से घृणा करने लगे हैं । हमारी समझदार जनता ने इनका तिरस्कार और यहिष्कार प्रारम्भ कर दिया । ये छिड़ले लोग चरित्रहीन निफले और चू कि आज भी भारत की एक प्रमुख सास्कृतिक विशेषता यह है कि वह सब कुछ अपराध क्षमा कर सकता है किन्तु चरित्रहीनता को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता अतएव उनसे, उनकी सस्कृति और उनके धर्म से अक्षि प्रारम्भ हो गई । ईसाइयो की सबसे बडी भूत यही थी कि सास्कृतिक दृष्टि से वे भारतीय कभी भी नहीं हो पाये और इसी लिये वे भारत के अपने कभी भी नहीं हो सके । इन ईसाइयो ने हमारे धर्म और हमारी सस्कृति को कम हानि नहीं की । आक्रमणकारी मुसलमानो ने यदि मन्दिरों तोडे थे चलान् धर्मपरिवर्तन कराया था, और देवताओं की मूर्तियो को तोडा था तो इहोने भी हमारे धार्मिक साहित्य, हमारे धर्म, और हमारे देवताओं का अपमान किया । धर्म—परिवर्तन इहोने भी कम नहीं कराया । यही कारण है कि ये भी हमसे दूर हो गये—हमारे साहित्य से भी दूर हो गये । रहन सहन में मुसलमान भाई तो हमसे मिल—जुल गये थे लेकिन यह नवीन आक्रमण चू कि धार्मिक कम, सास्कृतिक अधिक था, अतः ये हमारे पाम किमी भी रूप में न जा सके । ताजिब में लाखों हिन्दू भाग लते हैं किन्तु किसमस और ईस्टर में गायद एक भी हिन्दू भाग नहीं लेता ।^१

१ "हिन्दूज्म घू दि एजेज", पृ ३ ।

हिन्दुत्व का पुनर्जागरण—

राधाकृष्णन ने ठीक ही लिखा है कि हिंदू धार्मिक पुनर्जागरण का कुछ कारण तो पाश्चात्य सौजो का परिणाम है, कुछ पाश्चात्य-गसन के विघट होन वाली प्रतिक्रिया है और कुछ ईसाई धर्म प्रचारको व धर्म-प्रचार के विघट होने वाला विद्रोह है^१। यह विद्रोह करने वाला वही था जो १ तो प्राचीनता में पूरी तरह—अधुनिकता से—चिपका था जोर न आधुनिकता के रंग भर रंग कर प्राचीन को विल्कुल भुला ही बठा था। वह प्राचीनता से भी प्रभावित था और आधुनिकता से भी। आधुनिकता से प्रभावित मस्तिष्क की वृत्ति नये तत्वों नई व्याख्याओं नये निष्कर्षों, और नये रूपों से होती है। हिंदू धर्म का अब इस रूप में रचना था कि वह इन मांगों की पूर्ति कर सके। आज के युग ने पुराने धर्मों और दंगलों को इस बात की चुनौती दे रखी है कि वे अपनी उन्नत्यता और उपयुक्तता को एत बार फिर प्रमाणित करें नहीं तो नवीन परिस्थितियों की मांग और युक्तिवाद के हथौड़े से वे धूर धूर हो जायेंगे। उन्नतिशील सभी धर्मों के नेता इस चुनौती का जवाब सोचने में मगलन है। इन दृष्टिकोण में देखने पर विश्व का प्राचीनधर्म-गसन हिन्दुत्व एक नई आन बान से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भीलनलाल आत्रेय ने जे० बी० प्रेस का यह कथन उद्धृत किया है कि आधुनिक विज्ञान की भूमिका में भी जो धर्म पुनर्जागरित होता हुआ दिखाई दे रहा है वह हिंदू धर्म ही है।^२

नव शिक्षित व्यक्ति तथा पुनर्जागरण की प्रक्रियाएँ

सबसे पहले यह दृष्टि उठाने मिली जो नई शिक्षा पाये हुए थे और जिनके सम्बन्ध दूर-दूर तक थे और जिनके ज्ञान की सीमा व्यापक थी। पश्चिम की सभ्यता भारत में घुस आई और उसके साथ साथ वे कारण भी आये जिनसे नवीन आशाएँ, आकांक्षाएँ, और उत्सुकताएँ पैदा हुईं। हिंदुओं ने अध्ययन किया और अपने को एक ऐसे सप्ताह में पावा जिसमें राष्ट्रीयता प्रजातन्त्र, समानता और प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता की भावना समाज रूप से प्रचलित थी। ये हिंदू नवीन शिक्षा यापार और यात्राओं के लिए उत्सुक हुए। वे विभिन्न वर्गों में धुले-मिले, विभिन्न जातियों के साथ बैठ कर खाया-पिया और समुद्र यात्राएँ की यद्यपि जाति-बहिष्कार का डर बराबर उनके साथ रहा। नई आवश्यकताओं और आकांक्षाओं ने उनके चित्तों को विभिन्नता दी—स्वतंत्र एवं भुक्त व्यक्तित्व आत्मविश्वासी व्यक्तित्व, क्रियाशील व्यक्तित्व। सारे १९ वीं शताब्दी में सामाज्य जनता का स्थिति पूरा वत् रही यद्यपि परम्परा से चले आते हुए ढाँचे व से ही रहे किन्तु कुछ उन साहसी व्यक्तियों के

१ ईस्ट एंड वर्ल्ड पृ० १०८

२ पापुलर हिंदूज्मएटए ग्लान की भूमिका।

भस्तिष्ण में नये विचारों को जगह मिली जो ऐसे परिवर्तनों की, राय देते रहते, ये जिन्हें सुनकर पुराने विचारों और मायताओं के विद्वान्नी व्यक्ति चौंक पड़ा करें। नवीन सामाजिक मायताओं की स्वीकृति तथा व्यक्ति की स्वाधीनता और समानता के विचारों ने १९ वीं शताब्दी में भविष्य के महान आन्दोलनों की पृष्ठभूमि तयार कर दी। इस प्रकार जन साधारण का उत्थान हुआ और उसने अपने अनेक-उत्स विंगाल समाज के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा जिसके सदस्य न केवल अपने अस्तित्व को ही ध्यक्त करते थे अपितु आगे बढ़ कर माय की माग करते थे। राष्ट्रवाद की विकासशील चेतना के कारण समाज का नवीन प्रकार से मूल्यांकन हुआ। इस मूल्यांकन का आधार जात-पात नहीं था बल्कि उससे आगे बढ़ कर सम्पूर्ण समाज को उसने ध्यान में रखा। १९ वीं शताब्दी के सुधारकों ने सम्पन्न व्यक्तियों की आदर-भावना का ध्यान रखते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण को सामन रख कर बतें की। ये बड़े लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे। उनको सफलता, सीमित रूप में ही मिली। बीसवीं शताब्दी के नेताओं ने और अधिक खुल कर तथा यथायत्न वादी दृष्टिकोण से बातें कीं। गांधी जी ने कहा कि अछूता की सामाजिक स्थिति और उनकी आजीविका का स्वरूप सबका हिन्दुओं को ही बेहतर करना होगा। इन अछूतों को वे सुविधाएँ देनी होंगी कि वे अपना विकास आपन कर सकें। यदि ऐसा नहीं होगा तो हिन्दू धर्म नहीं बचाया जा सकेगा। जनसमूह की आर्थिक स्थिति सुधारने, गरीबों को मिटाने किसानों-मजदूरों के विभिन्न संगठन, आदि न राष्ट्रीय आन्दोलन की गति दी तथा जमींदारों और पूँजीपतियों के विरुद्ध मोर्चा भी तयार किया। समाज ने शिक्षा को तब तक मायता नहीं दी जब तक कि स्वयं उठोने ही आ। बढ़ कर अहिंसात्मक आन्दोलनों में भाग लेकर अपने व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिये प्रयत्न नहीं किये। सबसे महत्वपूर्ण बात थी जन-कल्याण की भावना और उसे नतिक दृष्टि से उच्चतम काय घोषित करना। भारत की राजनीतिक एकात्मता के कारण जन-कल्याण की इस भावना-और कार्यक्रम को देश-व्यापी स्वरूप दिया जा सका। यह समस्त देश की जनता के हिताथ परिचालित होने लगा। पारश्चात्य और भारतीय सभ्यताओं के सघर्ष-ने भारतीय जीवन और विचारों के ठोस और सजीव मौलिक तत्वों की खोज की प्रेरणा दी। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह बात त्रिदिश्वर रूप से दिखलाई पड़ रही थी कि हिन्दू समाज में सांस्कृतिक आत्मचेतना-पूर्ण रूप से जागृत हो गई है।^१ भगिनी निवेदिता का यह कहना कि आज हिन्दुत्व आक्रमण-

१ गोलण्ड डब्ल्यू० स्काट कृत 'सोशल एथिक्स इन माडर्न हिन्दुज्म', पृ० ८ के आधार पर

२ 'दि कलचुरब हेरिटेज आफ इंडिया' भा० ४, पृ० ७२५।

धील हो रहा है यही सिद्ध करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि हिन्दुत्व अथवा धर्म वालों का धर्म परिवर्तन करा व उन्हें बलपूर्वक हिन्दू धर्म स्वीकार कराना चाहता है। बल्कि इसका तात्पर्य यह था कि वह समस्त यह कहता है कि सब लोग अपने-अपने धर्म के मूल स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहें। आज हिन्दू अपने धर्म और दर्शन के किसी भी स्वरूप के लिये दायित्व नहीं है। आज यूरोप व सम्मुख हिन्दू-धर्म और दर्शन की गौरव व भाव व्याप्त की जाती है। इस व्याख्या के रूप में यदि एक ओर रोमा रोमा के शास्त्रों में हिन्दू धर्म के नवोत्थान, वेदाङ्ग-सारी विवेकानन्द हैं तो दूसरी ओर भारत के आधुनिक जनक राधाकृष्णन महात्म और विद्वानों, और पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत व प्राचीन और मध्ययुगीन गौरव को पुस्तकों, फाइलों और मिट्टियों से खोज-खोद कर सामने ला कर रख दिया।

समय वृत्ति तथा अपने तत्वों की नई व्याख्याएँ—

१. यदि धर्म के पुनरुत्थान के लिये एक बार भारत माता व एक संपूर्ण, स्वामी शासकाचार्य ने उत्तम उसके विरोधी, बौद्ध, धर्म के सभी तत्वों मूल्यों को अपने में समाहित कर लिया था। तात्पर्य यह है कि हिन्दुत्व पुनरुत्थान का मर्म जानता है। नवोत्थान की आधुनिक बला में भी प्रकारांतर से यही प्रक्रिया द्रष्टव्य है। इस युग में हिन्दूधर्म ने अनेक आधुनिक पाश्चात्यकोमू यों अपने अंदर मिला लिया है और अन्ततः लोग यह कहते हुए दिखाई पड़ते हैं—यह भी हमारे यहाँ था वह भी हमारे यहाँ था हमारे पास हवाई जहाज भी थे, हमारे यहाँ गणतंत्र भी था, आदि आदि। ऐसा हम मूलतः कहत हो—यह बात नहीं है। भूठ के पाव नहीं होते और भूठ बोल कर हम ढागों भले ही सिद्ध हो जाते किन्तु हमारा पुनरुत्थान कभी भी नहीं हो सकता था जब अम्बा, अम्बालिका व उदयशंकर भट्ट आज की नारी भावना की प्रतिशोधात्मक वृत्ति दिखाते हैं या जब यशराज अपनी दिव्या में तथा राहुल अपने 'जय योधय' जादि में और वृंदावन लाल वर्मा अपनी 'मृगनयनी' में आधुनिक युग की प्रवृत्तियाँ चित्रित करते हैं तब उसकी पृष्ठभूमि में हिन्दुत्व के पुनरुत्थान की यही प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा करने की प्रक्रिया में हिन्दुत्व पुनः सजीव, संप्रण सक्रिय सक्षम, सस्पृत एवं सशक्त हो गया। रोलेण्ड डब्लू० स्काट ने लिखा है, 'पाश्चात्य सभ्यता की बाढ़ रोकन और उसका मुकाबला करने के लिये आविष्कृत विभिन्न तत्वों के परिणाम के रूप में ही प्राचीन भारतीय सभ्यता के पुनरुत्थान, नवीन चेतन एवं उसने विभिन्न आन्दोलनों को देखा जा सकता है।' धार्मिक और दार्शनिक आन्दो

लना का विशेष रूप त यही लक्ष्य रहा है। पाश्चात्य सस्कृति के दोषों की आलोचना यथायवादी दृष्टिकोण से की गई और उसकी वास्तविक योग्यता का मूल्यांकन किया गया। साथ ही साथ, प्राचीन भारत की विशेषताओं और उसके अध्यात्मिक मूल्यों की आदश शाकिया प्रस्तुत की गई। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय जीवन और दृष्टिकोण की त्रुटियों एवं असफलताओं के कारणों की ओर से आँखें फेर ली गईं। सघट स्थिति में—जीवन और मरण के सक्क की घड़ियों में—कमजारी के गीत गाय भी नहीं जाते। वे सस्कृतिके पराजय की नहीं—मरणकी घड़ियायी। भारतराष्ट्र अफ्रीका महाद्वीप के रूप में जीव भारतीय, नीग्रो के रूप में परिवर्तित किया जाने वाले थे। दश को उप महाद्वीप की ऊँची स्थिति तक उठा कर अथ महाद्वीपत्व के गत में फेका जान वाला हो था कि हम जग गये। हमें हर तरह से अक्षम किया जा रहा था। जीव इतना किया जा चुका था कि उसकी विरासन में गुलाम मनोवृत्तियाँ से-आजाद हान के पद धन वाद तक भी हम मुक्त नहीं हो पाये हैं। ऐसी स्थिति में सब प्रथम तत्त्व हुआ राष्ट्र की भलाई का-धन मुक्ति का।

हिंदुत्व का नया रूप—

राष्ट्र हितके विचारों ने ही अनेक सामाजिक सुधार आन्दोलनों को भी प्रेरण दी थी क्योंकि आधुनिक राष्ट्र के विकास की भावना से उत्पन्न परिस्थितियों के ही कारण धर्म न सामाजिक चेतना के अनेक मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात किया था। राधाकृष्णन, आदि भारतीय विचारकों ने इस आवश्यकता की पूर्ति की और आगे बढ़ कर मवल स्वरों में यह घोषणा किया कि हिंदू धर्म इस आक्रमण को भेस लेने में पूर्णतः समर्थ है। उन्होंने यह भी दिखाया कि आज राष्ट्रीय और सामाजिक विकास और उत्थान के लिये जिन गुणों की आवश्यकता है वह हिंदुत्व के अन्दर उत्कृष्ट रूप में मौजूद है। सामाजिक अवनति के कारणों के कीचड़ से जिन हिंदुत्व को निकल लिया गया था वह हिंदू धर्म व्यक्ति और समाज के उत्थान की गति प्रेरणा प्रोत्साहक नग्न साधन स्रोत बन गया। राधा कृष्णन ने कहा कि धर्म आध्यात्मिक अनुभवों और विचारों का सूर्यमत्तम सफलन है जिसे आध्यात्मिक आधार न तो मरिया जीव कमवाण्ड हैं और और न शास्त्र प्रामाणिकता। अरविन्द ने भी धर्म के नतिकता-आध्यात्मिकता प्रधान स्वरूप को ही मान्यता दी न कि रुढ़ियों और कमवाण्ड वाले स्वरूप को। गांधी जी ने अनेक समय और अहिंसा को अपना धर्मरहा तत्रवह अविनायक से नतिकता से सुबद्ध हो गया। गीता की अनेक व्याख्याओं ने भी यही सिद्ध किया कि आधुनिक नतिकता और पवित्र आधार शास्त्र में पृथक धर्म का कोई भी अस्तित्व नहीं। इस प्रकार धर्म दान को समाज से नियोजित करने सार मुक्ति तथा सार-मान्यता के महत्वा के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की गई। गीता का निष्पन्न कर्मयोग इस

प्रयत्न में काफी हद तक सशक्य सिद्ध हुआ। इस प्रकार समाज मन्त्रधी धार्मिक धारणाओं में परिवर्तन हुआ। अब 'कर्म' को हम "भाग्य न मान कर "काम्य" या "क्रिया" तथा उसकी समष्टि मानने लगे। अब हमारी धार्मिक परिव्रता बेशक उतार कर खाने, नहा कर खाना बनाने, अथवा कोपले से खिची सक्षमण-रेखा की वृद्धि नहीं रह गई बल्कि वह मानसिक क्षेत्र का संस्कार बन गई। अब हमें विश्व जनीन नतिकता की बातें सोचने लगे और इस चिंतन का आधार बना उपनिषदों का "तत् त्वम् असि" तत्व। सारे ससार को उनी की अभिव्यक्ति के रूप में देखने पर कृतिम भेद-भाव की दीवाल ढहने लगी और संमस्त विश्व को नतिक एतता विश्व मानवता का स्वरूप उभरा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोणों की महत्ता और आवश्यकता ने एक नये उत्तार और नये धार्मिक दृष्टिकोण की सृष्टि को जोर इस दृष्टिकोण को एक नया नतिक आधार मिला। जीवन के आध्यात्मिक पक्ष और लक्ष्य को भौतिक एवं सांसारिक पक्ष और लक्ष्य से मिला लिया गया। पहले धर्म की उपेक्षा की गई। फिर प्राचीन भारतीय संस्कृति का महावपूर्ण तत्वों को अपनाया गया। धर्म को जीवन के अनेक व्यावहारिक क्षेत्रों से बुद्धि दूर रखा गया जैसे, व्यवसाय का धर्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं रह गया। परिणामतः धर्म ने हमारे स्थूल और भौतिक जीवन और विकास में पग-पग पर बाधा डालना या हस्तक्षेप करना बन्द कर दिया। बने भी, धर्म व्यवसाय अदि क्षेत्रों से तत्काल निवृत्त ही गया था। वहा यह रह गया था केवल प्रदर्शनाय। अब इसको हम रूप में वहाँ से बिलकुल हटा कर इनके सक्षम और तात्त्विक रूप का यथासम्भव अधिकाधिक आदर करना प्रारम्भ कर दिया गया। कृत्वा अपना महत्व और अपनी प्रतिष्ठा खो ही रही थी। कुछ ही दशकियों के परिणाम के परिणामस्वरूप शताब्दियों एवं सहस्राब्दियों पुराना धर्म आधुनिक युग और समाज के अनुरूप हो गया। ये देना जिसे हिंदू धर्म का मूल तत्व समझते थे उसे अक्षुण्ण रखना चाहते थे। ये बीसवीं शताब्दी के लिये किसी नये धर्म की खोज नहीं करना चाहते थे। ये शुद्ध हिंदू ही रहना चाहते थे। आलोचना यों होनी थी कि हिंदू धर्म की अनेक आधुनिक प्रथाएँ और रूढ़ियाँ रीतियाँ उसके अपने मूल रूप से दूर हनी हुई हैं। उन्होंने उसकी पौराणिकता की यों तो उपेक्षा की या आलोचना ताकि वे अपने मूल स्रोत तक पहुँच सकें और मूल रूप के अधिकाधिक निकट तक पहुँच जाय। उनकी इन आलोचनाओं में पर्याप्त संतुष्ट और बल था। परिणाम यह हुआ कि ये रूढ़ियाँ और प्रथाएँ अपने विवृत्त रूपों में आधुनिक हिन्दी साहित्य से भी बहिष्कृत हो गईं। इन नवीन नेताओं ने आराधना के नवीन रूपों का समर्थन किया जो अपेक्षाकृत अधिक सरल और नतिकता के अधिकाधिक निकट थे तथा लोग जिन्हें अधिक से अधिक समझ सकते थे। संस्कृत का आदर कर्म

नहीं हुआ परन्तु प्रादेशिक भाषाओं को अधिकाधिक अपनाया गया। धर्म के एकमात्र ठेकेदारों का इद्रासन हिल गया। पूजा-पाठ के लिये हम एकमात्र ग्राहणों पर ही आधारित नहीं रह गये। स्वामी दयानन्द की "संसार-विधि" के सहारे हम स्वयं सकार सम्पन्न करने लगे। मुन्शी सदासुख लाल 'नियोज' के वंशज श्री ब्रजबासी लाल गौड़ सत्यनारायण जी की कथा उसके हिन्दी अनुवाद के सहारे पूरे विधि विधान के साथ कर लेते हैं—बिना 'पंडित जी' के ही। आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी इन 'पंडित जी महाराजों' की अवतारणा 'गुणकमस्वभावश' हुईं न कि इसलिये कि उनके पिता जी और माता जी का जन्म ब्राह्मण कुलों में हुआ था और वे भी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 'मुद्राराक्षस' के चाणक्य 'प्रसाद' के चन्द्रगुप्त के चाणक्य, और रामकुमार वर्मा के चाणक्यका इस दृष्टि से सूक्ष्म विश्लेषण हमारी भावनाओं एवं धारणाओं के विकास की या पुनरुत्थान की मोड़ों का सूचक सिद्ध हो सकता है।

धर्म सुधार

धर्म—सुधारकों का आदर बढ़ा। ये ऋषि, महर्षि, महात्मा एवं स्वामी के विशेषणों में विभूषित किये गये। रुढ़ि-गत एवं परम्परा-गत नैतिकता की जगह वैयक्तिक नैतिकता का उदय हुआ। प्रत्यक्षत दोनो एक दूसरे के विरोधी सिद्ध हुए। विजय वरक्ति नैतिकता की मिली। जाति-बहिष्कार और हुक्का-पानी के बंद किये जाने की धर्मक्रिया निष्प्रभ हो गई। परम्परा का पुरातन सम्बंध-विच्छेद नहीं बिया गया और न इस प्रकार के किसी समाज-विशेष का ही उदय हुआ। अपनी अपनी विशेष मनोवृत्ति और धारणा के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी-अपनी नैतिकता का स्वरूप निर्धारित किया। रुढ़िया और प्रथाओं के विरुद्ध होने वाले सघर्ष में व्यक्ति ने तक, बुद्धि तथा विश्लेषण के अस्त्रों का यथाशक्ति सहारा लिया। आशकाण की गई और बौद्धिक स्तर पर उनका समाधान मांगा गया। शास्त्रों की व्याख्या करने की मूलभूत समस्या के हल के लिये बड़ी सतकता के साथ बौद्धिक स्तर पर विचार-विवेचन और विश्लेषण किया गया। धार्मिक जगत में सांख्यिक व्याख्यान की बड़ी चहल-पहल हुई। जार्यसमाजियों सनातन-धर्मविलम्बियों, ईसाइयों और मुसलमानों के परस्पर शास्त्राय-मुवाहिसे-हुआ करते थे। पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र के छपे हुए व्याख्यान बड़े ही प्रिय हो रहे थे। आयसमाजी हिन्दुओं के बीच प्रिय भी थे और अप्रिय भी अप्रिय इसलिये थे कि वे परम्परा-गत हिन्दू धर्म के स्वरूप की तीव्र आलोचना करते थे, प्रिय इसलिए थे कि वे ईसाइयों और मुसलमानों—जैसे हिन्दुत्व-विरोधियों को मुंह तोड़ उत्तर देते थे—ई ट का जबाब पर्यट से। आय समाज आक्रमण शील हिन्दू धर्म की तोष था। मानसिक शांति की लक्ष्य रूप में स्वरूप किया गया।

बुद्धि पर शास्त्र का अकुश—

बुद्धि के अमीमित और निरकुश उपयोग के खतरे से हम परिचित थे और हमलिय उमम भावधान रहे । उसके ऊपर हम आत्मा का शास्त्र का—अकुश स्वीकार किया रह । फिराक साहब इतना सही कहते हैं— 'तुम्हारे माडन हिन्दी लिट्रेचर का कोई भी कथ हवाइल इटैलेक्चुवल बेसिस है ही नहीं—इस एप्रोच इज नाट इटैलेक्चुवल । लेकिन जब इगव घाद गरजते है— यह मूर्खों का, गधों का, थ्रेनलस क्रीचस का लिट्रेचर है—उनका लिता लिट्रेचर है जो हिन्दी के एलावा और कोई भी सब्जेक्ट सरर गुड डिवीजन म एम० ए० नहीं कर सकते और इसके बाद तुसलीनास, गुत पान और निराला', आदि के लिए जब वे भयानक गालिया बघते हैं तब उनकी नीयन पर मनेह होने लगता है । यदि हमारे साहित्य का आधार पाश्चात्य दान या पाश्चा य बुद्धिया नहीं है तो वह तिरस्करणीय नहीं है—वाटेम्पट की चीज नहीं है । इा वगैरे प्रति अशिष्टता न बरतते हुये भी मैं अपने साहित्य की इस प्रवृत्ति पर गो व चिन्त हो कर सर ऊंचा कर लता हूँ । हम अच्छे हैं या बुरे हैं जो—बुद्ध हैं—स्व-निर्मित तो हैं—अपने धर्म म ता हैं । दूमने की पर धर्म की उतागी हुई सान तो नहीं ओढ़ी या नहीं ओढ़ रखी है । इमान के विक्रम की दृष्टि मे ऐसे लोग इ गलड कमरिता और मम को सबस अच्छा तथा इस्लाम को ही उमके वाट का समझते हैं । श्रुतत्व को व योगत समझते हैं ॥ अस्तु आधुनिक हिन्दी साहित्य म बोद्धि बना या बुद्धिवाट की प्रधानता नहीं है । इधर हाल म अज्ञेय—वाणियों ने अथवा मध्याय—वाणियों ने बुद्ध एमा स्वांग जरर भरा है किन्तु उनका व्यापक दृष्टि मे न कोई अस्तित्व है और न महत्व एक न प्रचार ही । उमम अनुभूतयारमक ईमानदारी का अभाव है । वह न जन—साहित्य है न महत्त्व—जन—साहित्य है । आधुनिक हिन्दी साहित्य का जो गौरव और महत्त्व है वह इनकी इस प्रवृत्ति का कारण नहीं क्योंकि इनके पीछ हमारी आस्तित्व पृष्ठभूमि नहीं है । आधुनिक हिन्दी साहित्य पर जो हम गव कर ताठ है वह इमा कारण कि न ता वह विगुद्ध रूप में बुद्धि प्रधान है और न हिन्दु—विशेष । स्वतन्त्रता समानता और याय का नवीनतम स्वरूप और उनकी सब नम धारणा हम परिषम म मिल ही रही थी । सबन, गगत और उनति हीन हाट की उत्तेजक आत्म जननाधारण म का गई ।

नतिक जीवन की आधारभूमि

हेमन्त न नतिक ज वन क निर विगार आधारभूमि तयार की । 'तद् एवम् अति नर नरि वरु, और अह वरु अग्नि इमसिद पद्मानी को हानि पहुँचाना का है' को हानि पहुँचाना है—या उमकी गहायता आनी ही गहायता है' —

चिन्तन की—नवीन नैतिक चिन्तन की—यह प्रक्रिया हो गई। जीवन के धार्मिक या धातयात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नतिकता अनिवार्य समझी गई। सभी धर्म सुधारकों के विचारों के अनुसार नतिकता विहीन धार्मिकता को आम्बर समझा गया। स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि मैं उम ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो एक विधवा के आसू नहीं पीछे सकता या जो एक अनाथ के मुख में रोटी के दो कौर नहीं दे सकता। गांधी जी ने लिखा कि वे उस ईश्वर के अतिरिक्त जा करोड़ों मूक प्राणियों के अन्तर में पाया जाता है और किसी ईश्वर का नहीं मानते '१' यद्यकि धर्म बुद्धिवाद के अनुकूल एवं युक्तियुक्त नतिकता, और सामाजिक क्रिया-कलापों को, इन तीनों को, अविच्छिन्न रूप से परस्पर सम्बन्धित पाया गया। सुशिक्षित सपन्न और प्रभुवर्ग के लोगो ने भी दीन-दलित वर्गों और जातियों की भलाई के लिये इनकी ओर से कार्य करने प्रारंभ कर दिये। सारे समाज के कल्याण की बातें सोची-सोच लगीं। धर्म और दशन की बाह्य अक्षमताओं ने हम धर-रोका था, जब वह सक्रिय प्रगतिशील हुआ तो हम भी उच्चमुखी हो उठे। आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया है। इसी मानसिक स्थिति वाले कलाकारों की कृतियों से यह प्रोज्ज्वल है।

हिन्दुत्व का वास्तविक मूल्यांकन और उसके प्रति गौरव का भाव—

इस मनोस्थिति का परिणाम यह हुआ कि हमारे देखने और समझने का ढंग बदल गया। एक समय या जब अपने को हिन्दू कहने में लोगो को शम मालूम होती थी किन्तु इस पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप एक दिन वह आ गया है जब भारत का एक सयासी ने विश्व-धर्मावलम्बियों के सम्मुख अमायता प्राप्त धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शान से यह घोषित की थी, 'मुझको ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है जिसने ससार को 'सहिष्णुता' तथा, "सब धर्मों को सम्मान प्रदान" करने की शिक्षा दी है।' २ सबसे बड़ी बात यह हुई कि इन महापुरुषों से हमें अपने धर्म को ममज्ञान की वास्तविक दृष्टि मिली। विवेकानन्द ने लिखा है कट्टरपथियों की विचार शक्ति का सबनाश हो जाता है।' ३ इस कट्टरता को हटा देने से हमें धर्म उस रूप में नहीं लिखाई पडा जिम रूप में वह विभिन्न धर्मावलम्बियों को आपस में लडाता है।

१ 'हरिजन', ११ मार्च, १९३६ ई०।

२ जनवरी, १९६१, को "सरस्वती" में, प्रकाशित, विवेकानन्द का शिकागो के धर्म-संसद का भाषण।

३ "भक्तियोग" पृ ११, १२।

धर्म का रूप एक उमकी परिभाषा ही बदल गई। वह अपने पुराने और वास्तविक रूप में हमारे सामने आ गया।। राधाकृष्णन ने लिखा 'धर्म यह प्रयत्न करता है कि मनुष्य को उस के देवत्व का पान करादे केवल कोरा बौद्धिक ज्ञान देकर नहीं, किन्तु उससे तात्कालिक अनुभूति कराकर। इस अनुभूति के लिये किसी विनिष्ट मार्ग का निर्देश नहीं किया जा सकता।' यह दृष्टि पाकर हमने महात्मा गांधी के शब्दों में पाया कि 'नाम से सब धर्म अलग अलग हैं मगर सबकी जड़ एक है।' इस व्यापक या तात्त्विक दृष्टि से जब हमने अपने धर्म को देखा तो पाया, 'हिंदू धर्म एक महासागर है जैसे सागर में सब नदियाँ मिल जाती हैं वैसे हिंदू धर्म में सब धर्म समा जाते हैं।' पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा, 'हिंदू धर्म सत्य की अथवा शक्ति है—हिंदू धर्म सत्य को मानने वाला धर्म है। सत्य ही ईश्वर है। हम इस बात से परिचित हैं कि ईश्वर से इकार किया गया है। हमने सत्य से कभी इकार नहीं किया है।' हमने तकप्रेम को हिंदू धर्म की विशेषता पाया। तब भी कभी भी पर कर्मों से हमें पता लगा कि भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी बनें—यह नितांत स्वाभाविक है क्योंकि व्यवहारिक धर्म अपने अपने स्वभाव और अपनी अपनी रुचि के अनुसार विनिर्मित होता है। राधाकृष्णन ने समझाया कि 'हिंदू धर्म तब दसनमानता है कि समय-समय पर आने वाले सृष्टि एवं प्रलय के चक्र उस एक ही विश्व-हृदय के स्फुरण तथा सञ्चलन के प्रतीक हैं जो सदा ही निरन्तर तथा सत्ता ही सक्रिय रहता है।' इस प्रकार हमको विश्वास हो गया कि एक ही मूल आत्मा इन ज्ञानों तथा में अभिव्यक्त हो रही है। श्रुति ने भी घोषणा की थी— एक सद्भिन्न बहूधा वर्तित। बहुलपता में एकता का पाना ही उपनिषदों का भी लक्ष्य था। हमारी धार्मिक पुनर्जागृति हमें अपने मूल आत्म स्वरूप को निकट ले गई। उन्होंने अथवा लिखा है " हिंदू धर्म ने एक ऐसे धार्मिक वातावरण का विकास किया है जिसमें एक ओर सर्वोच्च दार्शनिक ज्ञान पाया जाता है और दूसरी ओर प्रतीक्षोपासना का वह विधान जिसको केन्द्र मानकर महान् कर्तापूर्ण मौल्य की सृष्टि की गई है। उसमें भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विकास एवं

१ 'भारत की आन्तरिकता', पृ ६।

२ प्रायना प्रवचन भाग २ पृ १६८।

३ वही पृ १६८।

४ 'हिन्दुस्तान की कहानी', प २७।

५ 'भारत की आन्तरिकता', पृ ६।

धार्मिक न न से युक्त मनुष्या की सभी श्रेणियों के लिये स्थान है।^१ इस पृष्ठ-भूमि में निर्मित हिन्दू का हृदय ही न तो किसी धर्म विशेष से द्रोप रख सकता है और न एसी चेतना से सगन कलाकारों द्वारा निर्मित आधुनिक हिन्दी साहित्य ही। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि वेदात्त का सबसे उदात्त तत्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न मार्गों से पहुँच सकते हैं।^२ रामकृष्ण परमहंस न तो विभिन्न धर्म-आराधनाओं का अपनाकर हम तत्त्वज्ञो प्रत्यक्ष ही कर लिया था। इमीनियेतो वष्णव प्राण मयिनीशरणं गुप्त 'कावा और कवना' निज लेते हैं। जिम हिन्दू का अपने धर्म का कुछ भी ज्ञान है वह उन सब को श्रद्धा और भक्ति करता है जो लान-कप्याण में लग हैं। इमीलिये हिन्दू धर्म धर्म शब्द के सामान्यतः प्रचलित अर्थ के अनुसार धर्म नहीं है। इममें कोई ऐसा एक मत या पथ ("वीड") नहीं है जो हर हिन्दू अपनाए हो। कुरान या बाइबिल की तरह कोई भी एसी एक पुस्तक नहीं है जिसे सभी मिर भुकाते हैं। बस कुछ चिर सत्य एव शाश्वत सिद्धांत ऐसे हैं जिसे प्रायः हिन्दू समान रूप से मानते हैं जैसे हिन्दू धर्म में उनके लिये स्थान वेदों की, ऋषि, आत्मा सत्य जमा तरवाद पुनर्जन्म कर्मवाद, धर्म बदलन के रूप में दृष्ट्य अहेतुकी भक्ति अपरोक्षानुभूति अद्वैतत्व हिन्दू धर्म तथा विज्ञान का सामाजिक स्थ प्रतीकोपामना मूर्तिपूजा, विभिन्नता में एकता, सगुणभक्ति जीवन को एक परिवनशील विराम के रूप में मानना व्यक्त जगत को संप्राण सादृश्य एव एक क्री ही अभिव्यक्ति मानना आदि। रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना और कहा कि सारे रूप उम एक बहुरूपिये के ही हैं। जगत की जिस विशेषता ने हिन्दू दार्शनिकों को सत्य के अनुसंधान की ओर प्रवृत्त किया है इसकी अनित्यता, और अनुसंधान के द्वारा जो हमें मिला वह यह है कि जिसे हम अपने से बाहर कही और दिग्ग दृष्टा समझते थे वह हमारे निकट से भी निवट है, प्राणों का भी प्राण है और वह हमों में समाया हुआ है। आराधना को सुविधाभात्र के लिये हमने उस भगवान की मूर्ति बनायी सीखी। वस्तुतः मूल रूप में मूर्तिपूजा हमारी अपनी खोज नहीं है। उसे, उद्धृत जवाहरलाल नेहरूके मतानुसार हमने यूनान से सीखा।^३ हमने जीवन की पहली का अपने ऋग से उत्तर भीषा लिया था जिसे विवेकानन्द ने इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति किया है, "जीवन क्षणस्थायी है चाहे तुमगली में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे लाखों जनो के ऊपर राज्य करने वाले चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा हो चाहे बुरे से बुरा हो। हिन्दू कहता है कि जीवन की इस पहली का केवल एक उत्तर है परमात्मा और धर्म। यदि

१ 'भारत की अजरात्मा', पृ १४।

२ कर्मयोग, पृ १२८

३ 'हिन्दुस्तान की कहानी', १४६।

य माध है, तो जीवन सुखदायी, रहने योग्य, तथा साधक होजाना है, नहीं ता जी। न
 ध्य का एक बोझ है।^१ हमने अपने धर्म के विविध तरकों की छोट्टी चीन भी की।
 उदाहरणत अहिंसा' तत्व है। इसका ऐतिहासिक अध्ययन करन पर हम पता चलता
 कि बौद्धधर्म के विशेष प्रभावके ही कारण भारत की बलिदान, मास और मादक वस्तु
 ओ के सेवन से धार्मिक एवं नतिक अरुचि होने लगी। गांधी जी ने अहिंसा को, जिने
 परम्परा हत्या न करना ही समझती थी, 'बहादुरी को परतपुष्ठा आलिरी सीमा'^२
 माना। पहले हम मार सकते को बहादुरी समझत थे। अब अथ बन्न गया। अथ
 वसाय के एक लफ्डी के ओजार चरसे को अहिंसा का प्रतीक मान गया।^३ दृष्टि
 कोण ऐसा बदला कि एक अ द शनिक ओजार शान्ति तत्व अहिंसा—का प्रतीक बन
 गया। गणेश प्रतीक सिद्ध हुए गणतन्त्रवादी सरकार के प्रेसीडे ट के। क्रियात्मक रूप
 म धार्मिक स्थानों जैसे मठ, मंदिर, गुरुद्वारा, आदि-के महन्तों क पनन को रोकने का,
 सुधारने का, प्रयत्न किया।

तत्त्वा की युगानुवृत्त व्याख्या —

हमने धर्म की पारिभाषिक शब्दावलि का युगानुवृत्त व्याख्या भी प्रस्तुत
 की। विवेकानन्द ने लिखा है 'जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरे की आत्मा को शक्ति
 मिल उसे 'गुरु' कहते हैं और जिसकी आत्मा म शक्ति संचरित होती है उसे
 शिष्य'।^४ महात्मा गांधी ने भङ्गी का दूसरा ही अर्थ निकाला और कहा कि असली
 भङ्गी को भीतर सफ ई करनी होती है।^५ ब्राह्मणत्व का अर्थ लगाया गया मानव
 शक्ति के उच्चतम विकास का प्रतीक और हिन्दुत्व का लक्ष्य बताया गया प्रत्येक
 व्यक्ति को ब्राह्मण बनाना। विवेकानन्द ने लिखा कि हम समझना होगा कि ये देवता
 पहले केवल शक्तिशाली पुरुष मात्र थे^६ और ये देवता भी विशेष-विशेष भाव के
 घोटक होने के कारण भाव की उन्नति के साथ-साथ उन्नत होते हैं। परिणाम यह
 हुआ कि वय रक्षाम नामक उपन्यास में चतुरसेन शास्त्री ने राम और रावण का
 एक नये ही रूप में अध्ययन प्रस्तुत किया है और इस माध्यम से भारत के प्राचीनतम
 इतिहास पर एक नई दृष्टि डाली। 'गौ' माने चार पर और सींग-पूँछ वाला जन

१ मक्ति और वेगन्त , पृ २४

२ 'प्रायना प्रवचन, भाग २, पृ २०२

३ वही पृ २००

४ मक्तियोग , पृ० ३२।

५ प्रार्थना प्रवचन भाग १, पृ० २०

६ 'ज्ञानयोग , पृ० १०२ और १०५।

वर ही नहीं रह गया उसका एक अर्थ अर्थ हुआ "इन्द्रिय", और गापाल कृष्ण इन्द्रियजित-इन्द्रियों की समुचित रूप से देख रेत निग्रह करने वाले योगीराज कृष्ण हो गये। इसी गाय का दूसरा अर्थ हुआ समस्त निरीह मानवजाति और गाधी जी ने गोरक्षक हिन्दुओं का कतव्य बताया समस्त मूक जीवों की रक्षा।^१ इसी प्रकार गाधी न ब्रह्मचर्य का अर्थ नारी से दूर रहना-भागना-न लगा कर काम दृष्टि का अभाव लगाया। १८ वष की मनु गाधी के साथ एक ही शय्या पर सोने का गाधी जी का प्रयोग इसी दिशा में था।^२ इसी विचार की साहित्यिक अभिव्यजना हमको भगवती चरण वर्मा के 'चित्रलेखा' में चित्रलेखा और बुमारगिरि के प्रसंग में मिलती है।^३ आहार-सम्बन्धी छूनछान हिन्दुओं में बहुत बढ गया था। उन पर विचार कर स्वामी श्वेकानन्द ने शंकराचार्य का मत उद्धृत करते हुए लिखा, "शंकराचार्य कहते हैं कि 'आहार' शब्द का अर्थ है इन्द्रिय द्वार से मन में जो विचार एकत्रित होते हैं उनके निमल होने में सख निर्मल होंगे, इसके पहले नहीं। वर्तमान काल में हम लोग शंकराचार्य के उपदेश को भूल कर केवल 'खाद्य' अर्थ लेते हैं।"^४ इन नई व्याख्याओं की दृष्टि से 'मानव सेवा संघ' वृन्दावन के सुप्रसिद्ध सूर सन्त स्वामी शरणानन्द द्वारा प्रकाशित 'सत समागम' नामक पुस्तक तथा महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध स्वनामधेय मातं गुरु जी द्वारा लिखित 'भारतीय संस्कृति' नामक पुस्तक बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इन नई दृष्टि से दूसरों द्वारा हम पर लगाये गये लाइनो का खोलना पन भी दिखाई पड गया। प्रायः यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म न दलितों के मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिये कुछ नहीं किया। यह कहने वालों की अनजानता का ही शोचनीय है क्योंकि आर्यों न यहाँ के मूल निवासियों को भी अपना अङ्ग बना लिया था और उनकी अनुचित आदतों को छुड़ाने और उन्हें श्रेष्ठतर जीवन बिताने की प्रेरणा देने के लिये बहुत-कुछ किया था। सत्कार के अनेक धर्म और दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानते लेकिन हिंदू मानता है। धार्मिक पुनर्जागरण ने इसका कारण भी समझा दिया, हमको बताया गया कि हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व किसी दिव्य उद्देश्य का परिणाम है। अब जब तक उस दिव्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक उसका अस्तित्व बना रहता है। उद्देश्य इतना आलौकिक है कि

१ 'दि लास्ट फेज' भाग २, प० १२८

२ "लास्ट फेज", भाग १

३ चित्रलेखा, ४ और १७ वा अध्याय।

४ "केपल्ट धर्म" प० १६२।

साधारणतः सो-पचास साल में सामान्य मानव उसकी पूर्ति कर नहीं पाता और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य त्रिसके द्वारा किया जा सकता है कर्मोद्भय निर्मित यह शरीर पचास-पचहत्तर साल से अधिक सुगठित रह नहीं पाता-या तो बकार हो जाता है या विघटित । अब या तो उद्देश्य की पूर्ति न हो या मानव क अस्तित्व की अवधि बढ़े । पहल को संभव होने नहीं दिया जा सकता इसलिए दूसरे की ही सभा बना निकाली गई । अस्तु एक जनम को लम्बी यात्रा के बीच पडन वाले एक स्थान एक सखामात्र, के रूप में देखा गया । इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था त्रिसने एक मनुष्य-एक आत्मा-के अस्तित्व को बढ़ाया जा सकता । परिणामतः आत्मा अमर हो गई-अविनश्वर एक जीवन एक कर्मविधि मात्र हो गया, मृत्यु एक विराम हो गयी-^१ डरबल । एक-एक जीवन में हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर करके अपन को इस प्रकार योग्य से योग्यतर बनाते रहते हैं कि अततो गत्वा उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाय । अरविन्द का यह कथन बड़ा ही सर-गमिन है, पुनर्जन्म मानो व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास या एक साधन है - पुनर्जन्म पूर्व कर्मों के अनुसार नहीं हो सकता बल्कि अतरात्मा के अनुभव की भांग के अनुसार होना चाहिए- एक व्यक्ति इस जीवन में जैसे कर्म करता रहा है वही उसकी रचि-अवृत्ति-को निर्धारित करें। ^२ धर्म, दशन और नतिराना का सापेक्षित महत्व उनकी उपयोगिता और महत्व के स्वतंत्र एवं तुलनात्मक अध्ययन का द्वारा प्रस्तुत किया गया । राधाकृष्णन ने निम्ना हिन्दू दानिना ने सगा ही यह प्रपत्त किया है कि निर्मल चरित्र का अपाम एवं सत्यप्रेम धार्मिक भक्ति से दब न जाय । सच्ची धार्मिक भक्ति तो उन विवेकज्ञान नम्रता को कहते हैं जो सब-कुछ ईश्वर के महारे छाड दन पर उत्तर हानी है । जान सूचक इस भावना के फलस्वरूप भक्त मानव सवा में जीवन उत्तम कर दता है । ^३ भगवदभक्ति का एक नया स्वरूप-आत्म-गामन आया । अभी तक पूजा एक शीज थी भक्ति एक दूसरी, जान एक बात थी, जानी का जीवन एक दूसरी । इसी कारण जान और ज्ञेय का विभिन्न तत्व हो गये थे । अरविन्द ने कहा, जाना और ज्ञेय की पयकता में जान उपलब्ध होना है यह जान का वास्तविक रूप नहीं ^३ और रामचन्द्र शुक्ल ने निम्ना, 'हम तो एमा निम्नाई परना है कि या जान-त्र में जाना और ज्ञेय है वहा भाव-नेत्र में आश्रय

१ अरविन्द अग्रस्त १९५१ ई० अरविन्द विनोदक

२ भारत की अतरात्मा प० १६

३ अरविन्द अग्रस्त १९५१ अरविन्द विनोदक ।

और आलम्बन है। पान की जिम चरम सीमा पर जाकर पाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं भाव की उती सीमा पर जाकर आश्रय और आनन्दन भा एक हो जाते हैं।^१ तो, भक्त और भगवान भा एक हो गये। यह है पान की नवीन व्याख्या का साहित्यिको पर और उनके द्वारा की गई साहित्यिक विवचनाओं पर प्रभाव।

आर्यसमाज का प्रभाव —

आधुनिक युग में हिन्दू धर्म को सबसे अधिक आयममाज ने प्रभावित किया है। आर्यसमाज ने यह प्रभाव हिन्दू धर्म का सुधारक बनकर डाला है। उनका ध्येय या विरोधी बनकर नहीं। उनीमवी शरी और बीसवी शताब्दी पूर्वार्द्ध के हिन्दू-जागरण में आर्यसमाज का प्रधान हाथ रहा है। सर नहनी वाटन ने इसे 'हिन्दू विचारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक अध्याय'^२ कहा है। अपने 'मत्याय प्रकाश' तथा अनेक शास्त्राचार्यों में स्वामी जी ने हिन्दू धर्म तथा अन्य धर्मों की जा आलोचनाएँ कीं व सचमुच बड़ी तीखी थी किन्तु थी अनिवाय। उनके बिना हिन्दुत्व का बुद्धिसम्मत रूप और इस्लाम तथा ईसाइयत की कमजोरियाँ सामने आ ही नहीं सकती थी। उनी आलोचनाओं का कोई भी जवाब न दे सके। इस आलोचना वाल प्रसङ्ग से हटन पर स्वामी जी विश्व-मानवता के नती के रूप में दिखाई पड़ते हैं। 'मनुष्यपन' मनुष्यधर्म उनके अपन अपन श हैं। स्वामी जी ने हिन्दुत्व पर सैमीरालिकता की पनी उधे दी। इस प्रकार उसका असली रूप सामने आ गया। स्वामी जी की महानता शकराचार्य जमी थी। शकराचार्य के बाद स भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो स्वामी जी ने बड़ा संस्कृतन उनसे बड़ा दारानिक, उनमें अधिक तेजस्वी बक्ता, तथा कुरीतियाँ पर टूट पड़ने में उनमें अधिक निर्भर रहा हो। उनके सम्बन्ध में यह विचार मद में अवस्थानी था था। वास्तविकता तो यह है कि स्वामी जी और उनके आयसमाज को उस समय के लाग ठीक से समझ नहीं पाये। इस्लाम या ईसाइयत से उनका कोई भी विरोध न था। उनका उद्देश्य तो वैदिक धर्म का समयन और प्रचार मान था। यह बात छिपी नहीं है कि इस वैदिक धर्म पर ईसाइयत और मुसलमानों ने आक्रमण किया था। उस आक्रमण के घातक प्रभाव से वैदिक धर्म को आयसमाज ने बचा लिया। इस सुरक्षा-काय के रूप में ही स्वामी जी की, आलोचनाएँ, थी। हमका बचान वाली तलवार का एकाय वार यदि हमारे आक्रमणकारी पर भी पड़ गया तो इसका दोष सुरक्षा के लिये उठी हुई तलवार का नहीं, मारने के लिये उठी हुई तलवार का ही है। शिव गद्दुर मिश्र का कहना है 'इस समाज की स्थापना से

१ गोस्वामी तुलसीदास का तुलसी की भावुकता' नामक निबंध

२ 'यु इटिया', पृ० ८।

लोगों में धर्म-गुद्धि और विचार-शक्ति जागरित हुई है। आत्मनिष्ठा प्राप्त लोगों की
 वेद पर स आस्था उठ गई थी परन्तु अब वह वेद को मानने और स्वधर्म का पालने
 लगे हैं। लोगों का परधर्मी होना बन्द हो चला है और धर्मभ्रष्ट लोगों का गुद्धि
 सस्वार कर उन्हें अपनाते का प्रयत्न होने लगा है।^१ शक्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा
 है उसने एक बौद्धिक मिपाही का रूप धारण किया। उसने हिन्दुत्व के भीतर एक
 फौजी सस्कृति को जागरूक किया। स्व तबत उसमें मनोहरता-मधुरता नहीं थी,
 हिन्दुत्व था, कवित्व नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी सभ्यता के प्रति विजयी
 होना उस छुड़ कर अपने में मिला लेना।^२ आयसमाज के मुख्य काय ये थे —
 गुद्धि सगटन श्रद्धियों और अधिविद्वानों का नाग वैदिक धर्म का पुनर्थापन, और
 नई गिणा पद्धति। स्वामी दयानन्द का यान्त्रिक सुन कर केशव चन्द्र सेन ने उनसे
 यह अनुरोध किया था कि यदि आप हिन्दी में भाषण दें तो आपकी बात अधिक स
 अधिक साग समझ सकेंगे। स्वामी जी ने बात मान ली। स्वामी जी को हिन्दुओं का
 गुपार करके वैदिक धर्म का प्रचार करना था। वैदिक धर्म की सारी बातें सस्कृत
 में थी और हिन्दू लोग हिन्दी अधिक समझते थे। गण-मंडार लिपि की एतना,
 प्याकरण वाचननिर्माण, आदि की दृष्टि से सस्कृत का हिन्दी से द्रतना घनिष्ठ सम्बन्ध
 है कि हिन्दी में लिखन पर सस्कृत की सभी बातें अपने मूल रूप में अधिनाधिक समीप
 रहनी हुई भी अभिप्रायित हो सकती थी। तथा कथित उद्ग और अगरेजी इग
 दृष्टि से गिनात अयोग्य और अक्षम भाषाएँ थी इमालिये स्वामी जी और उनक
 आयसमाज ने हिन्दी अपना ली। गिनात के सम्बन्ध में आयसमाज में दो दल थे —
 काठक पार्टी और गुरुकुल पार्टी। दोनों पार्टियों के लोगों ने हिन्दी साहित्य की सेवा
 की। ओ ए एम ए तक की शिक्षा हिन्दी के माध्यम से भारतवर्ष में पहली बार
 दन वाली सस्था थी गुरुकुल कांगड़ी। काठक के राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रारम्भ होने
 के बाद पहल में ही हिन्दी उत्तर मध्यम और पूर्वी भारत में नये चेतना का माध्यम
 और प्रतीक बन चुकी थी। आयसमाजों के दैनिक काय प्रचार-कार्य उनक द्वारा
 प्रकाशित मासिक प्रचार के लिये प्राचीन पत्र-पत्रिकाएँ मासाहिक अधिवेगनों और
 कालिक समाचारों आदि-सदका माध्यम किया था। आयसमाजों चेतने के लिए
 कराएँ आ दिव्यों ने हिन्दी अन्तर्गत। सस्कृत और हिन्दी के गानिष्य से वैदिक और
 वैदिक साहित्य का हिन्दी में अनुवाद हुआ। स्नातकों के रूप में हिन्दी को अनेक
 कालिक और उत्तर हि प्रचारक नियत। 'सद्भासमा' अभिनयन दस में

१ 'समाज' का वैदिक इतिहास पृ० ३६२।

२ 'समाज' और 'समाज' २। १६१।

अभिनदन ग्रथ म प्रकाश वीर दास्त्री ने ठीक ही लिखा है कि पंजाब-जसे इस्लामि यत के प्रभाव क्षेत्र म, जहा सव्या और हवन के मत्र भी आरभ मे आय-जन उद्ग म ही लिख कर याद करते थे वहा आजकी नई पीढी आय शिष्यण-सस्थाओ के इस हिंदी प्रधान वातावरण के कारण उद्ग से दूर चली गई है । डरबन, फीजी, आदि, विदेशो म भी आय समाज ही हिंदी को पहले ले गया था । फीजी, म वहा के आयसमाज न हिंदी कवि-सम्मेलन का आयोजन किया था । पदम सिंह शर्मा, जयचंद्र विद्यालकार, सत्यवैतु विद्यालकार, गंगाप्रसाद उमायाय च दावती लखनपाल, घोरद्व वाङ्मय राम मन्नेना, नाथू राम शर्मा शर्कर' आदि आयसमाजो विचारो के समयको के रूप मे ही हैं । इम सबध मे अभी इतना हो पर्याप्त है ।

ब्रह्मविद्या समाज -

आयसमाज के संस्थापक की असाधारण विद्वत्ता और अकास्यतकों ने तथा स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामनीय के प्रत्यक्ष उदाहरणों ने प्राचीन हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित कर दी और समार के सभी देश ने उसे मुक्त कंठ से स्वीकार कर लिया । समार के लोगो का ध्यान ब्रह्मविद्या की खोज और उस क्षेत्र के अनुसंधानो की ओर पहले ही जाचुका था । समार क किसीभी देश का ब्रह्मविद्या विज्ञानु हिंदू धर्म के तत्वो की उपेक्षा करके चल नहीं सकता । अस्तु १८७५ ई० मे हलेना पेट्रीवना बनेवास्की और मिस्टर कोलोन आलकाट ने 'धियासोफिकल सोसाइटी स्थापित की जिसका उद्देश्य था उन अगोचर नियमो का अनुसंधान और प्रचार जिनके अधीन यह सृष्टि संचालित होती है । आगे चल कर उच्च नतिक्रतापूर्ण पवित्र जीवन बिताना तथा आधुनिकता की वृद्धि का विरोध भी उद्देश्य हुआ । धार्मिक कठोरता का विरोध पूर्वी देशों के धर्मज्ञान के तत्वो का पश्चिम म प्रचार धार्मिक भिन्नता से मनुष्य भिन्न नहीं हा जाते' इस विचार का अथान् विश्वम नवता की धार्मिक भूमिका का प्रचार, आदि बातें ही इम ब्रह्मविद्या समाजमे थीं । १८७६ ई मे इसके दोनों संस्थापक बम्बई चलेयाये और ईसाइयो के धर्मप्रचारको को रोकने शिष्या म परिवर्तन करने तथा संस्कृत के पठन गठन पर जोर देने लगे । इनकी श्रीमती एनी वेसेट ४६ वर्ष की आयु मे भारत आई और आते ही सांस्कृतिक आंदोलन मे कूद पड़ी । उनका खान-पान, वेश भूषा, आदि शुद्ध भारतीय था । वे असाधारण वक्ता थी । बीसवीं शताब्दी के प्रथम कुछ वर्षों के अन्दर व हिंदुत्व के इतिहासमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इम अंग्रेज महिला का था । उहोने हिंदुत्व और भारतवर्षो एक ही माना था । उनका कहना था कि भारत वर्षो को हिंदुत्व और जलग कर देना वैसा ही होगा जैसा किमी पेड को उसकी धरती से उखाड फेंकना । हिंदू धर्म के एक अंग की उनकी

व्याख्याओं से लोगों की आँख खुलजाती थी। उन्होंने तो रूढ़ियों, रीतियों और रिवाजों तक का समर्थन किया था। 'हिंदू मनस एण्ड कस्टम्स'—जसी जहरीली और रागमौ उद्देश्य से लिखित पुस्तकों के प्रभाव में बचन के लिये जिस इजेंशन की आवश्यकता थी वह श्रीमती वेसेंट की प्रतिभा से निमित्त हुआ। इस ब्रह्मविद्या समाज के लोग दिव्य शक्तिका अस्तित्व मानते थे और उसका विचार था कि मानव भगवानक विधान की कार्यविन करने का एक साधन है। उसे निश्चय कर लेना चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि बन कर रहे। मानवता के लिये आत्मबलिदान के उच्चतम आदर्शों की पुनर्स्थापना और सारी मानवजाति में एक मूलभूत एकता का दान करने में इसका विश्वास था। यह समाज चाहता था कि मनुष्य अपने श्रेष्ठतम मनोभावों का विकास करे उसे मानव-जाति के दुखों का प्रति सहानुभूति हो और वह समस्त मानव-जाति की सेवा के लिये अपने को उत्सर्ग कर दे। साहित्य और दास निकट दृष्टि से घियासोफी हिंदुत्व का अधिकाधिक समोप है। हिंदू-धर्म के श्रेष्ठतम और माय प्रथों के अनुवाद प्रकाशित करा कर इन्होंने हिंदुत्व के पुनरुद्धार के लिये ठोस कार्य किया है। हिंदू दार्शनिक निष्ठाता और पारचाय सामाजिकता का अदभुत और युगानुकूल समर्थन इस समाज ने प्रस्तुत किया है। डी० एम० शर्मा का कथन है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जब हंगारो नर-नारी भारत की महानता और हिंदुत्व के गौरव पर श्रीमती डनी वेसेंट के व्याख्यान सुनत थे तो वे या तो भाव-विगलित होकर साधु हो उठते थे या भावधारा में बह जाते थे डूब जाते थे।^१ सर बलटाइन चिरोल कहते हैं कि जब श्रीमती वेसेंट—जसी असाधारण योरोपीय महिला यह कहती हैं कि पश्चिम के दर्शन नीति देवता, आदि की अपेक्षा भारतीयों के देवता धर्म दर्शन, आदि कहीं अधिक श्रेष्ठतर हैं तो क्या आश्चर्य कि भारतीय पारचाय मम्मना की ओर से मुँह फेर लें।^२ श्रीमती वेसेंट का हिंदुत्व के जागरण से अखिल विश्व का भी कल्याण मानती थी। इन्होंने अखंड हिंदुत्व पर आस्था, विश्वास जमाया। इन्होंने सभार की भारत का साहित्य रूप समझाया। घियासोफी धर्म नहीं, धर्मों का आशय है। मुख्यतः अच्छा मुसलमान हो हिंदू अच्छा हिंदू हो और ईसाई अच्छा ईसाई हो—यही ब्रह्मविद्या समाज चाहता था उसका लक्ष्य यह समझना था कि यदि ये तानों अच्छे हो गये तो भारत के लिये श्रेष्ठतर होगा। उस समय भारत में ये तीनों धर्म दुरी तरह से टकरा रहे थे। इनकी एकता पर जोर देने वाले इस समाज ने उन्हें मिला कर त्रिमूर्ति बना दिया। इसके परिणाम

१ हिन्दू धर्म दि एनेत्र', पृ० ११=

२ इण्डियन अनरेस्ट पृ० २८।

स्वरूप कट्टर और द्वेषी लोगो की सख्या घट गई। इस प्रकार इस समाज ने भारत के एक रोटरी आन्दोलन समाज में बड़ा ही स्वस्थ वानावरण विनिर्मित कर दिया।

यही अवस्था राटरी आन्दोलन की रही जिसका जन्म २३ फरवरी, १८०५ ई० को मिन्नागो में हुआ था। इसके जन्मदाता थे पाल हैरिस। द्वाका लक्ष्य, प्रेरक-वाक्य हैं—'सब अपने स्वार्थ से बड़ी है' और 'जो अच्छी से अच्छी सेवा करता है उसको अधिक से अधिक लाभ मिलता है'। इसके सदस्य एक दूसरे के अधिकाधिक काम आते हैं और परस्पर प्रेम-भाव पदा करते हैं। इनके कार्य स्वाय-प्रेरित नहीं होते। स्पष्ट है कि यह विचारधारा हिंदी साहित्यका की अपनी मनोवृत्ति और विचारधारा के अधिक अनुरूप है। यह हमारी सामंय मानसिक पृष्ठभूमि के अनुरूप है। यह हमारी आकांक्षाओं-भारतीय गौरव की पुनर्प्राप्ति-एक तत्सम्बन्धी वातावरण के प्रतिबल नहीं है। इसमें सामान्यतः प्रवर्तमान भावधारों की गतिवृद्धि ही की है।

दुर्भाग्य से इन दोनों आन्दोलनों का कार्यक्षेत्र और प्रभाव कुछ उच्च वर्ग के लोग तब ही सीमित रह गया। हिंदी साहित्य की विषयवस्तु के रूप में जा बग था वह प्रायः इन आन्दोलनों के सिद्धान्तों पर ही जीवन बिता रहा था यद्यपि यह इस 'ब्रह्मविद्यासमाज' अथवा "रोटरी" से परिचित न था। निर्माताओं में से अनेक इससे परिचित थे। परिणाम यह हुआ कि आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़न पर मन में-भावक्षेत्र में-जो वातावरण निर्मित होता है वह लगभग वही है जसा यह 'ब्रह्मविद्यासमाज' एक 'रोटरी' संगठन बनाना चाहता है। तात्त्विक दृष्टि से दोनों एक-से हैं-साहित्यिक हिन्दुत्व प्रधान-क्योंकि वही भारत है-वही वस्तुतः हमारा वास्तविक रूप है जिसकी अभिव्यक्ति आधुनिक हिन्दी ने की।

ईसाई धर्म का योग -

सातवीं शताब्दी तक भारत में पर्याप्त ईसाई आ चुके थे। १४८८ में वास्को डिगामा के भारत आने पर ईसाई धर्म का काफी प्रचार किया गया। १६ वीं शताब्दी में उदारचिन्ता अन्तर्गत ने इह धर्म-प्रचार की पर्याप्त स्वतंत्रता दे दी थी। १७६३ में विलियम बर भारत में आया। यह पहला पाश्चिमी था जो पश्चिम की मिशनरी सोसाइटी से भेजा गया था। १८१८ में उसने सेरामपुर में बालेज खोला। बाइबिल के अनुवाद, प्राथमिक शिक्षा पत्रकारिता धर्म-प्रचार, आदि उसके कार्य थे। बीसवीं शताब्दी में फास वेस्टकाट और सी एफ ऐन्ड्रु के कार्य भी इस दृष्टि से सराहनीय रहे। १९१० में भारत का अच्युत गलेण्ड के अच्युत स्वार्थीन हो गया। १८५४ ई० तक नानक क्रिश्चियन कॉलेज के तत्वाधान में ४६ कॉलेज ४४८ हाई स्कूल, ५५३ मिडिल स्कूल और १०३ टीचर्स ट्रेनिंग कालेज खोले जा चुके थे। इन ईसाइयों

ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण कार्य किये। साथ ही साथ, इन्होंने धर्म प्रचार का भी कार्य किया। पहले ये पाश्चात्य देशों की ही गम्पना-संस्कृति को सब-बुद्ध मानते थे। राष्ट्रीय आन्दोलनों के फलस्वरूप इनके दृष्टिकोण का भी भारतीयकरण हो गया। भारत में जन्म ले कर भारत के धर्म, जल और वायु से जीवन बिताकर अतनोत्तम भारत की ही मिट्टी में मिल जाने वाले को भारतीय संस्कृति और भारत राष्ट्र का ही कर रहना चाहिए—यह बात इन मन्त्री भी ममय में आ गई। युग की भावधारा—युग धर्म के प्रतिबल से अपना धर्म बना नहीं सकते और इन्होंने भी भारत के वास्तविक रूप—उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को पहचानना प्रारम्भ कर लिया है। अब यह देख कर बहुत ही प्रसन्न होनी है कि उत्तम आलोचना बढ़ते हुए प्रवृत्ति-विज्ञान अध्यात्म शास्त्र धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन धार्मिक चेतना के मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा रहस्यानुभूतियों के घनिष्ठतम एवं प्रगाढ़तम परिचय के फलस्वरूप ईसाई—मूर्खता ईसाई धर्म के पुनर्निर्माण में लग गये हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ईसाइयों के हिन्दुत्व के अधिकारिक निरन्तर आती जा रही है। अस्तु अंगरेजी शिक्षा का प्रचार मानवतावादी दृष्टिकोण से की गई सेवाएँ, समाजसुधार व्यक्तिगत गुणो-योग्यताओं और मायताओं का जन्म देने वाले दृष्टिकोण का प्रचार, और भारतीय समाज के बुद्धिजीवियों की आशाएँ—आनाम्नाएँ विचार दृष्टिकोण आदि को आधुनिकता की ओर प्रेरित करना आदि ईसाइयों की महत्वपूर्ण देन है। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के लिये कोई विशेष सांस्कृतिक दृष्टिकोण तो नहीं उभारा हा उसकी बौद्धिकता को अधिक सक्रिय अवश्य कर दिया है। लक्ष्मी सागर वाष्णो और रामचन्द्रगुप्त आदि समाजविद्वान् इस विचार को मानते हैं कि आधुनिक हिन्दू धर्म के प्रादुर्भाव और प्रचार में इन ईसाइयों का महत्वपूर्ण भग रहा है। पांडेय बंजन रामा उप का 'महात्मा ईसा' प्रेम्चन्द्र के रंगभूमि की मोफिया ज न आदि फाल्गु कामिल बुल्के का 'रामध्या का विकास आदि सभय न होने यदि भारत में ईसाई न होते।

बौद्धधर्म की देन—

बौद्ध धर्म भारत के ही एक सपुन की देन है। अनेक शताब्दियों तक भारत वासियों का चरना को आने रंग में पूरी तरह से रंग लेने के बाद कालांतर में वह भारत से विलुप्त हो गया। उसीसर्वी गताङ्गी में पुनर्जागरण की करवटें बदल कर जब हम आने को समालने लगे तथा अपने पूर्व गौरवमय स्वरूप को प्राप्त करने के उद्यम से हमने अपनी प्राचीन महात्मा की खोजें प्रारम्भ की तब स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान बौद्धधर्म की ओर भी गया। पुरातत्व विभाग ने जब कपिल वस्तु

सुम्बिनी, सारनाथ धारस्ती, और कुशीनगर को भूमि के भीतर से निकाल कर हमारे सामने रख दिया और रख दिया जोर राइम डेविम, आदि विद्वानों की व्याख्याओं ने बौद्धधर्म की तार्किक विवेचना हमारे सामने उपस्थित कर दी, एव लडा बर्मा, चीन, जापान, आदि के बौद्ध धर्मावलम्बियों ने बौद्ध तीर्थ यात्राएँ प्रारम्भ कर दी तब मत्स्य गोपि सोसाइटी के प्रत्यक्ष से हमने बौद्धधर्म का अध्ययन-अवेषण प्रारम्भ किया। नवीन चेतना ने धर्म के शाश्वत तत्वों को अशाश्वत तत्वों एव कर्मकाण्डों से पृथक् करना सीख ही लिया था। परिणामतः बौद्धधर्म के शाश्वत तत्वों न सारे समार का आकृष्ट कर लिया। बुद्ध ने निश्चय कर लिया था कि दार्शनिक गवेषणाध्यय है। उन्होंने देखा कि आचरण क्षेत्र में कर्मकाण्ड की संस्कार-प्रवृत्ति ने नैतिक कृतव्यपालन का स्थान ले लिया है। धार्मिक क्षेत्रों में भी असम्यक्ता के युग के अधविश्वास फिर सिर उठा रहे हैं और स्वायत्त पराधारा पुरुष अपने हित साधन में उका उपयोग कर रहे हैं। बुद्ध ने बताया कि बिना पुजारियों की मध्यस्थता अथवा ईश्वर चर्चा के भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लोक कल्याण-साधन अथवा शुद्धआचरण से मोक्ष मिलता है अनिश्चित फल देने का वादा करने वाले दुराग्रहों को मानन अथवा बुद्ध दयताओं की तोष शक्ति के उद-देश्य से भी गई रहस्यपूर्ण क्रियाओं व सम्पादन से नहीं। इसी प्रकार हमने नई ज्योति एव दृष्टि से जन धर्म-दर्शन का भी अध्ययन किया। इन दोनों धर्म दर्शनों की अनेक बातें हिन्दू धर्म दर्शन में व्यावहारिक रूपसे आही गई थीं। विरोध विगलित हो चुका था। अतएव मधिलोचरण गुप्त ने बुद्ध को रामचन्द्र जी के ही वंश का ब्रता कर कहा, 'हे राम ! तुम्हारा वंश-जात, सिद्धार्थ'।^१ जैसे वष्णव-भक्त भगवान से 'भुक्ति-मुक्ति' न माग कर 'भक्ति' मागता है वस ही गुप्त जी ने "अमिताभ" से भक्ति ही मांगी।^२ शाश्वत मूल्यों की खोज और भाव्यता ही के कारण 'यशोधरा' में बौद्ध तत्व और वष्णव-तत्व नीर क्षीर की भांति मिलकर एक हो गये हैं। अपनी कल्पना को बौद्ध युग में ले जाकर हिन्दी कवियों ने अनेक कविताएँ, कहा नीकारों और उपन्यासकारों ने अनेक उच्चकोटि के उपन्यास और कहानियाँ, और नाट्यकारों ने अनेक उच्चकोटि के नाटक लिखे हैं। 'यशोधरा' 'वशाली की नगर घण्टी', एव अम्बपाली से संबंधित अनेक सफल कृतियोंसे हिन्दी इमयुग में समृद्ध हुई है।

इस्लाम का योग—

सम्भवतः बौद्धा और ईसाइयों से भी अधिक भारतीय जीवन और इतिहास को प्रभावित करने वाला धर्म इस्लाम है। मौलाना अबुल मुहम्मद इमामुददीन ने लिखा

१ 'यशोधरा'

२ वही

है कि इस्लाम एक स्थतन गम् है इसका अर्थ है ईश्वरको मानना, ईश्वर का गमना सोना भुक्ता देना अपने को सबका ईश्वर का समारण म दे दना और उमकी सम्पूण आजाओं को स्वीकार कर सना ।^१ राहुल गांधी-यायन ने इस्लाम का दार्शनिक अर्थ दार्शनिक अथवा 'गाति को द्विया माना है ।^२ इस्लाम का तीसरा आधारभूत विद्यया है - (१) ईश्वरक अस्तित्व और उमसे गुणा मे विस्वाग (२) रगूल अर्थात् ईश्वरक दूनोम विद्यास और (३) क्यामत और राजे प्रलय और य म क तिन में विद्यास । कुगान शरीफ इस्लाम की पवित्रतम धम-गुरत है । मुहम्मद गाहक अतिम पगम्बर है । पगम्बर यह है जो ईश्वर या गुग का पगाम खान खाना अल्मो ह्यो । इस्लामी धमगास्त्र कहना है 'ऐ मोहम्मद' सुम कवन (कुमाग के परिणाम म) सचन करने वाले हो और इसी प्रकार हर जाति म पय-प्रणाय ता खुन है^३ राहुल गाहकयायन न लिखा है कि कुरान प्राचीन गास्त्रो का समकन है^४ और ईश्वर को कुरान न मष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता माना है^५ ईश्वर यथा दयालु है यह अपराधो को क्षमा कर देता है^६ वह सत्य है पायकारी है पापिनो पर भा श्यातरता है, माता पिता स्त्री पुत्रादि रक्षित है ।^७ तिनमे ही लोग इस्लाम मे भी ईश्वर का गारार मानते है क्योंकि "अथ (सिंहामन) जल पर है से पुगणो के नेपगायी ईश्वर का स्मरण आता है ।^८ कुरान में यह मिडाल्ल भी भलीभाति प्रतिपासित है कि ईश्वर द्वितीय सवन सबध्यापक अनुपम और जतिगय समीप है । जित प्रकार पुगणो म परमेश्वर क बाद अनेक दवता भिन भिन काम करने वाले माने जाते हैं उमी प्रकार इस्लाम ने फरिशो को माना है । सचशक्तिमान होन से उमसे ईश्वर ने बिना उपादान कारण क ही जगत बना डाला । इस्लाम म पुनर्जम नही माना गया है । वहा प्रलय या क्यामत क तिन प्रत्यक जाव अपने पुराने शरीर के साथ जी उठगा । उसी दिन उसके गुम या अशुभ कर्मों का पारितोषिक या दं भी मुनाया जायगा । इस्लामके अनुमार भी जगत क भोगो की कममानना ईश्वरेच्छा है । पक्षपि इस्लाम म

१ ' इस्लाम का परिचय पृ ६

२ इस्लाम की रूपरेखा पृ ८१

३ इस्लाम का परिचय प ११

४ इस्लाम की रूपरेखा , पृ ७०

५, वही प ५६

६ वही प ५६

७ वही

८ वही

भी मना गया है कि "अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत्वा कम शुभाशुभम्" किन्तु तीमा (प्राय-श्चित्त) से और प्रेरित की निफारिश से पाप का क्षम्य हो सकना भी समभव माना गया है। उन्नत (स्वर्ग) दोत्रल (नर) हूर (अम्परा) बाग (नदन) शराब (साम), जन्तत म मुर्ख-भोग और दोत्रल मे विपत्ति की आग, बिल्कुल बस ही हैं जस पुराणा म कही-कही स्वर्ग-नरक का उपभोग अनन्त काल तक के लिये है और कही-कही सावधि। स्वर्ग-नरक के बीच की दीवाल को एराफ कहते हैं। मृत्यु का भी भगवान के हा आधान माना गया है। राहुल जी के अनुसार इस्लाम के कुछ सम्प्रदायो के लोग पुनजन्म भी मानते हैं। कुरान का प्राथनाए स्पष्ट करते हैं कि इस्लाम कितना विनय शील शान्ति-प्रिय समपराधीन आस्ति और निष्ठा एव आस्थामय है। कुरान की 'पनाह' 'अऊजु' बिल्लाहि मिनगाशैत्वानिररजीम' का अर्थ है-'शरण लेता हूँ मैं अल्लाह की पापात्मा क्षान्त से बचने के लिये। 'फातिहा का अर्थ है 'पहले ही पहल नाम लता हूँ अल्लाह का जो निहायत रहम वाला मेहरवान है। हर तरह की स्तुति भगवान के ही योग्य है। वह सारे विश्व का पालने-पोसने वाला और उद्धारक परम कृपालु परम दयालु है। चुकोनी क दिन का वही मालिक है। हम तुम्हारी ही आराधना करते हैं और तुम्हारी ही मदद मागते हैं। ले फलो हमको सीधी राह-उन लोगो की राह जिन पर तेरी कृपा-प्रसाद उतरा है। उनके रास्त नहीं जिन पर तुम्हारी अप्रसन्नता हुई है या जो माग भूल हैं। तथास्तु। यह है बिस्मिल्लहि रहमानिरहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिरि वल आलमीन आमीन तक क पदो का भाव। शब्द बदले हैं, भाव एक ही है। नाम बदल है नाम वाला एक ही है। धार्मिक दृष्टि से हिन्दुओं और मुसलमानों के धर्म म जो अंतर है वह नगण्य है। हिन्दुओं और मुसलमानों-दोनों म ईश्वर सगुण और निगुण दोनों है। हिन्दुओं की ही भांति इस्लाम मे भी नतिनता का जादस काफी ऊँचा है। आचरण की शुद्धता दान, अतिथि सेवा व यभिचार शराब का त्याग क्षमा अविरोध आदि महत्वपूर्ण बातें एक-सी हैं। इस्लाम का धर्मग्रन्थ कहना है कि ईश्वर उम जीव के खून और मांस से सतुष्ट नहीं हाता जिनकी तुम कुर्बानी करत हो वरन् वह तुम्हारी धर्मनिष्ठा से सतुष्ट हाता है। मुहम्मद को जान म जाना हम बात का प्रताक है कि ससीम और असीम का संयाग, हाना समभव है। भगवानदास न सभी धर्मों की मौलिक एकता प्रतिपादित करते हुए मसीह और रसूल मे अवतार की छाया देखी है और अल्लाहो बि कुहल सयीन् मुहीन म 'ब्रह्म सवमावृत्य तिष्ठाति' का भाव देखा है। भारत मे आकर इस्लाम न पहने अपन को विशुद्ध रखना चाहा और चाहा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले। मरे टी० टाइटस न लिखा है कि हिन्दू तथा हिन्दुत्व क प्रति

इस्लाम का दृष्टिकोण सदब ही असहनशीलता का रहा है।^१ इस्लाम न हिन्दुओं को अहस्तुतिवशात् भी नहीं माना। तात्पर्य यह हुआ कि हिन्दू या तो इस्लाम स्वीकार करें या मृत्यु। यथायत्न तकाज ने मन्नथूर पर शिया बनाई हम 'धिम्मी' भी नहीं बन सकते थे अर्थात् जजिया तिराज देकर भी जीर इस्लामी पागल स्वीकार करके भी छुट्टी नहीं पा सकते थे। बिजेना इस्लाम हिन्दुओं और बौद्धों का देश का इस्लामीकरण किये बिना अपने को सफल मानने के लिये कभी भी नहीं तयार हो मरा। भारत में इस्लाम की कहानी सद्धार्मिक कट्टरता और भारतीय प्रकृति के घटाभिन्नो के समय की कहानी है। दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। दोनों के सुन्दरतम पक्ष भी हैं और कुरूपतम पक्ष भी। अस्तु अपने अथवा प्रयत्नों के पश्चात् भी भारत में आया हुआ इस्लाम अपने उद्देश्यों में सफल न हो सका। एक मात्र भारत ही वह अपवाह है जहाँ इस्लाम भारत को अपनी इस्लामी दुनिया में न मिला मरा।^२ इस्लाम परिणाम यह हुआ कि धर्म की विपुलता बनाये रखने के लिये पाथक्य की नीति अपनाई गई। पाथक्य की नीति के प्रोत्साहन का एक कारण और है। योरोप में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच दीर्घ काल तक धर्म युद्ध हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ईसाई अंगरेज भा इस्लाम के विरुद्ध थे। मौलाना अबुमुहम्मद इमा मुद्दीन ने लिखा है — जब यारुप से अंगरेजी साम्राज्य भारत आया तो यह अपने दूसरे अस्त्र-शस्त्र का साथ यह प्रचार भी लेता आया जो इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध सदियों में योग्य में फटा हुआ था। मुसलमानों की वजह से हिन्दुस्तान में भी इस्लाम का विरुद्ध घृणा और द्वेष मौजूद ही था। इसलिये योरोप से आये हुए इस्लामी-विरोधी प्रचार का खूब स्वागत और इस्तकबाल हुआ।^३ कुछ भी हो सामाज्य जनता की प्रवृत्ति राजनीतिज्ञों की प्रवृत्ति से भिन्न हुआ करती है और हमारे अलोक्य काल तक आत-आते भारत का सामाज्य हिन्दू और मुसलमान एक ढग का जीवन बिताने लगा था। धार्मिक पूजा पाठ और वेश भूषा नाम धाम रीति रिवाज आदि के क्षेत्रों में भारतीय सस्कृति ने सबको पूर्ण स्वतंत्रता देना सीखा ही था। भारतीय मुसलमानों को भी वह स्वतंत्रता सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गई। बाकी व्यवहार मेल मिलाप सूत-पसीना सबका एक ही रहा था। धार्मिक और सास्कृतिक विद्वेष नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई थी। बवाहिक समय सत पूजा सहनशीलता निरंतर

१ 'इस्लाम इन इंडिया ऐंड पाकिस्तान' पृ १६

२ 'दि कल्चुरल हेरिटेज आफ इंडिया', भाग ४ पृ ५७६।

३ 'इस्लाम का परिचय', पृ ११७।

सम्पन्न, देवता और शास्त्र मन्त्रों की हिंदू-उत्पत्ति राधाकृष्ण की पूजा, सामाजिकता, सत मत की उत्पत्ति, आदि के कारण हिंदू मुसलमान से प्रभावित हुए और मुसलमान हिंदू से, यद्यपि दोनों का अपना-अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और दृष्टिकोण अब भी अस्तित्व में है। सारे भारतवर्ष में तो कोई हिंदू गांव है और न कोई मुसलमान गांव राजेन्द्र बाबू ने बड़े विस्तार के साथ यह दिखाया है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं। हिंदुत्व और इस्लाम में जो अंतर था उसके कारण न तो हिंदू मुसलमान से द्वेष करता था और न मुसलमान हिंदू से बरिफ दोनों आस में एक दूसरे की मायाशांति का आश्रय करके उनके सपने होने में परस्पर एक दूसरे की सहायता करते थे। मुसलमान हिंदू दोस्त को जब खाने पर बुलाता था तब हिंदू घर से ब्राह्मण द्वारा भोजन बनवाकर पवित्र स्थान पर खिला कर उनके 'धर्म' की रक्षा करना अपनी दोस्ती का एक अनकत-य-समचता था। गांधी जी ने लिखा है "जस (अजमेरके) दरगाहमें हिंदूभी जाते हैं और हिंदू जाकर मानता भी करते हैं। इसी तरहसे मुसलमान भी करते हैं। इसी तरहसे मुसलमान भी जाते हैं। और तो सब एक बन गये हैं, ऐसा चलता है। धर्म से नहीं कम से।" तो, हमारा महात्मा भी यही कहता था और काव्यात्मा का भी यही कथन था "हैं तो मुगलानी हिंदुआनीहवें रहेंगी मैं।" उदार हिंदुत्व के सपने में आकर भारत का कट्टर इस्लाम भी थोड़ा बहुत उदार हो चला है। राधा कृष्ण ने लिखा है इस्लाम का भारतीय स्वरूप हिंदू विश्वासों और कर्मकाण्डों के रूप में ढला हुआ है। मुनियों की अपेक्षा शिवा हिंदुत्व के अधिक समीप हैं। जनता, कवि महात्मा, स्वयं सन आदि के द्वारा दोनों का सांस्कृतिक सम्मिलन प्रारम्भ हो गया था। यदि यह सफल हो जाता तो जैसे पारसी, सिख, साकल्य द्वितीय शक सेना आदि हिंदू अर्थात् भारतीय हैं वैसे ही मुसलमान भी होते। वे हम में मिल भी गये होते और अपनी स्वतंत्र पहचान (आइडेंटिटी) भी रखते। किन्तु अंग्रेजों ने इसमें अपना लाभ न देखा। पढ़े लिखों के एक वर्ग को ऐसा इजेंशन दे दिया कि वे अपनी विचारधारा में एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये। एक दूसरे के शत्रु होकर वे भारत माता के शत्रु हो गये। यह इजेंशन कुछ एनिहासिक प्रवृत्तियों और भूलों का साथ पाकर इतना प्रभावशाली होगया कि आजादी भी उनके जहरीले प्रभाव को पूरी तरह नहीं मिटा पाई है। यह धर्माघात, यह अविश्वास, मूल्यता यह सङ्कुचन दृष्टि एक अदूरदर्शिता इस महाद्वीप के इतिहास में अभी कौन-

१ 'खण्डित भारत'

२ 'प्राथम्य प्रवचन भा २, पृ, १६१।

३ 'इस्ट एंड वेस्ट' पृ ३३।

से गुल खिलायेगी, इसे भविष्य ही जाना होगा। दुश्मन उताव मयानव गरी दाना जितना विद्वेषी भाई ! द्वेष की प्यास विदेशा दुश्मना से मिन कर अन भाई के रक्त बहान से भी क्षामद नहीं बुझती। वह बुझती है उर रना स्वाय त्याग, से ऊपर उठने और समनदा की आने से मगर ये अ गरीबी पसे महारमा गांधी की चिता की आग की चिनगारी भडनाते रहते हैं और भारत की प्रणम्य सरोभूमि को समान मा देखने के शौरीन लगते हैं। प्रसनता और आग की तरिग केवन यही से आती है कि सत, महारमा समझार लोग और सामाय जनता अब भी गत मन की परम्पराओं को ही अपनाये हैं। इतन हत्या-नाशों के बावजूद भी मुरम से सिद्ध त जियेदारो की संस्था कम नहीं होती। आवश्यकता बस एक घात की है और वह यह है कि कोई प्रमादगाली एवं विन्वास प्राप्त मुगलमान धमनेता मुगलमान भाइयो को यह समझा दे कि धम परिवहन का अय यह नहीं होता कि इतिहास और आत्म शूल गये, कि धम बदल गये कि धम घनन से वाप का नाम नहीं बदल जाता। उम पनक परम्परा और नव स्वीकृत धम में सामञ्जस्य स्थापित करना है। उमे अगिशन, कन्टरपथी कुटिल राजनीतिज्ञ एवं अनुभार मुला वाले धर्म से इस्लाम को निकाल कर या बल कर एक व्यापक अध्यात्म की आधारिला के सहारे इस्लाम की सत्यतम उच्चतम एवं उत्कृष्टतम व्याख्या करनी है। हमे भारत की आत्मा इस्लाम का अपनी कतिपय बटटरताओं का डीना करने की शार प्रोत्त कर रही है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पड़े लिखों के एक बग में यह साप्रन्थिक विद्वेष या जिसमें जहाँ एक ओर भारत का हानि हुई वहाँ दूसरी ओर सडी बोलो हिन्दी की भी हानि हुई। खडो बानीक रमलान घनानद को जायमी का गला जम होन के पहने ही घोट लिया गया। उदू के रूप में एक स्नेहीला प्रेममयी बडी बहन को पाकर खो बोलो की कविता कितनी सप्राण सगवन और सुन्दर हुई होती इसे कौन कह सकता है। फिर भी, इस इस्लाम न हिन्दी को कुछ बडे ही सुन्दर और प्यारे गाने दिये हैं जस 'द्वान' आसमान जिदगो जवानी मुह्रत' 'दुनियां तिल आनि' शृंगार प्रधान साहित्यिको की अभिव्यक्तियो में जो एक नया चटपटापन नई मस्की, नई तप दिक्षाई पडती है उसका बहुत बडा श्रेय सूफी प्रेम को है। सूफी धर्म की मृत्यु-काम्यता मह देवी वर्मा मे देखी जासकती है। छाया बाद में रोने धाने की जो अविक्ता है उसका भी थोडा दिनकर, ने इस्लामी प्रेम की अभिव्यक्ति में ही पाया है। उहोंन लिखा है कि य कवि (विशेषत महादवी) इतनिए नहीं रोते ये कि जमहूयोग आदोलन अमफल हो गया था या प्रथम महायुद्ध जनित निराशा इहें घेरे थी जसल में छायावादकालीन बदनामियता एक ता रोमा

टिफ़ मुद्रा का परिणाम थी। दूसरे, उनके मूल में बहुत दूर पर, सूफियों की वेदना प्रियता काम कर रही थी ।^१ आनु, इस्लाम से हिन्दी की इस्लाम धर्म और सांस्कृतिकमन्त्रों साहित्य (पंडित मुन्दर लाल, राहुल सांकृत्यायन, आदि द्वारा लिखित) गुप्त जो का "वारा-कबना, इस्लामी इतिहास-सम्बन्धी कुछ नाटक तथा हिन्दू-मुस्लिम एक्य सम्बन्धी कुछ अच्छा साहित्य मिला है।

अरविन्द का योग —

इन युग में अग्रयनगीत और विचारगीत भारतीयों और कुछ विदेशियों को भी धर्म, दर्शन, और योग की एक नई व्याख्या एवं विचारधारा में बहुत आकृष्ट किया। यह विचारधारा अपने युग के सुप्रसिद्ध एवं अत्यन्त भयानक क्रान्तिकारी तथा बाद के योगी अरविन्द में प्रमत्त की थी। उनका कहना है कि सृष्टि की मूल सत्ता वह ब्रह्म है जो समस्त विश्व के अन्दर चेतना के रूप में निहित है। स्थूल जड़-सत्ता, फिर प्राण, फिर मन, आदि—इस प्रकार के क्रमिक विकास के रूप में बड़ी चेतना अपने आपको अभिव्यक्त कर रही है। योगीराज का कथन है कि ब्रह्म तो सत्य है किन्तु यह जगत मिथ्या नहीं है। यही तो ब्रह्म का अभिव्यक्त रूप है। उनका कहना है कि मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है—जैसे लहर। जिस तरह लहर समुद्र में ज कर लीन होती है उसी तरह ब्रह्म के अन्दर मनुष्य का व्यक्तित्व लीन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार से मुक्त यह आत्मा ब्रह्म के माध्यम से जगत के साथ और जगत के सभी प्राणियों के साथ आतिरिक्त एकता का अनुभव करते हुए एक अप्रुव निजी भाव का अनुभव कर सकती है। व्यक्ति और विश्व के अभिन्न संबंध का यह बड़ा अनोखा दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक सत्ता न तो निगुण है अर्थात् न तो विशेषताओं से रहित है और न तूय चेतना है। वह एक परिपूर्ण चेतना है। उसके अन्दर सभी गुण और सभी विशेषताएँ हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो, युगान्तक भी है उन्होंने यह कही है कि व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सबको छोड़कर व्यक्तिगत रूप में अकेले-अकेले मुक्ति प्राप्त कर सके। व्यक्ति सार विश्व का एक जग है। अग अपने को अगो से सबथा अलग नहीं कर सकता। उनकी अपनी उन्नति सबकी उन्नति का एक कारण बन जायगी और सबकी उन्नति में व्यक्ति का भाग है। सत्ता की आदि सन्ध्या मूलतः समस्वरता (हार्मनी) या सांगजस्य या सतुलन की है। दर्शन का मूल श्रोत और एकमात्र आधार है अनभव। अनभव को

अयक भाव मे बांधना होगा। उसे सीमाओं से ऊपर रखना होगा। सबव्यापक सत्ता अद्वैत है। हमको अपनी दृष्ट भावनाओं के लिये भी उसी का आधार बनाना होता है। वह नितान्त परम है अचिन्ता है, और अगम्य है। मनुष्य अपनी प्रकृति और स्वभाव के नाते एक निकटतर सत्ता को ही ग्रहण कर पाता है। इसको उसने ईश्वर कह दिया है। यह ईश्वर भी पूर्ण सच्चिदानन्द सत्ता है। यही सत्ता जगत् को भी रचनी है। वह शुद्ध सत् ही जगत् में अभिव्यक्त हो रहा है। इसी नाते हमें इन प्रश्नों में कहीं भी ऐसे दो तत्व नहीं मिलने जो एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न या एक-दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल या विपरीत गुणों वाले हों। अस्तु मानव चेतना पशु चेतना वनस्पति की प्रतिक्रिया और प्रत्यय-नितान्त जड़ पदार्थ में एक क्रम है एक अद्वैत सिलसिला है। सुख दुःख की अनुभूतियाँ हमारे उभले मानस तत्व की अभ्यास जनित प्रतिक्रियाएँ हैं। इन प्रतिक्रियाओं से परे होने पर हमको उही संपर्कों से एक रस आनन्द भी मिल सकता है जिनसे हम छिछली या हल्की मनोवृत्ति में दुःख या सुख का अनुभव करते हैं। अरविन्द ने लिखा है 'वस्तुओं की आत्मा है अनन्त अविभाज्य सत्ता इस सत्ता की मूलभूत प्रकृति या धर्म है आत्म सचेतन सत्ता की अनन्त अक्षय शक्ति, और फिर उस आत्म सचेतनता की मूलभूत प्रकृति या उसका स्वविषयक ज्ञान है सत्ता का अनन्त अविच्छेद्य आनन्द। १ व्यष्टि समष्टि और परात्पर तत्व-तीनों ब्रह्म की ही स्थितियाँ हैं। हम यह नहीं सोचना चाहिये कि ये तीनों स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं। सत्ता अन्तर्गोचरता एक संसर्ग और सगठित तत्व है। असीम देश एवं अनन्त काल वाला यह जगत् या विश्व उसी सत्ता का सावर्भौम रूप है। व्यष्टि उसका अनिवार्य अंग है। इस प्रकार अनेकत्व और एतत्त्व का समाधान होता है। मानव इसी जगत् में, इसी पृथ्वी तल पर ही दिव्य जीवन प्राप्त कर सकता है। सत्ता का क्रमिक स्तर है जड़ प्राण मन अन्तरात्मा, अन्तिमन, आनन्द चित्त और सत्। यह विकास का एक क्रम है। इस रूप में इस क्रम सचेतना निरंतर वृद्धि प्राप्त करती रहती है। इस विकासक्रम का आधार है एक व्यापक जवचेतना। यह विकासक्रम ब्रह्म की ऐक्य-पूर्ण चेतना की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान काल में सामान्यतः हमारा सबसे अधिक विकास जिस स्तर तक हो पाया है वह है मन वाला स्तर। अन्तरात्मा का स्तर मन के ऊपर है और इस लिये निश्चित रूप से मन के स्तर से भिन्न है। व्यावहारिक रूप में मन सर्व प्रकृति की अगर अभिमुख होता है। अन्तरात्मा का स्वभाव है जगत् के आत्मतत्व भगवान् को सोचना। अन्तरात्मा गयात्मक है और आत्मा शुद्धमत्तात्मक। ये ब्रह्म के

ही दो पत्र हैं। अन्तरात्मा से अतिमन तक के विकास का माग काफी लम्बा है। मन का समूल रूपांतर करना होगा। चेतना को ऐसा बनाना होगा कि वह सत्य को धारण कर सके उसे अनेकता में एतता का अनुभव करने के योग्य बनाना होगा। इस प्रकार अध्यात्ममय होने से अमरत्व का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। मानव इस विकासका अग्रदूत है। योग की सचेतन क्रिया द्वारा वह और अधिक तेजी से विकास कर सकता है। मानव में ऊँचमुखी और अधोमुखी दोनों प्रकार की गतियाँ एक साथ काम करती रहती हैं। योग और चिंतन द्वारा उस तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करना होगा। सात अनंत की एक अवस्था है। अनंत अवस्था को प्राप्ति हो "दिव्य जीवन है।" इस 'दिव्य-जीवन' की प्राप्ति अनि-मानस से हो समभव होगी। 'अति मानस और दिव्य जीवन नामक लेख में अरविन्द का कथन है, "अति-मानस अपने मूल रूप में मरत्य चेतना है" १ उसकी गति सीधी होती है और वह सीधे अपने सत्य तक जा सकती है, अतएव एक अनिमानसिक मरत्य चेतना का अभिव्यक्त होना वह प्रधान सत्य है जो दिव्य जीवन को यहाँ समभव बना गा। इससे मानव मन का भौतिक रूपांतरण हो जायगा। मन प्राण, शरीर-सभी दिव्य जीवन के अंग बन जाएंगे।

हरिदास जी चौधरी ने लिखा है, "उनके योग का उद्देश्य है प्राच्यके आध्यात्मिक आदर्श के द्वारा पाश्चात्य की कर्मप्रेरणा को उदबुद्ध करना और पाश्चात्य के कर्ममोत के अन्दर प्राच्य के देव-जन्म के स्वप्न को मूर्त विद्वसित करना प्रकृति के पीछे जो विश्वात्मा विराजमान है उनके माथ अभिन्नता स्थ पित कर अनंत शक्ति से शक्तिमान होना है " मनुष्य के अन्दर जो सुप्त देवता विद्यमान है उनको जागृत कर मनुष्य का रूपांतर साधन करना होगा " पृथ्वी की अतनिहित विराट चेतना को उदबुद्ध कर यहीं पर स्वर्ग जग को स्थापित करना होगा श्री अरविन्द का विश्वास है कि मनुष्य के वाद भगवान की अतिमानस शक्ति (मुप्रासटल पावर) का अवतरण होने से अतिमानव (सुपरमन) का जन्म होगा। मनुष्य की सचेतन प्रवेष्टा और साधना के द्वारा ही यह नवीन जन्म या अभिव्यक्ति सिद्ध होगी।" २ योगीराज अरविन्द के इस चिन्तन और योग ने विचार-जगत् में एक नई क्रांति पैदा कर दी। पृथ्वी पर स्वर्ग की उद्वतारणा युक्तियुक्त हो गई। यह विचार और साधना का यह स्वरूप भारतीय सस्कृति के अनुरूप था जिनसे हमें अपने प्रचीन रूप और गौरव की पुनर्प्राप्ति

१ 'अदिति', फरवरी, १९४६।

२ 'वही वही, १९५०।

३ 'अदिति', १९४४ की पाचवी पुस्तिका।

की आशा हुई। हिन्दी के लेखकों ने आगे बढ़ कर इस विचार का अध्ययन किया। पं. पाडेचरी के आश्रम में कुछ दिन रहे। विद्यावती 'कोकिल' जैसे वही की हो गई हैं। इस विचारधारा का आधुनिक हिंदी साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। अरविंद की कृतियों के हिन्दी अनुवाद हुए। गम्भीरता और उच्चकोटि का आस्तिस्वादी साहित्य मिला। गीता-उपनिषद् की नवीन मौलिक व्याख्याएँ प्राप्त हुईं। मानव को ऊँचा उठाने वाला साहित्य रचा गया। भगवान के चौबीसों अवतारों को पन्त ने विकास क्रम में, उत्तरोत्तर वृद्धि के रूप में सोचा। सस्कृतनिष्ठ गद्य की एक नई शली मिली। उच्चकाव्यिक विचार मिले। कविताएँ कहानियाँ नाटक एकांकी, आदि लिखे गये। जारमीप्रसाद सिंह 'गाति एम ए पत' 'कोकिल', आदि पर इस विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

वेदांत—

बीसवीं शताब्दी के प्रथम कुछ वर्षों के अंदर स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामानन्द ने विदेश में भी और अपने देश में भी समझदार व्यक्तियों की चेतना के कण कण को वेदान्त की शख्जबनि से आलोटित-विलोडित कर दिया। उन्होंने भारतीयों से अपने अन्तर को टटोलने तथा अपने वास्तविक स्वरूप और गौरव को फिर से पहचानने के लिये कहा। वे वेदांत का सहारा लेकर भारत को एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते थे। प्रश्न उठता है यह सब संभव कर देने की शक्ति रखने वाला यह वेदान्त है क्या? वेद नामक ग्रंथ दो भागों में बँटे हैं—कर्मकांड और पानकांड। दूसरा भाग ज्ञानकांड हम लोगों के धर्म का आध्यात्मिक अंश है। इनका नाम वेदान्त अथवा वेद का अन्तिम भाग अथवा वेद का चरम लक्ष्य है।^१ इन वेदान्त के तीन प्रस्थान हैं—उपनिषद् ब्रह्मसूत्र और गीता। उपनिषद् ऋषियों के अनुभव हैं। उपनिषद् के निष्कर्षों का युक्तिसंगत प्रालया के प्रयत्नों का स्वरूप ब्रह्मसूत्र में है और गीता वह योग्य स्त्र है जिनके मार्गम से हम वास्तविक धार्मिक जीवन पा सकते हैं। 'वेदान्त' शब्द से कवन अर्थ नवान का ही अर्थ नहीं निकालना चाहिए। श्री हरि कृष्ण दाम गोपबन्धुन व्यास जी के निदानों में श्रीगीतम मुख्य बातें इस प्रकार बताई हैं।

{ १ } यह प्रत्यक्ष उद्भव होने वाला जो जड-चेतनात्मक जगत् है इसका उपासक और निमित्त कारण ब्रह्म ही है (१—१—२ जमाद्यस्थयते) ।

{ २ } सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेस्वर को जा परा (चतन चीव-ममुपाव) जीव अपरा

(पॉस्वतनभील जड बग) नामक दो प्रकृतियाँ हैं वे उसी की अपनी शक्तियाँ हैं इस लिये उनसे अभिन्न हैं (३-२-२८ प्रजासाध्यवद्धा तेजस्त्वात् । वह इन शक्तियों का आश्रय है अतः इनसे भी भिन्न है । परब्रह्म जीव जीरजड वर्ग से सबथा विलक्षण और उत्तम है (३-२-३१- परमत सेतूमानसबधभेदव्यपदेशेभ्य) ।

(३) वह परब्रह्म परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियों को ले कर ही सृष्टिकाल में जगत की रचना करता है और प्रलयकाल में इन दोनों प्रकृतियों को अपने में विलीन कर लेता है ।

(४) परब्रह्म परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि से रहित, निर्विशिष्ट, निगुण एवं निराकार भी है तथा अनन्त कल्याणमय गुण-समुदाय से पुनः सगुण एवं साकार भी है । इस प्रकार एक ही परमात्मा का यह उभयविध स्वरूप स्वाभाविक तथा परम सत्य है औपचारिक नहीं है (३-२-११-२६) ।

(५) जीव-समुदाय उस परब्रह्म की परा प्रकृति का समूह है, इसलिए उसी का अंश है (२-३-४३) । इसी दृष्टि से वह अभिन्न भी है । तथापि परमेश्वर जीव के कर्म फलों की व्यवस्था करने वाला (२-४-१६) सबका नियन्ता और स्वामी है ।

(६) जीव नित्य है (२-४-१६) । उसका जन्म और मरना शरीर के सम्बन्ध में औपचारिक है (३-२-६) ।

(७) जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में और लोकान्तर में भी जाना-आना शरीर के सम्बन्ध से ही है । ब्रह्मलोक में भी वह सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध में ही जाता है (४-२-६) ।

(८) परब्रह्म परमेश्वर के परमधाम में पहुँचने पर ज्ञानी का किसी प्रकार के प्राकृत शरीर से सम्बन्ध नहीं रहना वह अपने दिव्य स्वरूप से सम्पन्न होता है (४-४-१) । वह उसकी सब प्रकार के बन्धनों से मुक्तावस्था है (४-४-२) ।

(९) वायब्रह्म के लोक में जाने वाले जीव को वहाँ के योगों का उपभोग सकल्प मात्र से भी होता है और उसके सकल्पानुसार प्राप्त हुए शरीर के द्वारा भी (४-४-८, ४-४-१२) ।

(१०) देवयान माग से जाने वाले विद्वानों में से कोई तो पुरब्रह्म के परमधाम में जा कर मुक्ति-लाभ कर लेते हैं (४-४-४) और कोई चतन्य-मात्र स्वरूप से अलग भी रह सकते हैं (४-४-७) ।

(११) वायब्रह्म के लोक में जान वाले उम लोक के स्वामी के साथ-प्रलय-काल-के समय सायुज्यमुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं (४-३-१०) ।

- (१२) उत्तरायण माग से ब्रह्मलोक में जाने वालों के लिये रात्रिकाल या शनिगायन काल में मृत्यु होना बाधक नहीं है (४-२-१६-२०) ।
- (१३) जीव का कर्त्तृत्वं शरीर और इन्द्रियों के सम्बन्ध से औपचारिक है (२-३-३३-४०) ।
- (१४) जीव के कर्त्तृत्वं में परमात्मा ही कारण है (२-३-४१) ।
- (१५) जीवात्मा विभु है, उसका एकदेगित्व शरीर के सम्बन्ध से ही है वास्तव में नहीं है (२-३-२६) ।
- (१६) जिन ज्ञानी महापुरुषों के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती जो स्वयं निष्काम और आस्तकाम हैं, उनको यहीं ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है । उनका ब्रह्मलोक में जाना तर्ही होता ।
- (१७) ज्ञानी महापुरुष लोक-सग्रह के लिये गभी प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान कर सकता है (४-१-१६-१७) ।
- (१८) ब्रह्मज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है । सभी आश्रमों में ब्रह्मविद्या का अधि-कार है (३-४-४६) ।
- (१९) ब्रह्मलोक में जाने वाले का पुनरागमन नहीं होता (४-४-२२) ।
- (२०) ज्ञानी के पूर्वकृत सचित पुण्य-पाप का नाश हो जाता है । नये कर्मों से उसका सम्बन्ध नहीं होता (४-१-१३-१४) । प्रारंभिक कर्म का उपभोग द्वारा नाश हो जाता है । तदनन्तर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को या वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है (४-१-१८) ।
- (२१) ब्रह्मविद्या के साधक को यज्ञादि आश्रमिक कर्म भी निष्काम भाव से करने चाहिये (३-४-२६) दाम-दम आदि साधन अवश्य कर्त्तव्य हैं (३-४-२७) ।
- (२२) ब्रह्मविद्या कर्मों का अङ्ग नहीं है (३-४-२-२५) ।
- (२३) परमात्मा की प्राप्ति का हेतु ब्रह्मज्ञान ही है (३-४-४७ और १) ।
- (२४) यह जगत प्रलय काल में भी अप्रकट रूप से वर्तमान रहता है (२-१-१६) ।
यही उपम क्त वेदांत भारतीय सस्कृति की आधारशिला भारत की अमर महानता का रहस्य एव उसका सबस्व है । जीवन दुःखपूर्ण है, जगत दुःखपूर्ण है यह बात कोई भी व्यक्ति जिसने जगत को अच्छी तरह जान लिया है अस्वीकार नहीं कर सकता । तब समस्या सत्कार को दुःख-रहित करने की नहीं रह जाती समस्या रह जाती है इस सबसही दुःख को घुमन पीडा को निष्प्रभ करने की । वेदांत ने इसी

दृष्टिकोण को अपनाया। वेदांत इससे भागा नहीं पराङ्मुख नहीं हुआ, उसने देखने और अनुभव करने की धारा-दिशा-बदल दी। वेदान्त की इसी बात को विवेकानन्द ने इस रूप में उपस्थित किया है, "सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करके जीवन की विपत्तियों और दुखों को हटा सकते हैं। कुछ इच्छा मत करो।" वेदान्त में वेदाङ्ग का अर्थ है जगत का ब्रह्मभाव। वेदांत शिखा देता है कि जगत को ब्रह्मस्वरूप देखो। इसी वेदांत को रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर लिया था। उन्हीं का शिष्यत्व स्वामी विवेकानन्द ने ग्रहण करके गारे ससार को वेदान्त के सूत्र से चमत्कृत कर दिया था, मनुष्यमात्र को समझने की एक नई दृष्टि दी थी, एक दलित-पतित मानव जाति के उद्धार का एक दृष्टिकोण दिया था। जगत ब्रह्ममय है तो दुखी मानव भी ब्रह्म का ही रूप है। उसकी सेवा ब्रह्म की सेवा है। जब एक ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है तब धन-ममत्ति, सब आध्यात्मिक दृष्टि से मिथ्या है और तब अच्छे काम-मानवता के उद्धार-के लिये इन मिथ्या के त्याग में ननुनच क्या-मोह क्यों? आत्मा अमर है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। जब ऐसा है तब इस शरीर के जाने-छूटने का मोह व्यर्थ है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। वेदान्त ने उसके डक को हाँ निकाल दिया। अब मानव निभय ही गया। ये सारी बातें जाति का उत्थान करने वाली थीं और ये सारी बातें वेदांत से निकलती हैं।

विवेकानन्द ने यही किया और आत्मोद्धार के लिये सघर्ष-रत भारत को एक बहुत बड़ा सहारा दिया-बल दिया। स्वामी विवेकानन्द जी ने वेदांत को सघर्ष की मरुभूमि के बाहर देखने की कभी व्यर्थ-चेष्टा नहीं की। उन्होंने मानव-जीवन को वेदांत की पृष्ठभूमि से सही ढंग से समझा और इस तरह समझाने का प्रयत्न किया कि मानव लघुता से ऊपर उठकर अपने महान लक्ष्य की एक यात्री या जाय। उन्होंने कहा, एक बेगवती नदी समुद्र की ओर जा रही है। छोटे-छोटे कागज के टुकड़े, तिनक, आदि इसमें बह रहे हैं, वे इधर-उधर जाने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु अंत में उन्हें अवश्य ही समुद्र में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार तुम और मैं तो क्या, समस्त प्रकृति ही क्षुद्र-क्षुद्र कागज के टुकड़ों की भाँति उस अनन्त पूरणाता के सागर ईश्वर की ओर अपसर हो रही है। हम भी इधर-उधर जाने की चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु अन्त में हम भी उस जीवन और आनन्द के अनन्त समुद्र में पहुँचेंगे।^{१२}

विवेकानन्द का निम्नलिखित कथन तो वा और वेदांत के उनके समन्वय को

१ 'पानयोग' प २३४

२ 'पानयोग' प २२८

श्रेष्ठतम रूप में उपस्थित करता है, "वर्तमान समय के लिये स्वामी रामकृष्ण का यह सन्देश है—सिद्धान्त, प्राचीन अथर्विचार मत—मतान्तर जिन्हें मन्दि—किसी की भी विज्ञान न करो। मनुष्य—जीवन का सार जो आत्मज्ञान है उसके समय उनका कुछ भी महत्व नहीं। मनुष्य में जितना ही आत्मज्ञान बढ़ेगा उतना ही ससार का वह अधिक उपकार करेगा। उसी का सचय करो, पहिले उसे प्राप्त करो और किसी धर्म में द्वेष न निकालो, क्यों सभी धर्म और मतों में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती है। अपने जीवन के आचरण से यह बता दो कि धर्म का अर्थ गम्भीर—समूह नहीं, न केवल नाम, न संप्रदाय है धर्म का अर्थ सच्चा आत्मज्ञान है। जिन्होंने इसे प्राप्त किया है वे ही धर्म के रहस्य को समझ सकते हैं। जिन्हें आत्मज्ञान मिल चुका है वही दूसरे को भी द संकेत है तथा मनुष्य—जाति के सच्चे शिक्षक हो सकते हैं। प्रकाश की वे ही सच्ची शक्तियाँ हैं" आत्मज्ञानी बनो और सत्य का स्वयं अनुभव करो। अपने भाइयों के लिये त्याग करो। उनके लिए प्रेम की लम्बी—चौड़ी बानें करना छोड़ जो कहते ही उसे कर दिवाना सीखो। त्याग और आत्मज्ञान की अनुभूति का समय आ गया है। ससार के धर्मों की मर्यादा तभी दिखाई देगी। तुम्हें पता होगा कि किसी से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं और तभी तुम मनुष्य—जाति की सच्ची सेवा कर सकोगे।^१

यही प्रवृत्ति ये ही विचार स्वामी रामनीथ के भाष्य। उन्होंने ससार को राम मय देवता और अपने को राम में डूबा देना ही सच्चा ज्ञान और सच्ची उपासना समझा। उन्होंने कहा मन को स्वयं के पास बिठाना उपासना है अथवा उपासना उग अवस्था का नाम है जहाँ रोम—रोम में राम रच जाय मन अमृत में भोग जाय २ दृग्ब लिये उपाहरणस्वरूप उन्होंने पत्थर का जल में डूब कर शीतल होना, बगड़े की गुटिया के अन्दर—बाहर जल में निचुड़ने लग जाने और मिथी की दलों के गद्गा—रना ही जाने की बानें करीं। इनके उपदेशों के विषय थे, तुम क्या ही आनन्द का इन्तिहास और घर पाप का निगम कारण और उपचार प्रकाश आत्म विद्या, प्रमाणों का प्रकाश मयार्थ और आत्म तपीवन प्रेम के द्वारा ईश्वर का अनुभव व्यावहारिक वेदान्त और भाव्य। उनके उपदेशों का सार इस प्रकार है — (१) मनुष्य का देवत्व (२) सगार उसकी महत्कारिता करने का बाध्य है जो सम्पूर्ण सगार में अपनी दृष्टि समझता है (३) सगार को सत्य सचय में और मन को प्रेम

१ मन्दि और कान्य वृ ४३।

२ श्री स्वामी रामनीथ प ४०।

तथा शान्ति म रखने का ही अर्थ है यहीं अर्थात् इसी जीवनम प प और दु खसे मुक्ति (४) सबसे अभिन्नता के व्यावहारिक अनुभव से हमें समतोल निश्चिन्तता का जीवन प्राप्त होता है और (५) सकल ससार के पवित्र घमप्रयो को हमे उती भाव से ग्रहण करना चाहिये जैसे हम रसायन-विद्या का अध्ययन करते हैं और स्वयं अपने अनुभव को अन्तिम प्रमाण मानना चाहिये । अमेरिका मे दिये गये उनके 'व्यान्याना का यह सार-संकलन एक अमेरिकावासी ने उास्थित किया था ।

रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामतीर्थ आदिके इन उपदेशों का एक सबसे बड़ा परिणाम जहा उस समय यह निक्ला कि हम अपने प्राचीन घम-प्रय आदि की ओर मुडे क्योंकि इहोंने उन सब पर हमारी आस्था अडिग कर दी थी वहा दूसरी ओर एक दूसरा परिणाम यह भी निकला कि हम सभी भारत पर 'योद्धा' बर होने को तयार हो गये । यह एक अनोखी बात है किन्तु फिर भी अस्वाभाविक नहीं । बात यह है कि इनके परिणामस्वरूप हम अपने देश के प्राचीन घम और दशन को महानता और भारत के घमगुरु होने के कारण अमाधारणरूप से गौरवाचित अनुभव करने लगे किन्तु प्रत्यक्ष जीवन-म देखा कि हमारी अधोगति असाधारण रूप से धार्मिक है और अनुभव किया कि इसका कारण है विदेशी सस्कृति और अग्रंजी शासन को हाना हमने अपना-अपने सबका-सबप्रथम कत्तव्य मान लिया । इस अनुभूति की और अधिक तीव्र बनाने वाली एक दूसरी अनुभूति भी हमें हुई । वह अनुभूति यह थी कि भारत एक भूमि भाग नहीं, एक आध्यात्मिक सत्ता है । उसका एक-एक कण पवित्र है । मा की तरह वह केवल हमारे शरीर का ही पालन-पोषण नहीं करती बल्कि अनन्त सत्ता की तरह हमारी आत्मा को आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से सपन भी करती है । सच्ची माता तो वही है । ' सब खल्विद ब्रह्म की पृष्ठभूमि म इस अनुभूति की जागृति नितान्त स्वाभाविक थी । अस्तु अमाधारण , भावुकता एवं सच्ची आध्यात्मिकता मे डूबे हुए रामतीर्थ कह उठे "त्याग और कुर्बानी से ही इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी । राम का मित्र जायगा फिर पूरन का और तत्पश्चात् सहस्रो दूसरे व्यक्तिनयो का तब कहीं जाकर देश स्वतंत्र हो सकेगा । भारतवप भारत-म ता स्वतंत्र होनी चाहिए गुनामी ! अरे दासपन ! अरी कमजोरी ! अब समय था गया बाघो विस्तर उठाओ लत्ता-पत्ता, छोडो मुक्त पुरुषो के देश को । सोने वाली बादल भी तुम्हारे शोक म रो रहे हैं, बह जाओ नगा म, डूब मरो समुद्र मे, गल जाओ हिमालय में । राम का यह शरीर न गिरेगा जब तक भारत बहाल न हो लेगा । यह शरीर नाश भी होजायगा, तो भी इसकी हडिडया दधीचि की हडि ड-यो के समान इद्र का वज्र बन कर द्र त ने राक्षस को, चबनाचूर कर ही देंगे । यह शरीर मर भी जायगा तो भी इसका श्रह्य वाण नहीं चूक सकता मैं सदह

अपने को नियार समझा था, वेदान का दपण लिखाकर उसमें सचमुच डेर हो न आरम्भविधात उत्पन्न कर लिया। यद्यपि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही इनका देहात हो गया था किन्तु इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से सारा दश प्रभावित हुआ स्वामी विवेकानन्द ने हिंदू धर्म के कर्मकाण्ड वाले पक्ष को तिरस्कृत करके पानवाड का (वेदांत का) उपदेश देकर हिंदुत्व का जो रूप प्रतिष्ठित किया आधुनिक हिन्दू काव्य उन्हीं की मजबुततम यात्री है। पत, 'प्रसाद निराला' राम धर्मा आदि की तो बात ही क्या स्वयं 'दिनकर तक अपने काव्य में विवेकानन्द को बताने पर अपने को उनका श्रेणी मानते हैं।

प्राचीन पर आस्था—

यहां तक पहुँचते-पहुँचते हम समझदार भारतवासी समझ गये थे कि १) हमारा वर्तमान जीवन इस कोटि का नहीं है कि वह उच्चकोटि के साहित्य का विषय बन सके, (२) हमारी शिक्षा हमारे जीवन से सर्वाधिक नहीं है अर्थात् वह हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन के किसी काम की नहीं, वह केवल नौकरी पाने की सभावना मात्र उपस्थित कर सकती है, (३) यह शिक्षा सिद्धान्तों की बात करती है और (४) इस शिक्षा का हमारी संस्कृति से कोई भी संबंध नहीं है और इसलिये इससे हमारे अपने साहित्य-निर्माण में कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती। ऊपर बही हुई दूसरी और चौथी बात हमें इस मध्य का रहस्य बताती है कि क्यों टगोर, भारतेन्दु प्रसाद, पत, निराला, मधिलीशरण गुप्त रामचन्द्र शुक्ल महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदि स्वनामधेय साहित्यकार उच्च-शिक्षा न प्राप्त करके भी अपने-अपने क्षेत्र के अद्वितीय कारयित्री प्रतिभा वाले सिद्ध हुए और क्यों इन महापुरुषों को अपने-अपने घर पर भारतीय साहित्य का अध्ययन करना पडा। ऊपर बही हुई तीसरी बात न हमको सिद्धान्त प्रिय बना दिया और पहली बात ने हमारे साहित्य और साहित्यकार को प्रत्यक्ष जीवन से पराङ्मुख करके चिन्तन और मनन-प्रधान बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने पीछे मुड़कर अपने पुराने धर्म और दर्शन का अध्ययन और मनन करना तथा उनमें प्रेरणा लेकर साहित्य लिखना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि हम इन पर अधिक विश्वास हो गया था। देवी-देवताओं की जो समझ में आने वाली बौद्धिक व्याख्या की गई उससे हमारा यह विश्वास दृढ़ हो गया अपनी मूर्खता एवं अनानता के कारण हम यह समझ भले ही न पाएँ किन्तु प्राचीन पौराणिक कथाओं के भीतर महामूल्य-सत्य छिपा है। कोई बात अनर्गल नहीं है। हमारे देवी-देवता या तो महान मानव थे या व रूपक हैं जो किसी तत्व या सत्य की

वग्ण आदि सब घूम रहे हैं
 किसके शासन में अम्लान ?
 किसका था मूमङ्ग प्रलय-सा
 जिसमें ये सब विफल रहे ?
 अरे ! प्रवृत्ति के शक्ति-विह्वले
 फिर भी कितने निबल रहे ?
 --- --
 किसका करते से सधान ?

 किसके रस से सिंचे हुए ?

सिर नीचा कर किसकी सत्ता
 सब करते स्वीकार यहाँ ?
 सदा मौन हो प्रवचन करते
 जिसका वह अस्तित्व कहां ?

हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ?

हे विराट, हे विश्व देव ! तुम
 कुछ हो ऐसा होता भान ?^१

तथा —

कस्म देवाय हविषा विषेम ^२ की पुनरावृत्तियों वाले श्लोक
 या

वो अद्वा वेत् क इह प्रबोचत
 कुत आजाता कुत इय विसृष्टि,
 अर्वांग देवा अस्य विसज्जनेताऽप्या
 को वद यत् आवभूव ।^३

ऋग्वेद की इन जिज्ञासाओं का रूप भी यही है — रात में सूप कहा रहता

१ कामायनी, आगा सग,

२, 'ऋग्वेद' १०-१२१-१ एव उसके बाद के कुछ श्लोक ।

३ वही १०-१२६-६ ।

है ? दिन में तारे कहा चले जाते हैं ? सूर्य गिर क्यों नहीं पड़ता ? दिन-रात में पहले कौन था ? वायु कहा से आता है और कहा चला जाता है ? आदि ?

उपनिषद् -

वेदों के पश्चात् हमारा ध्यान उपनिषदों की ओर गया। विषय की दृष्टि से वेदों के तीन भाग हैं — कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म संहिता एवं ब्राह्मण भाग में है, उपासना संहिता एवं आरण्यक में, और ज्ञान उपनिषद में। विद्या दो प्रकार की है—परा और अपरा। चारों वेद, छद्म वेदांग अपरा विद्या हैं और अक्षर ब्रह्म का ज्ञान परा विद्या है। परा विद्या ही ब्रह्म विद्या है। अपरा कर्मप्रधान है परा मोक्षदायिनी। अपरा के द्वारा परा विद्या का मोक्ष फल पाया जाता है। अनित्य, अशुचि दुःख और अनन्तता में क्रमशः नित्य शुचि, सुख और आत्मबुद्धि अविद्या है। जिससे ब्रह्म को बोध हो वह विद्या है। ब्रह्म विद्या का न होना ही अविद्या है। मूलत्व प्रकृति से ही जगत का अस्तित्व है। यह प्रकृति ब्रह्म की उपासना-भूत माया है। उपनिषदों ने आत्मा को अजमा नित्य आश्रित, जन्म-मृत्यु से रहित और अविकारी माना है। उपनिषद ब्रह्म को सबव्यापी, नित्य, अनन्त शुद्ध, चतन्य, सबकी आत्मा, सत्य अनादि, ध्रुव और अद्वितीय मानते हैं। यह सब आत्मा है। वही सब में है। वह विज्ञानमय और आनन्दमय है। उसे विवेक द्वारा ही जाना जा सकता है। वह मन, बुद्धि और इन्द्रिय से परे है। उसके साक्षात् के लिये जितेन्द्रिय, शांत चित्त निरीह सहिष्णु और अत्मनिष्ठ होने की आवश्यकता है। उसे जाना जा सकता है। ब्रह्म के दो रूप हैं—परा और अपरा। परब्रह्म निरुपाधि निर्गुण, परात्पर और निर्गुण है। अपरा ब्रह्म उपाधिपुक्त ससीम अन्नस्थ और सगुण है। परब्रह्म सत्-चित्-आनन्दस्वरूप है और अपरा ब्रह्म नित्य, सबव्यापी जगत्स्रष्टा तथा कर्मों का अधिष्ठाता है। वही पालक और सहारक भी है। परब्रह्म सत्य ज्ञान, अनन्त अद्वैत, अमृत और सनातन है और अपरा ब्रह्म जगत का कारण, प-पुण्य के फलों का दाता, प्रकाशक, अनन्त, अक्षर, सनातन तथा सबज्ञ है। उपनिषद् वैयक्तिक आत्मा को जीव और आत्मा को परम आत्मा मानते हैं। जीव के साथ कम फल और अनुभूतियां जुड़ी रहती हैं किन्तु आत्मा अजन्म दि, नित्य और कम बन्धन से मुक्त रहता है। जीव का लक्ष्य होता है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और अद्वैत की प्राप्ति। सगार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं। उपनिषद जीव को चार अवस्थाएँ बताते हैं—जागृत स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन अवस्थाओं के जीव को क्रमशः "सगार", 'तजस', "प्राण" और "आत्मा" कहते हैं। उपनिषदों न पाच कोश माने हैं जो जीव के सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीर हैं। ये हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय। ये क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर

होते जात हैं। आत्मा आनन्दमय और कोश में रहता है। जगत ब्रह्म का ही दूसरा रूप है। यह उसका निमित्त और उपादान कारण है। उपनिषद् पान पाकर जादू बचन से छूट जाता है। वेदात्त दशन के मूल आधार उपनिषद् ही हैं। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के ऋषियों की अपेक्षा उपनिषदों के ऋषि अधिक अन्तर्मुखी दृष्टि वाले थे। वे सत्कार के भोगों और ऐश्वर्यों के प्रति अधिक उदासीन हैं। वे सत्कार के क्षणिक महत्त्व वाले पदार्थों के आकर्षण से ऊपर उठ गये थे। उन्होंने सृष्टि के रहस्य को वाली दी है। उन्होंने कहा है कि यह आत्मा प्रवचन, बुद्धि अथवा उपदेश सुनने से नहीं प्राप्त हो सकता। वे तक से भा आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं मानते। आचार्य के मिथ्याने पर ही उनका बोध संभव है। इस प्रकार उपनिषदों में गुरु और भगवत्कृपा का महत्त्व स्वीकार किया गया है। उपनिषदों ने जगत का सत् होना स्वीकार किया है। ब्रह्म के बल में उपनिषद् कभी कभी रहस्य पूर्ण भाषा का व्यवहार करते हैं। रामानुज और शंकर दोनों के सिद्धांतों को उपनिषदों से ही प्रेरणा मिली है। अस्तु ये उपनिषद् वैराग्य और साध्यास के अधिक समीप हैं। ये कर्मों द्वयो, ज्ञाने द्वयो, पाष तत्वो, महत्तत्त्व, आदि पर विस्वाम करते हैं। कमफल पर और पुनर्जन्म पर भी इनका विश्वास है। यहा मूर्तिपूजा नहीं है। यज्ञ की जगह ज्ञान है। इनके अनुसार जीव संकल्प करने और धार्य करने में स्वतंत्र और फल भोगों में परतंत्र है। य बचन का कारण तत्त्वज्ञान का अभाव मानते हैं। इनके अनुसार वासनाओं के छूटने से ब्रह्म-प्राप्ति संभव है। तत्त्वज्ञान के लिये विवेक और यत्न आवश्यक है। इस प्रकार में उपनिषद् ब्रह्म विद्या हैं। उपनिषदों के विषय में शंकराचार्य का यह मत था 'जिससे मुमुक्षुओं की सत्कार-बीज-भूत अविद्या नष्ट होती है, जो विद्या उन्हें ब्रह्म-प्राप्ति करा देती है और जिससे दुखों का सबंध शिथिलीकरण हो जाता है वही अध्यात्मविद्या उपनिषद् है।' इस हिंदू संस्कृति के अनेक दार्शनिक सिद्धान्त, निकले हैं इस युग में आय समाज के प्रवर्तनी द्वारा और अनेक विद्वानों एवं जिज्ञासुओं के ज्ञान-निपासा के परिणामस्वरूप उपनिषदों के अनेक हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुए और हिन्दी के साहित्यकारों ने भी उनका अध्ययन किया जिसका परिणाम किसी न किसी रूप में उनके द्वारा प्रणीत साहित्य पर अवश्य पडा।

गीता—

इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में हमने गीता का भी अध्ययन किया उपनिषदों और वेदों की अपेक्षा गीता इस युग में भारतवर्ष में तथा सत्कार के अंदर

भी अधिक लोकप्रिय रही है और उसने समग्र लोगों के मानस को अधिक प्रभावित किया है। इसका एक झंझी हमें गीता प्रेस गोरखपुर से निकलने वाले 'कल्याण' के "गीता त, वाक" विनोपाक में उल्लिखित देश-विदेश तथा प्रायशः सभी धर्मों और विचारों के विद्वानों और मर्मज्ञों की उक्तियों एवं विचारों को देखने से मिलती है। शंकराचार्य, सन्त ज्ञानेश्वर की व्याख्याओं के प्रचार, गीता प्रेस से प्रकाशित सटीक 'गीता' के अनेक संस्करणों तथा 'गीतात, वाक' के अतिरिक्त अंग्रेजी में श्री मती एनी बसेंट का टीका, अंग्रेजी में ही राधाकृष्णन की गीता-व्याख्या और बन्हेया लाल मुंशी की गीता की व्याख्या मराठी में लोकमाय तिलक का 'गीता-रहस्य' और आचार्य विनोबा भावे का 'गीता प्रवचन', अरविन्द की "एसेज ऑन गीता", आदि न गीता की लोकाप्रियता स्थापित कर दा। देवराज और तिवारी ने लिखा है "आज हिंदू जाति की जागृति के युग में यदि जनता में गीता के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़े तो आश्चर्य ही क्या है।"

गीता के अनुसार ब्रह्म अथवा पुरुषोत्तम तत्त्व श्रीकृष्ण का ही माना गया है। वेदांत के अद्वैत को गीता ने यह स्वरूप दिया है। उनके दो भाव हैं—एक, अपर भाव और दूसरा, परभाव अथवा भाव का ब्रह्म माया से युक्त है। वह सृष्टि का रचयिता है। उसी को हम विश्वात्मा कहते हैं। परभाव वाला ब्रह्म अव्यय है, सन्त है और अनित्य है। क्षरभाव से ब्रह्म लीलामय स्वरूप वाला है और अक्षर भाव से वह निगुण रूप है। वही पुरुषोत्तम तत्त्व श्रीकृष्ण-प्रकृति-जय गुणों के अभाव के कारण निगुण हो जाता है और लीलामय होने के कारण सगुण हो जाता है। इस प्रकार गीता निगुण और सगुण दोनों को स्वीकार करती है फिर भी उसने सगुण को श्रेष्ठ माना है। उस सगुण ब्रह्म की दो प्रकृतियाँ हैं—परा और अपरा। जीव रूप चतुस्र स्वरूप प्रकृति परा है और पृथ्वी, जल वायु तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार अर्थात् मायावाली प्रकृति अपरा है। इस प्रकार गीता ने निगुणात्मिका माया को ब्रह्म की अभिन्न शक्ति माना है। प्रकृति और पुरुष दोनों को उमने मूल तत्त्व अर्थात् ब्रह्म अथवा पुरुषोत्तम का प्रकाश या उसकी अभिव्यक्ति माना है। गीता ने प्रकृति या महद् ब्रह्म या माया को तीन गुणों से युक्त माना है—सत् रजस् और तमस। गीता न इन तीनों की बड़ी विशद एवं व्यापक व्याख्या की है। मानसिक, भौतिक एवं व्यावहारिक जीवन की अनकनेक प्रवृत्तियों का विश्लेषण एवं विभाजन याताकार ने इन्हीं तीनों के आधार पर किया है। गीता के अनुसार प्रकृति ही सबकुछ

करती है। मूल अहंकार या प्रमाद के कारण हम यह समझ बैठते हैं कि करने वाले हम हैं। गीता ने अक्षर यानी भगवान को इन सबके ऊपर माना है। गीता ने जीव को ब्रह्म की परा प्रकृति माना है। वह ब्रह्म का सनातन अंश है। वह प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता माना गया है। ब्रह्म ही को गीता ने जगत का निमित्त और उत्पादान-दोना कारण माना है। यह ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है—उसी का एक रूप। उसी आनन्द-मिथु पुरुषोत्तम में निवास करने को ही गीता न मोक्ष माना है।

इस सृष्टि में जीव का प्रधान लक्ष्य है ब्रह्म का बोध। यह दो प्रकार से हो सकता है—ज्ञाननिष्ठा के द्वारा और योगनिष्ठा के द्वारा। अपने ममस्त कार्यों, इच्छाओं और अपन आपको अभिमान से ग्रहण करके ब्रह्म में मिला देना नाननिष्ठा है। दृश्यमान जगत के प्रति अनाशक्ति का दृष्टिकोण और अनिच्छा की भावना पदा करके और कर्मों के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति धारण करके मन वचन और कर्म से प्रभु के आधीन होना योगनिष्ठा है। हम कोई भी निष्ठा अनायास वरामय और अनासक्ति इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनिवार्य हैं। मन और इन्द्रियों का निग्रह होना चाहिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले की प्रकृति सानुगुणी होनी चाहिए। उसमें निभयता गुड़ता स्वाध्याय प्रेम, मान-अपमान से ऊपर उठ जाने की क्षमता, व का अभाव ऋजुता सत्य-प्रियता और उत्तारता, आदि गुणों का होना नितात अनिवार्य है। उसके अंदर समत्व भाव के उदय हो जाना चाहिये। प्रियवस्तु के भी परित्याग की क्षमता का होना आवश्यक है। कष्ट मोह और मृत्यु को भी लक्ष्य प्राप्ति के लिये हँसते-हसते भेस जाने वाला ही इस पथ पर बल मकता है। इस तरह कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है। मानव को पाप-पुण्य की भावना से ऊपर उठ जाने का प्रयत्न करना है। गीता कहती है कि स्वयं परात्पर कृष्ण ही सभी कर्मों के अधिष्ठाता हैं। जब वास्तविकता यह है तब जीव को कृतृत्व के अहंकार का परित्याग कर देना चाहिये। ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि मानव कम तो करेगा किन्तु उसके मन में आसक्ति न होगा। फल में आसक्ति का अभाव फल तो दगा किन्तु अनिष्ट से मुक्त कर दगा। पाप कर्म तो नहीं ही होंगे हम पुण्य के लोभ या अहंकार से भी मुक्त हो जायेंगे। गीता कहती है कि हमें प्रतिक्षण प्रतिपल उसकी नाद करते रहना चाहिए। यही अनासक्ति है निष्काम कर्मयोग है। यही ज्ञानभक्ति यक्त कर्मयोग है। गीता जान मान की बड़ी प्रशंसा करती है किन्तु भक्ति को श्रेष्ठतर मानती है। योग का गीता ने बड़े ही महत्व की बात बनाई है। वह हठयोग की क्रिया का पूरापूरा विरुद्ध नही करती किन्तु उसका अपने मन के अनुसार काम करने में

कुशलता और समत्व भावना ही शास्त्रविक्रम योग है। यह एक विचित्र बात है कि जिस गीता के कारण महाभारत हुआ, जिसने अजुन को चुनीती दी—“क्षुद्र हृदय दोषव्य त्वक्त्वोत्तिष्ठ परतन” जिसने खुलकर कहा— युद्धस्व विगत-ज्वर”, वह गीता हिंसा या जीवहिंसा का समर्थन कहीं नहीं करती। गीता कत्तव्य की ओर अग्रसर करती है। गीता कर्त्ता को सर्वांगीण दृष्टि देता है। यह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना काय करे उस भुक्ति मिल जायगी। गीता कर्मज्ञान और पुरोहितवाद के विरुद्ध है। यही स्वस्थ सामाजिक एवं वैयक्तिक दृष्टिकोण है। यही पारिवारिक जीवन की भक्ति है। यही बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध की युग की मांग थी। यही भारत की आवश्यकता थी।

गीता की मूल समस्या कत्तव्याकत्तव्य की समस्या है। यह हरयुग में और हर व्यक्ति के जीवन में पैदा होती है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में यह समस्या इस प्रकार थी—राज्यक्ति या राष्ट्रभक्ति, बूढ़ी माया या भारत माया अपना परिवार का दुःख या सम्पूर्ण भारत का दुःख पिता के प्रति कत्तव्य-पालन हो या सम्पूर्ण राष्ट्र आजादी के लिये मरने या जीवन के सुख के लिये जीएँ, आदि। गीता इस दृष्टि से एक अनोखी पुस्तक है कि उसने मानव-हृदय में शाश्वत रूप से उठने वाले ऐसे प्रश्नों का मानव की शाश्वत प्रवृत्तियों का सम्यक् विद्वान्करण करके जो उत्तर दिया है उसकी उपयोगिता और सच्चाई को आज तक कोई चुनीती नहीं दे सका। न मालूम कितनी विलक्षण प्रतिभा गीताकार के पास थी कि उसके द्वारा उपस्थित उत्तर समाधान या हल सबसे आज तक सभी युगों के सभी प्रकार के, सभी स्तरों के एवं सभी देशों के मनुष्यों से लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है। सभी परिस्थितियों में गीता का ज्ञान मनुष्य की आत्मा का सर्वोत्तम पाथेय सिद्ध हुआ है। गीता के समान ऐसी कोई दूसरी पुस्तक ससार के साहित्य में आज तक नहीं निकली। गीता सचमुच अद्वितीय है। गीता ने मोक्ष का द्वार केवल सत्यासियों के ही लिये नहीं, गृहस्थों के लिये भी खोल दिया। ‘दिनकर’ ने ठीक लिखा है कि गीता गृहस्थों की उपनिषद् है। ज्ञान-कर्मयुक्त भगवत शरणागति की सिद्धि गीता का सार है। कोई आश्चर्य नहीं कि फासी पर घड़ने के तैयार कर्मवीर क्रान्तिकारियों के हाथ में गीता रहती थी। गीता में सबकुछ है। समझ उससे पूर्व के सभी दशनों और विचारधाराओं का समन्वय है और फिर भी समझने कुछ ऐसा दिया है जो न उसके पहले किसी ने दिया था और न उसके बाद दिया है। उसके प्रणेता एवं उसकी प्रतिभा के विषय में जो कुछ भी कहा जाय, कम है।

जन-द्वान -

उपर कहा जा चुका है कि गीता ने हिंसा का ममयन कहीं नहीं किया है। आगे चलकर बौद्धधर्म और जनधर्म ने अहिंसा का पूर्णरूप से प्रतिष्ठा कर दी। बर्णों न यम को सर्वश्रेष्ठ काम माना या और आगे चलकर कहा गया "वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति"। जन धर्म और बौद्ध धर्म ने बर्णों को ही मानने से इन्कार कर दिया और वे नास्तिक कहलाये। दवराज और तिवारी ने कहा है, "जहां जन-धर्म में हम आस्तिक विचारों के कवन व्यावहारिक अर्थ का विराध पाते हैं वहां बौद्ध-धर्म में आर्यों के व्यावहारिक और तात्त्विक दोनों प्रकार के विचारों का स्थान ही पाया है।"

जनधर्म न तो ईश्वर का मानता है न वेदों को। यह सृष्टि को मानता है और जीव को मानता है। उसका अनुगार सृष्टि अनादि है। उसका निर्माण प्राकृतिक तरिका के निश्चित नियमों के अनुगार होता है। इनमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं। यह सृष्टि वस्तुतः सत्य है। जनधर्म के अनुगार मनुष्य इच्छा के विनिश्चित है। जिनमें गुण और पर्याय दोनों ही बड़े हैं। गुणवत्त्व धर्म को कहते हैं और पर्याय भाग तुल्य धर्म का। स्वरूपधर्म सव्यादिष्टमान रहता है और अल्पधर्म बल्लता रहता है। अनन्य मनुष्य के जाने का तदा न यत्न करने तरिका म बता है। अग्निये समार की समस्त वस्तुओं में स्थिरता और विनाश निरपत्ता और अनिरपत्ता-ताओं की गत्ता विद्यमान है। जनधर्म के अनुगार यह सृष्टि तरकों म बनी है - जीव पुण्य धर्म अर्थात् आकाश और वायु। धननद्रव्य का ज्ञान ज्ञान है। इसमें प्राण और धारीरिज माननिक तथा अद्विष्टान्य गति रहती है। जीव म मुक्त ज्ञान अर्थात् निर्विकल्प ज्ञान भी रहता है और ज्ञान न न अर्थात् अविद्यमान ज्ञान भी रहता है। इनके कारण उनका मुक्त ज्ञान हो जाता है। भावना में वहा हुआ प्राण ही पुण्यन है और त्रिष ज्ञान म यह पुण्यन भी रहता है वह

के समान स्वयं प्रकाशित होने वाला और अज्ञेय पदार्थों को भी प्रकाशित करने वाला होता है। प्रत्येक जीव में अनंत ज्ञान होता है। कर्मों के अविरण के कारण उसका यह रूप ढँक जाता है। शरीर, इन्द्रिया, मनस ये सब आवरण ही हैं जो कर्मों से बनते हैं, जनघरा ने ४ कपाय माने हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। सदाचार से समय प्राप्त करके इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तभी कर्मों का नाश होगा—और वही स्थिति मोक्ष की होती है। हिंसा, भूठ चोरी, क्रोध और मायना पापकर्म हैं अहिंसा सत्य अस्तेय, अक्रोध, अपरिग्रह पुण्य कर्म हैं। सदाचार का आधार दया है। प्रत्येक जनी के लिये वारह प्रकार की 'भावना' या 'अनुपेक्षा' के पालन की सलाह है। क्षणभंगुरता, असहायता, दुःखों से छुटकारा पाने का यत्न, एकाकीपन का अनुभव सांसारिक वस्तुओं से सम्बन्ध का अभाव शरीर की अपवित्रता, नये साधर्म उद्वान करने का चिन्तन कर्मों में आत्मा को न बँधने देना, कर्मों के बंधन को क्षीण करने के उपाय पर विचार, तत्त्वचिन्तन तथा सम्यक चरित्र सम्यक दशन दुःख है किन्तु उन्हीं से सुख मिल सकता है—यही वारह 'भावना' हैं। विषय वासनाओं के परित्याग और अहिंसा का जनघर्म ने बहुत ही आवश्यक माना है। समय का अभ्यास करते-करते निजरा प्रवस्था की प्राप्ति हो सकती है जो वस्तुतः 'मोक्ष' है। कारण यह है कि बंधन का हेतु आगव या इच्छा है। इसका अभाव ही वासनाओं का अभाव है जिससे कर्म शरीर छूटता है। जनघर्म मानता है कि स्थूल शरीर के अन्दर सूक्ष्म कर्म शरीर है जो मरने के बाद भी जीव के साथ जाता है। यही पुनर्जन्म का कारण है। हम यह कर्म शरीर छाड़ना है। इधर कर्मक सस्कार क्षण-क्षण पड़त रहते हैं तो, चित्तनिरोध द्वारा-योग की समाधि द्वारा हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिये जनघर्म में अपरिमित कष्ट सहन को अच्छा माना गया है। वह मानता है कि शरीर आत्मा का शत्रु है। उसको असाधारण कष्ट देना चाहिये—यहाँ तक कि बस्नाना न खाकर मर जानका अच्छा मानते हैं। जनघर्मने सम्यक दशन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को घर्म का 'त्रिरत्न' माना है। सम्यक दशन तान मूढता और आठ अहंकार छाड़ने का कहते हैं। ससार में प्रचलित मूढता, देवना सम्बन्धी मूढता और पास्त्रिधियों वाली मूढता के साथ-साथ अपनी घुडि, अपनी धामिकता अपन बस अपनी जाति, अपने शरीर पतौवल अपनी चमत्कार-शक्ति, अपनी योग-तपस्या और अपने रूप-सौंदर्य का अहंकार भी छोड़ देना चाहिये।

सृष्टि जिन ६ तत्त्वों से बनी है उनमें दूसरा है "पुद्गल"। तात्पर्य यह है कि उन छ तत्त्वों में से केवल पुद्गल ही ऐसा है जो मूठ है—खा जा सकता है। सृष्टि जिन परमाणुओं से बनी है उन्हीं का योग पुद्गल का निर्माण करता है—य परमाणु अनादि, अनन्त, निम्न और मूठ हैं परमाणु पुद्गल को ही 'स्कन्ध' कहते हैं

अर्थात् जिसके अक्षय न बन सकें। यह परमाणु अविभाज्य, अच्छेद्य, अदाह्य, और अप्रह्य है। पृथ्वी, तेज, जल, आदि इनही स्फुटियोंके रूपांतर हैं। जन दशन में शरीर से आत्मा को अलग एव स्वतंत्र माना गया है। जानने के स्वरूप द्वारा ही इस आत्मा की प्रतीति होती है। महावीर स्वामी ने इसमें जो गुण बताये हैं वे प्रायः वही हैं जो आस्तिक दशन की 'आत्मा' में हैं।

धम वह तत्व है जिससे जीव और पुण्यल को गति मिलती है। इसके विपरीत सक्रिय द्रव्य को ठहराने वाला तत्व अधर्म है। जाकाश वह तत्व है जिसमें सृष्टि ठहरी है और काल वह तत्व है जो सभी प्रकार के परिवर्तनों का आधार है।

जनधर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं। पहला स्वभावन अर्थात् वह रूप जो दूसरे की अपेक्षा न रखता हो और दूसरा विभावन अर्थात् वह रूप दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखता हो। इस धर्म में इन दोनों रूपों को सत्य माना गया है।

इस धर्म के अनुसार केवल ज्ञान ही श्रेष्ठतम ज्ञान है और वह आत्मा को तब प्राप्त होता है जब उसके कर्म बाधन बंद जाते हैं।

जनधर्म का अनेकानुवाद उसके सप्तभङ्गीनय हैं। इसके द्वारा किसी वस्तु के ज्ञानाविध धर्मों का निश्चय किया जाता है। ये सात भङ्ग या वाक्य हैं—१ शायद घट है, २ शायद घट नहीं है, ३ शायद घट है भी और नहीं भी है, ४ शायद घट घणनातीत है, ५ शायद घट है भी और अवलम्ब्य भी है, ६ शायद घट नहीं है और अवलम्ब्य भी है और ७ शायद घट है नहीं भी है और अवलम्ब्य भी है। इसका मूल भाव यह है कि शायद का कोई भी वस्तु निरोपण या एका नश्य से सत्य नहीं है।

जनधर्म में ६ सत्य ज्ञय हैं—जीव अजीव, आमव अर्थात् आत्मा का कर्मों की ओर बहना, वष (आत्मा का कर्म में रूपांतर), मवर (आमव को रोकना), निजरा (कर्मण्य क उपाय करना) पाप, पुण्य और मोक्ष।

बौद्ध-दशन -

बौद्ध दशन ने जिनियों से एक कर्म आगे बढ़कर उपनियमों के आत्मवाद को भी अस्वीकार कर दिया। इन प्रकार केनों की अपौरुषेयता मनवाद ईश्वरवाद और आत्मवाद सबका निरस्कार हो गया। गौतम बुद्ध ने चार सत्य स्वीकार किये हैं—(१) दुःख आर्गम सत्य है (२) दुःखामुत्पत्त्य आर्गम सत्य है अर्थात् यह कि मनुष्य के दुःख का कारण उसकी कृत्तव्यता है (३) दुःखनिरोध आर्गम सत्य है, और (४) दुःखनिरोधमा विना प्रज्ञान आर्गम सत्य है अर्थात् दुःख से छूटने के लिये निम्नलिखित आठ बातों का

पालन अनेवाग है —सम्यक् दृष्टि सम्यक् सरल्य, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान, सम्यक् आजीव समाक् व्यायाम समाक् स्मृति और सम्यक् समाधि ।

गौतम बुद्ध अमून दार्शनिक तत्त्वज्ञान—सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करना बेहतर समझते थे । ईश्वर, ब्रह्म देवता, देवता की प्राधान्य आदि प्रश्नों को वे टाल जाते थे । इन्हें वे 'अज्ञानानि' कहते थे । पाश्चात्य विद्वाना ने माना है कि निर्वाण विनाश की स्थिति है किन्तु राधाकृष्णन आदि भारतीय विद्वान उस वह उज्ज्वल शान्ति मानते हैं जो कभी भङ्ग नहीं होनी । बुद्ध एने मोक्ष या निर्माण को मानते हैं । वे जमान्तरवाद और कमफलवाद को मानते हैं । हमारे शरीर के विनाश क माय चित्त प्रवाह का विनाश नहीं हाता । घट मस्कारो का बोध लिये हुए एक शरीर से दूसरे शरीर मे प्रवेश करना है । उनके अनुसार आत्मा शरीर के परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तित होता चलता है । वह विकारी है । वह मलिन भी होता रहता है और निमल भी होता रहता है । उनके अनुसर नागवान आत्मात्मिक या मानसिक और आधिभौतिक अणुओं से शरीर बना है और आत्मा ? वह तो स्मृतियों और सस्कारो का सकल मात्र है । इसीलिये दोनों परिवर्तनशील एव विकारी हैं । वे अविद्या को समार का कारण मानते थे । उनके विचार मे दुःखा का मूल काम या तृष्णा है । मोक्ष के लिये ध्यान और समाधि की आवश्यकता वे मानते थे । उन्होंने देवताओं को मनुष्या के ही समान अपूर्ण और सीमित माना है । मन को अचंचल रखने का ध्यान ही समाधि है । प्रज्ञा या बुद्धिवाद को वे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे । रूप वेदना सस्कार सज्ञा और विद्वान जो समार की श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं वस्तुतः अनित्य है बुद्ध ने अविद्या और सस्कार (भूत जीवन) विनाश नामरूप पशायनन, स्पग वेदना तृष्णा उपादान और भव वतमान जीवन) तथा जाति और जरा मरण को भवचक्र माना है । उनके अनुसर हिंसा, चोरी योत—दुराचार, मूर्ख और नशा करना वर्जित है । इन्हें न करना ही पचशील है ।

गौतम का सारा धर्म—विचार यथाथ पर आधारित है । वे ज्ञान की अपेक्षा कर्म को प्रधानता देते थे । उनका धर्म—विचार व्यवहारों की विवेचना से निकला है । उनके अंदर निराशावाद है किन्तु पलायनवाद या अकर्मण्यतावाद नहीं । वे मनुष्य मात्र को समान मानते थे । इसीलिये उन्होंने जातिवाद की उपेक्षा की है । व्यक्तिमय विचारों मे बहुजन हिताय को । पूसिन का मत उद्धृत करते हुए 'दिनकर' ने बौद्धधर्म को 'हिंदुत्व का बौद्धीकरण' माना है । यह बात ठीक भी है क्योंकि बौद्धधर्म और

अर्थात् जिसके अक्षय न बनसकें। यह परमाणु अविभाज्य, अच्येद्य, अदाय्य, और अप्रहृत्य है। पृथ्वी, तेज, जल, आदि इन्हीं स्वर्णोंके रूपांतर हैं। जैन दर्शन में शरीर से आत्मा को अलग एव स्वतंत्र माना गया है। जानने के स्वरूप द्वारा ही इस आत्मा की प्रतीति होती है। महावीर स्वामी ने इसमें जो गुण बताये हैं वे प्रायः वही हैं जो आस्तिक दर्शन की 'आत्मा' में हैं।

धम वह तत्व है जिससे जीव और पुद्गल की गति मिलती है। इसके विपरीत मक्रिय द्रव्य को टहराने वाला तत्व अधर्म है। जाकाश वह तत्व है जिसमें सृष्टि टहरी है और काल वह तत्व है जो सभी प्रकार के परिवर्तनों का आधार है।

जनधम के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं। पहला स्वभावतः अर्थात् वह रूप जो दूररे की अपेक्षा न रखता हो और दूसरा विभावतः अर्थात् वह रूप दूररी वस्तु की अपेक्षा रखता हो। इन धर्म में इन दोनों रूपा को सत्य माना गया है।

इस धर्म के अनुसार केवल ज्ञान ही श्रेष्ठतम ज्ञान है और वह आत्मा को तत्र प्राप्त होता है जब उभय कर्म बंधन कट जाते हैं।

जनधर्म का अनन्तवाद उसके सप्तभङ्गीनय हैं। इसके द्वारा किसी वस्तु के षाण्णविध धर्मों का निश्चय किया जाता है। ये षाण्ण भङ्ग या वाक्य हैं—१ सायद घट है २ सायद घट नहीं है ३ सायत् घट है भी और नहीं भी है ४ सायद घट वरुणानीन है ५ सायत् घट है भी और अवतत्तव्य भी है ६ सायत् घट नहीं है और अवतत्तव्य भा है और ७ न यत् घट है नहीं भी है और अवतत्तव्य भी है। इसका मूल भाव यह है कि सायत् का कोई भी वस्तु निरपेक्ष या एका नरूप से सत्य नहीं है।

जनधर्म में ६ तत्व पंच हैं—जीव अजीव आमव अर्थात् आत्मा का कर्मों की ओर बहना बंध (आत्मा का कर्म में बंधना), सवर (आमव को रोचना, निजरा (कर्मगत क उपाय करना) पाप, पुण्य और मोक्ष।

बौद्ध-दर्शन—

बौद्ध दर्शन में जिनियों से एक कर्म आग बन्धन उपनिषदों के आत्मवाद की भी अस्वीकार कर लिया। इस प्रकार वेदों की अशोभ्यता यथवाद ईश्वरवाद और आत्मवाद सबका निरस्तकार हो गया। गौतम बुद्ध ने चार मत्स्य स्वीकार किये हैं—(१) दुःख अर्थात् सत्य है (२) दुःखानुत्पत्त्य अर्थात् सत्य है अर्थात् यह कि मनुष्य के दुःख का कारण उसकी कृत्या है (३) दुःखनिरोध अर्थात् सत्य है और (४) दुःखनिरोधना विना विना धर्मात्मक है अर्थात् दुःख से दुःखन क निय निम्ननिम्न आठ बातों का

सिद्धांत पर पहुँचा जा सके — 'याय-माहित्य के दो भाग हैं — पदार्थ भीमांसा और प्रमाणमीमासा) पहले के प्रवक्तृ हैं गौतम जिनके 'यायमूत्र' में प्रमाण, प्रमेय, सशय प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय वाद, जल्प, वितडा, हेत्वा भाव, छन, जाति और निग्रह स्थान-इन सोलह पदार्थों का विवचन है। प्रमाण मीमासा के प्रवक्तृ गणेश उपाध्याय थे, जिनके 'तत्त्वचिन्तामणि' में प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द-इन चार प्रमाणों पर विचार किया गया है। पहला 'प्राचीन न्याय' और दूसरा 'नव्य न्याय' कहलाता है। प्राचीन न्याय का मुख्य लक्ष्य था मुक्ति की प्राप्ति किन्तु नव्य न्याय में एकमात्र उक्त ही प्रधान है। न्याय तत्त्वप्रधान दशन है। उसमें नितान्त वचनिक ढङ्ग पर विवेचन और विश्लेषण किया है। विवेचन-पद्धति सूक्ष्म दुर्गम और पारिभाषिक शब्दों से भरी है। ज्ञान के दो भेद हैं—प्रमा और अप्रमा। यथार्थ ज्ञान प्रमा (प्रमिति) है। वस्तु जसी है वसी न समझना अप्रमा है प्रमा या प्रमाण के जानने के लिये चेतन व्यक्ति की आवश्यकता है इसको ज्ञाता या प्रमाता कहते हैं। ज्ञान का आधार है विषय जिसे प्रमेय कहने हैं। प्रमाण कहते हैं देखने को। ये तीनों मिलकर ज्ञान के हेतु हैं। गौतम ने निश्चयस या मुक्ति के लिये अपने "यायमूत्र" में १६ 'पक्षों' अर्थात् उपायों (प्रमाण, प्रमेय हेत्वाभास आदि) का ज्ञान आवश्यक माना है। ज्ञान के चार माधन हैं प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान और शब्द। आत्मा, देह इन्द्रिय विषय मन बुद्धि प्रवृत्ति, दोष मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, फल, दुःख और अपवग (मोक्ष) इनका ज्ञान मोक्ष का कारण है। आत्मा के दो भेद हैं—जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा के गुण (लिंग) हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख, दुःख और ज्ञान। शरीर-वचन से मुक्त होने पर ये लिंग छूट जाते हैं। न्याय में ईश्वर की सत्ता पर बड़ी गभीरता से विचार किया गया है। उसे कर्मों का अधिष्ठाता माना गया है। यह दशन वेदों को प्रामाणिक मानता है। इस दशन में पदार्थों के सूक्ष्म रूप और गुणों से उठकर उनके परमाणुरूप का विस्तार किया गया है।

वैशेषिक दशन—

'न्याय के साथ ही वैशेषिक का भी नाम लिया जाता है। "वस्तु" के मूल में जो 'विशेष' सत्ता निहित है उसी को 'परमाणु' कहते हैं। 'परमाणु' को ही सर्वोपरि मान लेने के कारण इस दशन को वैशेषिक कहा गया जिसके प्ररोता हुए कणाद। वैशेषिक में पदार्थों की सख्या पहले छ मानी गई थी जो बाद में सात कर कर दी गई। ये पक्ष हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव।

हिंदू धर्म में बहुत समानता है। 'दिनकर ने बुद्धदेव को प्रचलित हिंदू धर्म का भजक नहीं, सुधारक माना है और शायद दोनों धर्मों की असाधारण समानता ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की सजा दिलवा दी। कालांतर में यही बौद्ध विचारधारा 'गूयवाद, आदि जटिल दार्शनिक विवेचनाओं में उलझ कर अपने मूल स्वरूप को खो बैठे।

हिंदुत्व की रूपरेखा पूरा^१

गुप्तकाल अर्थात् चौथी शताब्दी के आते-आते हिंदुत्व का पूरा विकास हो गया था। ८०० ई० के लगभग होने वाले 'इमीर दारानिफ' जयंत भट्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तब तक भारतवासियों में किसी नई वस्तु की कल्पना करने की शक्ति नहीं रह गई थी। इसका उल्लेख चणक द्विद्यालकाट ने इतिहास प्रवचन में किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह स्थिति सारे सनातन की रही है। चौथी शताब्दी के पूर्व तक के संपार ने वही सोचा जिस ओर सोचने की प्रेरणा उसे भारत के धर्म और दान दी। और उस समय तक के भारत की मुख्य सम्पत्ति थी हिंदुत्व जिसका विकास उसने तब तक कर लिया था। तिराकार की पृष्ठभूमि में या तिराकार के साथ साथ साकार की उपासना, निगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की धारणाएँ, 'गूय-सा सबव्यापी और व्यक्तिव प्रधान ब्रह्म, ईश्वर और त्रिमूर्ति, दुर्गा और गणेश, भगवान् के अवतार वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास, निष्काम कर्म का महत्त्व, पुनर्जन्म, कार्य कारण-संज्ञा के रूप में जन्म-मरण कर्मफल का अवश्यमेव भोगव्यवहारी होना, वर्णाश्रम धर्म धर्म वषणव, 'गैव शाक्त उपासनाएँ, मन्दिर, भूति तीर्थ-श्राद्ध, ज्ञान-भक्ति कर्म-ये तीन रास्तें आदि सबका स्वरूप निश्चित हो गया था। इससे पश्चात् क्रतिया हुई अवश्य हैं किन्तु केवल दोषों के निःकरण मात्र के लिये वे कोई नवीन मौलिक उद्भावनाएँ नहीं प्रस्तुत कर सकीं। धर्म की अर्थ बातों और स्वरूपों का उल्लेख मात्र ही किया जायगा। अभी हम केवल दार्शनिक विचारों पर ही दृष्टिपात कर रहे हैं। हम क्षेत्र में भी नवीन व्याख्याएँ हो चुकी हैं। कोई नया तथ्य या तत्व नहीं उपस्थित किया गया।

'याय-दशन—

विज्ञानित देशों में सर्वप्रथम 'याय का नाम आता है। इसकी प्राचीन काल में 'आवासकी भी कहते थे। वाचस्पति गरीना कहते हैं कि तब के द्वारा किसी विषय का अनुसंधान करना ही 'अबीनकी है 'याय शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की गिद्धि का जा सके या जिसके द्वारा किसी निश्चित

गुण प्रधान होता है जोर किसी में कोई। यह पुरुष शरीर, इन्द्रिय और मन से भिन्न होता है। यह शुद्ध चेतन, प्रकाशस्वरूप, कारणहीन, विवृत्तिहीन, निरत्य, व्यापक, क्रियाहीन, गुणहीन और गतिहीन होता है। प्रकृति व सम्पक में आन पर यह पुरुष जीव बहलाता है। प्रकृति और पुरुष में एक दूसरे के विपरीत गुण होते हैं। प्रकृति से मुक्ति पाना ही जाव का मोक्ष है। मोक्ष पाने से पहले वह तरह-तरह की योनियों में चक्कर काटता रहता है। अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही जीव को अगले जन्म में योनि प्राप्त होती है। पुनर्जन्म में लिंग शरीर का होता है। लिंग शरीर बुद्धि, अहंकार मन, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया और तन्मात्राओं का संघात १८ तत्वों का होता है। यह पुरुष चेतन होता है। निरपेक्ष दृष्टा मात्र होता है। प्रकृति का सान्निध्य ही उस गतिशील बताता है।

प्रकृति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। वह एक है। जड है। जगत का मूल कारण है। वह गतिशील होती है वह त्रिगुणात्मिका है। उसके तीन गुण हैं सत् रज और तम। ये तीनों देश और काल की सीमा के परे होते हैं। सृष्टि के पूर्व प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। यह साम्यावस्था ही सजातीय परिणाम है। इसका रूप वैसा ही होता है जैसा पानी का परिणाम बर्फ। पुरुष के सामीप्य में प्रकृति की यह साम्यावस्था भंग होती है। सृष्टि रचना विजातीय परिणाम है। सृष्टि का विकास पुरुष के मोक्ष-साधन के लिये होता है। सृष्टि-विकास का क्रम साख्य के अनुसार निम्नलिखित ढंग से होता है —

सृष्टि
()

()
पुरुष
(१)

(न प्रकृति, न विवृत्ति)

()
(१) प्रकृति (प्रकृति)
()

महत् तत्त्व या बुद्धि
(१) ()
अहंकार
()

()
सात्त्विक अहंकार
()

()
तामस अहंकार
()

पञ्चमहाभूत बाल दिव्य आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं। निगूण और निष्क्रिय द्वायमित्त पदार्थ गुण है जिस की सख्या २४ मानी गई है—रूप, रस गन्ध स्पर्श, शब्द सन्ध्या परिमण पृथक्त्व, सयोग, विभाग परत्व अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, मस्कार बुद्धि प्रयत्न, मुख दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म और अधर्म। इस दशम म कार्य और कारण—दोनों का अलग-अलग अस्तित्व माना गया है। यह "असत्यकार्य वा" या 'आरम्भवा' है। इस दशमके अनुसार त्रितने भी दृश्यवान पश्य हैं सत्र परमाणुआ से बने हैं। पृथ्वी जल तेज और वायु—ये चार भौतिक परमाणु हैं इनकी महाभूत भी कहते हैं। इन्हीं से सृष्टि बनती है। परमाणु के ती स्वरूप हैं—परम अण और परम मत्त्व। परिमाण की अल्पतम पराकाष्ठा "परअण" है और सबसे ऊँची पराकाष्ठा परम मत्त्व है। परम अण ही प्रसरेण कहलाते हैं। सात प्रकार का रूप छ प्रकार का रस दो प्रकार का गन्ध और दो प्रकार की बुद्धि मानी गई है। निश्चयात्मिका बुद्धि विद्या या प्रमा है और अनिश्चयात्मिका अविद्या। साण्य विषयय और स्वप्न—ये तीन रूप है अविद्या के। इसी प्रकार तीन प्रकार के मस्कार और पाच प्रकार के कर्म माने गये हैं। सृष्टि और प्रलय की भी विवेचना है। इसमें परमत्त्व की इच्छा प्रधान मानी गई है। याय और वैशेषिक में भातिक विभिन्नता किन्तु पर्याप्त साम्य है।

सौम्य-दर्शन—

प्रोफेसर मन्मूलर के विचार म वेदान्त के बाद भारत का सबसे अधिक महत्व पुण दर्शन साम्य ही है। इसके प्रवक्त के रूप म कपिल का नाम प्रसिद्ध है। यह सिद्ध-त मातार्थवा को मानता है। इसके अनुसार कार्य की मत्ता का की उत्पत्ति म पूर्व उभय कारण में विद्यमान रहती है। इसके साहचर्य सिद्धान्त प्रतिपादित करता है कि यह समस्त सप्तर—रूप जो कार्य है वह मन प्रकृति रूप कारण मे अत्यन्त रूप म विद्यमान रहता है। मान्य यह भी मानता है कि अस्तु म नर्त बन्कि अस्तु म स्वस्थ म परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को साहचर न परिणाम कहा है। प्रकृत नव या अस्तु म रहने वाली ताकि या उभयता स्वरूप साम्य के अनुसार उभयता सम है। यह धर्म परिवर्तनहीन है। अस्तु जगत का यह रूप या परिवर्तन मान है। मन्मूलर सृष्टि का भी कोई न कोई धर्म होना चाहिये। मर धम, या कारण रूप या मून तत्र मांय म अनुसार प्रकृति है। जगत के परम ताव के रूप में साम्य न तो रूप मान है—गहना है प्रकृति और दृश्य पुण्य। पुरुष अनेक हैं। उनमें से मन्मूलर प्रकृति—अनी भिन्न-भिन्न प्रकृति होती है। किमा म प्रकृति का कोई

द्वारा होना है। ये चित्तवृत्तियाँ पाच-प्रकार की हैं—प्रमाण, विषय (विषयाज्ञान), विकल्प (जिसके अग्र-पदार्थ की सत्ता न हो), निद्रा (अभाव-प्रत्यय जिसका आलंबन हो) और स्मृति (अनुभूत-विषय का ध्यान)।

चित्त-वृत्ति-के निरोध का माधन अधिकारी भे के अनुसार बनाया गया है। तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं—उत्तम (ब्रह्म अम्यम और वैराग्य द्वारा चित्त-वृत्ति-निरोध) मध्यम (तन स्वाध्याय और भक्तिवृत्त-क्रियामे चित्तवृत्ति-निरोध और मन्त्र)। इत तीसरे प्रकार के अधिकारी के लिये योग के आठ अङ्ग बताये गये हैं—यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि। अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम हैं। शौच, सन्तोष) तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति नियम हैं। इनके अनुष्ठान से विविध शक्तियाँ और योगानुकूल भावनाएँ प्राप्ति होती हैं। प्रथम पाच बाह्य समाधि से मन्त्रध्यान है और अंतिम तीन अंतरङ्ग समाधि से। इनसे पाप का विनाश, ज्ञान का उदय और विवेक की प्राप्ति होती है। स्थूल स्वरूप, (उपादान) सूक्ष्म (तन्मात्राएँ), अन्वय (प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति) अर्थात् (आत्मा का लीला विलास) ये पाच प्रत्यक्ष वस्तु के पाच भूत हैं। ये बाह्य रूप हैं। योगी जब इन पर विजय पा लेता है तब भूत विजय की अवस्था आती है। इसके बाद अणिमा, लघिमा महिमा प्राप्ति (प्रत्यक्षानुभव) प्राणाम्य (इच्छाओं का क्षमन, वशित्व) सब का आत्मा से प्रकाशित होने का ज्ञान ईशित्व (सबको स्वयं में नियोजित करना) और यत्र कामावभावित्व (मनोमिलाओं का संवधा अंत) आठ विद्विया मिलती हैं। ये परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती हैं। परमात्मा सृष्टि का निरपन्न दृष्टा सत्र सवसक्तिमान, क्लेश-कम-कमफल और आशय से विभुत्व हाता है। भक्ति में, उमका साक्षात्कार होता है। १३ ।।

पूर्वमीमासा दर्शन—

महर्षि ऋषिनी द्वारा प्रवर्तित मीमासा दर्शन का विषय है वेदिक विधि-नियमों का आशय समझाना उनकी पारस्परिक संगति बटाना और युक्तियों के द्वारा कमण्डल के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। धर्म की वास्तविक रूप पर अर्थात् वे प्रतिपाद्य विधिवत् कर्म पर जो परमानन्द की प्राप्ति करा सकते हैं, वास्तविक प्रकार डालने का प्रयत्न मीमासा में किया गया है। मीमासा के दो भाग हैं। पूर्वमीमासा ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित है। इसको कर्ममीमासा भी कहते हैं। उत्तर मीमासा उपनिषदों पर आधारित है। यही वेदात्त कहलाता है। पूर्व मीमासा ही वस्तुतः मीमासा है। मीमासा वेदिक दर्शन है। वहा माना गया है कि वेद भावान के निरवाह हैं। वे सदा नित्य और सत्य और

(1) ज्ञानेन्द्रिय (५)	(2) कर्मेन्द्रिय (५)	(3) मनस (१)	(शब्द स्पर्श रूप, रस गन्ध) (५) तन्मात्राएँ (1)			
		(4) आकाश (1)	(5) वायु	(6) अग्नि	(7) जल	(8) पृथ्वी (पञ्चतत्व (५))
देव		वान		पञ्चतत्व या पञ्चमहाभूत		

इस तरह सृष्टि के ये २५ तत्व हुए। इन्हीं पचीसों तत्वों व सत्यज्ञान से जीव प्रकृति में सुविधा हाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन पचीसों को साह्य ने चार भागों में बाँटा है (१) प्रकृति (२) विकृति, (३) प्रकृति-विकृति, और (४) न प्रकृति, न विकृति। महर् अहकार तन्मात्रा का मिला कर प्रकृति-विकृति माना गया है। प्रकृति-प्रकृति है। पुण्य न प्रकृति न विकृति है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मनस विकृति हैं।

योग-दान -

योग को साह्य के ही तत्वों पर अवलम्बित माना गया है। यह साह्य का पूरक है, उसका व्यावहारिक पक्ष है। जितने भी आस्तिक लोग हैं उन सब का लक्ष्य है भगवान् में मिल जाना। यही योग है। इसका उद्देश्य है योग-द्वारा पापी प्रकार व पापों और नाना प्रकार व बन्धनों से विमुक्त करके प्राणी को मोक्ष प्राप्त कराना। इन बन्धनों, कर्म बन्धनों और वापनाओं से दूर रहने वाला पुण्य विगण ही योग का ईश्वर है। आत्म का जद करने से ईश्वर का प्रणिधान होता है। भक्ति ही ईश्वर प्रणिधान है। योग व तीन तत्व हैं-ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर में मनु बिल और भानस जीव में मनु और चित् तथा प्रकृति में बन्धन मनु तत्व है। पञ्चतत्व का योग हम यह बताना है कि हम ममार तथा उत्तरी प्रत्येक बन्धु का हम इच्छा में उपयोग करें कि-अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो और ईश्वर-प्राप्ति भी हो पाय। इसका नियम आवश्यक है कि पुण्य धरन धरतय स्वरूप में स्थित हो। यह धरतया समाधि का हाता है। समाधि दो प्रकार की होता है - निर्विषय एकाग्रता वही समाधि और विषय समाधि (धन ज्ञान) यह चित्तवृत्ति व निरोध

कता आ गई। धर्म के लिए वेदों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। धर्म का लक्षण है प्रेरणा। वेद जो कुछ करने की प्रेरणा देते हैं वही धर्म है। वेद क्रियायक हैं—करने की प्रेरणा देते हैं—कर्त्तव्य बनाते हैं। यज्ञ-आदि करने वालों में एक अपूर्व शक्ति पैदा हो जाती है। मनुष्य के काम तीन प्रकार के होते हैं—काम्य, निषिद्ध और नित्य। नित्य काम सावभौम महाव्रत हैं। सुख, दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न, धर्म, अधर्म आदि धर्मों से छूट जाना ही मुक्ति का स्वरूप है।

उत्तर-मीमांसा—

उत्तरमीमांसा वेदांत है जो ब्राह्मण के 'ब्रह्मसूत्र' पर आधारित है। इसका पीछे उल्लेख किया जा चुका है। इस ब्रह्मसूत्र पर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखकर अपने-अपने मत चलाए। शंकराचार्य ने शरीरक भाष्य लिखकर अद्वैत, भास्कराचार्य ने भास्कर भाष्य लिखकर भेद रामानुज ने श्री भाष्य लिखकर विशिष्टाद्वैत, मध्व ने पूरणप्रण भाष्य लिखकर द्वैत निंबाक ने वेदान्तपारिजात भाष्य लिखकर द्वैताद्वैत और बल्लभ ने अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत की प्रतिष्ठा की। इनमें शङ्कर, रामानुज और बल्लभ बहुत महत्वपूर्ण मित्र हुए। 'मैं चेतन हूँ और सब चेतन जीवों में ही हूँ' अद्वैत इसी को प्रतिपादित करता है।

अद्वैतवाद —

हमके अनुसार माया ब्रह्म की शक्ति है। उससे सयुक्त होकर ब्रह्म सृष्टि रचता है। यह ब्रह्म ईश्वर है। वही सगुण हो जाता है। माया उन शक्तियों का सामूहिक रूप है जो जगत के समस्त काय-व्यापारों का कारण है। जगत ब्रह्म का विवक्षित (अवास्तविक प्रतीति) और माया का परिणाम या रूपान्तर है। सृष्टि की रचना के लिये ईश्वर को माया का सहारा लेना पड़ता है। उमी के कारण एक ब्रह्म अनेक नामों एक रूपों में आभासित होता है। ब्रह्म इस जगत का निमित्त और उपदान कारण है। माया और ब्रह्म दो नहीं हैं। माया ब्रह्म की इच्छा शक्ति है। ब्रह्म से उसकी सत्ता है। वह इस जगत का कारण है वह अनिवचनीय है। त्रिगुणात्मिक है। उमत्ता आश्रय जीव है और विषय ब्रह्म। वह पानविरोधी है। वह सत्य को ढंके लेनी है (अम्बरण) और असत्य की प्रतीति कराती है (विशेष)। इसके साधन हैं काम क्रोध लोभ आदि। इसके कारण भ्रान्ति पैदा होती है। विगुणसत्त्व-प्रधान प्रकृति माया है और सत्त्वप्रधान प्रकृति अविद्या है। माया से ढंका ब्रह्म ईश्वर है, अविद्या से ढंका ब्रह्म जीव। जैसे हमारे नाखून या केश उगते हैं वैसे ही अक्षर ब्रह्म से जगत पैदा होता है। इसका प्रयोजन लीलामात्र है। सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कर

सत्य है। अपौरुषेय निष्कलुप, निर्दोष अध्यात्मिक, अनादि और स्वतः प्रमाण है। कमलाण्ड व वाक्याथ-निराम के लिये ही पूर्वमीमांसा दर्शन है। वेदों को स्वतः प्रमाण सिद्ध करने के उद्देश्य से ही मीमांसा ने बड़े विस्तार के साथ ज्ञान की प्रकृति, सत्य और मिथ्या की प्रकृतियाँ और उसकी कसौटियाँ प्रमाण तथा अर्थ आवश्यक समस्याओं पर विचार किया है। ज्ञान दो प्रकार का होता है - प्रमा (अज्ञान पदाथ की सत्यता का निश्चय हो जाना) और अप्रमा (वस्तु का अभाव परंतु उसके ज्ञान की प्रतीति)। प्रमाण को ज्ञान की कसौटी माना गया है। मीमांसा ने प्रमाण के निम्नलिखित भेद माने हैं - प्रत्यक्ष (इंद्रिय और अर्थ का साक्षात् सम्बन्ध) अनुमान (साहचर्य) शब्द (वेद) अर्थापत्ति (किसी श्रुत या दृष्ट विषय की सिद्ध जित अर्थ व बिना न हो वह अर्थापत्ति है) और अनुपलब्धि (वस्तु के अभाव का पान)। मामासक शब्द को नित्य मानते हैं और शब्द तथा अर्थ व सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। धरा से पद और पद से अर्थ सिद्ध होना है। शब्द मूलतः जातिवाचक होता है। वाक्य न तो अर्थ है और न वाक्य-वाक्याथ व वाक्य-कारण सम्बन्ध है और न अन्तिम पद ही वाक्याथ का वाचक है शब्द में विचार नहीं होना। वेद स्वतः प्रमाण है। ज्ञान की प्रामाणिकता उस ज्ञान की उत्पत्ति या मूल में ही रहनी है, वही बाहर से नहीं आनी। ज्ञान के उत्पन्न होने ही उसके प्रामाण्य का ज्ञान भी स्वतः हो जाता है। भ्राति और ज्ञान ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। मीमांसा में जगत् और जगत् व कारणभूत पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। सावरमाध्यम द्रव्य, गुण कर्म और अवयव, की सत्ता मानी गई है और प्रभाव ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य समावयव सत्ता, शक्ति और साहचर्य इन च पदार्थों की सत्ता मानी है। मीमांसा मानती है कि हमारी इंद्रियों द्वारा जिस रूप में जगत् को प्रत्यक्ष किया जाता है वह उनी रूप में सत्य है। आत्मा और परमाणु निरंतर हैं सृष्टि रचना के मूल में प्रधान कारण है कर्मों का संचय। शरीर में आत्मा अपने पूर्व-संचित कर्मों का फल भोगता है। यह भाग ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के द्वारा होता है। सभी बाह्य पदार्थ आत्मा के भोगके विषय हैं। समार के सभी वारूप पदार्थों व मूल में एक अदृष्ट शक्ति मौजूद रहती है। जगत् जगत् के विषय, परमाणु और आत्मा नित्य है। जीव व मृत हो जाने पर उसके द्वार लिये गये कर्म आत्मा में संचित हो जाते हैं। उन्हीं के साथ आत्मा का पुनरुत्पन्न होता है। यह आत्मा शरीर, इंद्रियाँ और बुद्धि, इन सब में मिले हैं। आत्मा में परिवर्तन होता है। आत्मा अनेक है। देवता बहुत से हैं। उन्हीं के लिए पदार्थ दिए जाते हैं। सृष्टि और प्रलय की भावना को दुरुस्त किया गया है। गर्ते के अन्तर्गत ईश्वर के द्वारे जाना प्रकट करता है। ब्रह्म में उनमें भी आत्मा

बनाना, और वेद-प्रतिपादित कर्मों का करना अत्यन्त आवश्यक है। विवेक, वराम्, दाम, दम सहनशीलता वा तितिक्षा कर्मों को भगवान् म लगाना ब्रह्म में तत्पर होना तथा गुरु सवा शास्त्र एव गुट्वावय म विश्वास और मोक्ष की इच्छा मुक्ति के बहि रङ्ग साधन हैं। श्रवण मनन, ब्रह्म-विषयक विश्वास और समाधि अन्तरङ्ग साधन हैं। यनादि भी बाहरी साधन हैं। श कर न तीन सत्ताएँ मानी हैं-तात्विक या पारमा यिक, प्रातिभासिक और व्यावहारिक।

विशिष्टा द्व तवाद—

शास्त्राचार्य की उपयुक्त ब्रह्म-व्याख्या कुछ इने-गिन विचारकों की चीज रह गई। रामानुजाचार्य ने उसको इस योग्य बना दिया कि वह सब की समझ में आ जाय। रामानुज के विचार स ब्रह्म वह है जिसमें वे अय पदार्थ भी हैं जिनका विस्तार ब्रह्म ने ही किया है। चतय आत्मा और जड प्रकृति दोनों में बराबर विद्य मान न होता हुआ भी ब्रह्म उन दोनों से विनिष्ट है। ब्रह्म जगत् में व्याप्त भी है और उससे परे भी है। वह अपना इच्छा से इस उद्देश्य युक्त सृष्टि को उत्पन्न करता है। ईश्वर आत्मा और प्रकृति य तीनों पदार्थ उभी ब्रह्म में हैं। उसे आत्मा शरीर से संबंधित है वैसे ही ब्रह्म का कार्य समझना चाहिये। जमे मिट्टी में घड़ा, सुवर्ण में आभूषण और कपास में कपडा है वैसे ही ब्रह्म में जगत् है। बलिक, जगत् में ही पर मेश्वर का अनुमान होना है। सृष्टि के उत्पन्न होने पर जगत् और चेतन आत्मा में परिणाम उत्पन्न होत है किन्तु ब्रह्म के ब्रह्मत्व में कोई परिणाम या विकार नहीं पैदा होता। अत जगत् जगत् के पदार्थ और अद्वैत ब्रह्म दोनों सत्य हैं। ब्रह्म सगुण भी है और निगुण भी। माया का जडत्व और जीव का अहङ्कार ब्रह्म है नहीं। ज्ञान ब्रह्म का सबसे अधिक व्याप्त गुण है। वही निष्कर्म है। आनन्दयुक्त है। रामानुज के मत से पान का जाने बिना ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। वे उपासनाप्रधान पान को स्वीकर करते हैं। पान का उद्देश्य है मुक्ति। इसके लिए आवश्यक है कि हम वेद शास्त्र गुरु और ईश्वर में सत्य बुद्धि बनाये रखें। उपासक का भाव ईश्वर के प्रति ऐसा अटूट होना चाहिये जैसे तेल को धारा प्रकृति सत्य होते हुए भी अचित् विकारहीन और जड है। प्रकृति के सतो गुणप्रधान रूप से ज्ञान एव आनन्द की उत्पत्ति हुई सत् रज और तम मिश्रित रूप ही अविद्या या मायी है जिससे पाच विषय, पाच इंद्रिया पाच भूत, पाच प्राण प्रकृति महत् अहङ्कार और मत्त पदा हुए और उसका अचित् रूप ही कालस्वरूप है जिसके आघोन प्रलयावस्था है। भगवान् की इच्छा से मूल प्रकृति तेज जल और पृथ्वी में बँटी। इनसे सत् रज और तम गुण पदा हुए और इन तीनों से जगत्। मन, बुद्धि, चित् और अहङ्कार से अत

वरण बना इस अन्न फरण म आत्मा के रूप परमात्मा अग्या। अजित कर्मों का भोग और आग क कर्मों का अजन प्रारम्भ हुआ। पुण्यकर्मों के परिणामस्वरूप ही मद् की ओर प्रवृत्ति होती है। ईश्वर भक्ति करते-करते गरीर छूट जाय तो जीव की मुक्ति होती है। कर्मकल पुनजम और भवचक्र यहां भी स्वीकृत है। परमेश्वर जीवों का साक्षी होता है। सृष्टि से पहल लयावस्था म जीव समूह वासनामय (लील मय) होकर कारणभूत क्षीरशाही विष्णु भगवान के उदर मे रहता है। सृष्टि क मसय वह जीव समूह अपनी अपनी वासना तथा अपने अपने कर्मों के अनुसार कारण कलवर धारण कर प्रकट होता है और अपने-अपने कर्माजिन लोह को चला जाता है। लय ही अब या म जगत् परमात्मा म ही लय हो जाता है। इस प्रकार जगत का भो नाग नहीं होता। उमका लय (छिनाग) मात्र होता है। वस्तुन वह सग्न है। जगत् और जीव मिथ्या नहीं, उनका अभिमान मिथ्या है। जीव का अविद्या ढंर लना है और तब जीव अपने वास्तविक रूप को भूनकर दुःखानि का अनुभव करने लगता है। जीव माया और परमात्मा ये तीनों अपनक अनादि और अनत हैं। विगिष्ठाद्वत का ईश्वर व्यक्तित्वमय है। बकुठ मे निवास है। अर्चा (देव-मूर्तिया) विमव (मत्स्यावतार आदि), श्यू (वामुदेव सरूपण प्रचुम्न और अतिरुद्ध) मूश्म (पर ब्रह्म) और अर्थात्मी रूप म भगवान रहते है। भगवान को जानन का उपाय है भक्तियाग अर्थात् प्रीतिपूजन ध्यान। कर्म सदैव करणीय है। स ज्ञान का समयन नी। गूदों क लिए प्रपत्ति या गरणगति का उरदेग है। वस्तुन 'रामानुज का दान जनता का दान है। जनता क धार्मिक और नतिक विश्वासों का जसा समयन रामानुज ने किया वना किमी ने नहीं किया। मकममूलर ने परिहाम म लिखा है कि रामानुज न हिन्दुओं को उाकी आत्मा वापस दे दी .. जीवामा जगत् और ईश्वर तीनों की पारमाधिक सत्ता है इस प्रकार हमार व्यावहरिक जीवन और नतिक प्रपत्तों का महत्व बढ जाता है। हमार कत्त ब्य असली कत्त ब्य है। जिहें पाय कहा जाता है व वास्तव म पाय है विगिष्ठाद्वतवाद दसन मे भक्ति प्रेम, कत्त ब्य आनि क निये दानर की अग्या अधिर जगह निकाल ली वह भक्तदीना के भा अधिर अनुकून है इसीलिये आज भारत की अधिकांग जता गान या अगाउ कर म रामानुज-अनुप यिनी है।^{१२}

१ वाचस्पति गरीनाहृत् 'भारतीयज्ञान' प ४५५।

२ देवगत्र और निवारी भारतीय "गणनास्त्र का इतिहास' प ४४६-

शैव दर्शन—

विष्णु तथा शिव दोनों ही देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। रद्र सहारक हैं तथा पशु और उनके पालक हैं। आगे चलकर रुद्ररूप में मगल-भावना का भी समावेश हो गया। सत्रारक रुद्र प्रसन्न होने पर मगलमय शिव हो गये। वायु, लिग, कर्म, शिव, आदि पुराणों तथा आगमों में शैवधर्म के सूत्र बिखरे पड़े हैं। ऐतिहासिक शैवधर्म की दो परम्पराओं का सम्बन्ध है—एक है वैदिक या आय शैवपरम्परा और दूसरी है आयपूर्वशैवपरम्परा। शैव धर्म में मूलतः चार सम्प्रदाय हैं—शैव पाशुपत कालामुख और वागलिक। उत्तर में काश्मीर-शैवमत और दक्षिण में वीर शैवमत भी हैं। संप्रदायका मूल आधा दो है वैदिकशैवमतकी परंपरा, और आगम। इस सिद्धांत के अनुसार शिवही परमेश्वर हैं। वे अनादि, अनन्त और शुद्ध अचिदानन्द हैं। वे स्वतन्त्रसत्ता, विशुद्ध अनन्तप्रतिभा अनन्त ज्ञान सवपाशमुक्ति, अनन्तप्रेम, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्द वाले हैं। शैव सिद्धान्त में तीन पदार्थ हैं—पति (शिव), पशु (जीव) और पाश (जीव के बंधन)। शिव परमेश्वर, अनन्त एवम्बान सवज्ञ स्वतन्त्र नित्यमुक्त शक्तिरूप धारीर वाले हैं। सजिन पालन सहार तिरोभाव, और अनुग्रह ये पांच काय शिव करते हैं। जिस समय शक्ति अपने समस्त काय समाप्त करके अपने स्वरूप मात्र में स्थित हो जाती है तब शिव की लयावस्था होती है। उभेप्राप्त शक्ति जब बिंदु को वाधो-मुख करती है और कार्यात्पादन कर शिव के ज्ञान और क्रिया की समृद्धि करती है तब शिव की भोगावस्था होती है। पशु जीव को करते हैं। जीव सीमित शक्ति वाला तथा अणु के आकार का होता है। वह नित्य, व्यापक कर्ता, तथा अनन्त है पाशमुक्ति शिवतय प्राप्ति है। मुक्ति जीव शिव के अधीन होते हैं। जीव तीन प्रकार के होते हैं—विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। क्षीण कम जीव विज्ञानाकल है। आणवमल और कामणमल से युक्त प्रलयाकल होता है तीनों मलो से युक्त जीव सकल है जीवों के बंधन का नाम पाश है। पाश चार प्रकार के हैं—जीव की स्वाभाविक गानक्रियाशक्ति का आच्छादन करने वाला पाश 'मल' है फलार्थी जीवों की निरन्तर क्रिया 'कम' है, 'माया' में जीव उप्तपन्न होते हैं, और राधेशक्ति साक्षात् NP शिवशक्ति है। पाश-मुक्ति शिवकी कृपासे ही सम्भव है। NP पाशुपतमत में भी पशु पति और पाश ही तीन पदार्थ माने हैं। कालामुख और वागलिक का साहित्य बहुत कम प्राप्त है। इसके सिद्धांत, साधन आदि सभी गुप्त रखे गये हैं। वीर शैवमत दक्षिण में बहुत प्रचलित है। इनके अनुयायियों को "लिगायत" भी कहते हैं। देवराज और तिवारी ने लिखा है कि सिद्धान्त की दृष्टि से यह एक प्रकार का विशिष्टाद्व तवाद है। शाक्तमत भी अत्यन्त रहस्यपूर्ण है और गुप्त रखा गया है।

यह मन शिव श्रीर शक्ति को परम तत्व मानता है । इहो के एक दूसरे में प्रवेश से सृष्टि बनती है । कागमीर शक्तम की एक धारा है स्पृशास्त्र जो अद्र तवा असा है । शिव को मूल शक्ति के स्त्रीत्व अर्थात् नाद से त्रिविध मल की क्रिया प्रदर्शित होती है । ध्यान और योग से परमेश्वर का स्वरूप प्रस्पृष्टित करने से इन मनो का नाश होता है । दूसरी धारा है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र । इसमें आत्मा चतयस्वरूप, विमर्शरूपा पराशक्ति चित स्वतंत्ररूपा विश्वोत्तीर्ण विद्वान्त्मा परमानन्दमय परमेश्वर, परमशिव गति स जि, प्रभु, अनंतशक्ति सम्पन्न आदि है । वह परमधाम परमगुरु परमवीर्य परमा मृत परमतज परभज्योति आदि है । वे शास्त्र हैं सर्वोत्तम हैं वे दयाधिष्ठेय हैं तथा निर्माण एवं विनाश की शक्तियों में संपन्न हैं । इह गिरीग पगुपति, ईशान महेश्वर आदि के रूप में माना जाता है । यह आत्मा अपनी ईच्छा से ही शिव में सेकर घर्षण पयत ६ तत्वों में अमन्ता व साथ प्रस्पृष्टित होनी है । यह गवधा, स्वतंत्र विश्व की निष्पत्ति एवं उमके प्रकाशन का कारण है । सृष्टि-रचना के मन्त्र में यह शाक्त से बृहत्-बुद्ध मिलता है । परमात्मा की पांच शक्तिया विशेष रूप से विख्यात हैं-चिन् (प्रकाशस्वरूप आनन्द इच्छा ज्ञान और क्रिया) मलो स आवृत्त आत्मा जीव है । यहा भी पाण पशु और पति बला सिद्धांत है । मूर्ति व तीन उपाय हैं-गामव (गिवा ५६) की गुरुशिक्षा, शक्त (ध्यान पूजा अचना) और आणव (शिव गति केतोमा-मत्र आदि के द्वारा सबत्र हाने की ज्ञान प्राप्ति जडरूप का तिरोभाव चतयभाव का दग्ग, और उसी में तल्लीनेना । गामव उपाय सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि शिव और उनके भक्तों में व्यक्तिगत प्रकृति का संबंध है । तपम और गुरुभक्ति से भी वे प्राप्त किये जा सकते हैं । इस दग्गन में जागृत स्वप्न सुप्ति तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाएं मानी हैं । सट्टि चित्त का आभाम है । सत्य है । उसी की इच्छा से उत्पन्न है । वस्तुतः पूणतया अभेद है । सट्टि का निर्माण माया-द्वारा होता है । माया परमेश्वर शिव की सजन शक्ति है । वह स्वतंत्र नहीं, उनी शिव पर आधारित है । शिव की एमो आनन्द रूपा शक्ति से सट्टि की उ पत्ति होती है । सट्टि के ३६ सत्व इस प्रकार हैं — शिव शक्ति संगीव ईश्वर बुद्धविधा माया बाल नियति बाल, विद्या, राग, पुरष प्रकृति, बुद्ध, अहवार, मन ५ ज्ञान द्रिया, ५ कर्म द्रिया पांच तमात्राएं और पांच स्थूलभूत । शब्दानु म पाण का अर्थ "अपूर्णता" है । तथा का कथन है कि शक्ति के बिना शिव प्राणहीन शरीर की भांति है क्योंकि तल क बिना बुद्धिमत्ता सक्रिय नहीं हो सकती । उसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि शक्ति को धारण करने वाले शिव तथा स्वयं शक्ति में अनन्तता तथा तद्रूपता का सम्बन्ध है । शक्ति को नारी सम शक्त एकमूल-हामी । शक्ति के अर्थ में यह शक्ति अनेक दि य स्वहो के

जहाँ यह रूप स पढ़ाई के लिये है । शक्ति की ५ भागी ५ शक्ति ५ शक्ति ।
 १. शक्ति से हरिद्वार आके इन्द्रिया भाग, ५ प २५०
 २. शक्ति का अर्थ है शक्ति के अर्थ में यह शक्ति अनेक दि य स्वहो के

मिथ्य" है। भारतवर्ष में इस शक्ति की पूजा अनादि काल से चली आ रही है। शिव की दया और उसके ज्ञान का ही नाम शक्ति है। शक्तिदानन्द पिल्लई ने लिखा है कि शक्त का तात्पर्य है "आनन्द"—अतुलनीय आनन्द—वह जो शाश्वत आनन्द मय है।^१

वैष्णव-दशन अर्थात् भागवत-दशन—

पाचरात्र संहिताओं में वैष्णव धर्म-दशन का पूर्ण विकास हुआ है। ये संहिताएँ १०८ हैं। वैष्णु पुराण और भागवत पुराण इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यामुनाचाय, रामानुज निंबार्क मन्त्र वैष्णुस्वामी, आदि इसके प्रमुख आचार्य हैं। राधाकृष्ण, सीताराम, दुर्गा, गणपति, स्कन्द, ब्रह्मा, सूर्य श्री लक्ष्मी गङ्गा यमुना क्षीतला यम वरुण बुधेर, अग्नि राहु केतुं चाग, सप, आदि सबकी पूजा यहाँ होती है। ऋग्वेद के वैष्णु में नारायण, परम ब्रह्म तथा वासुदेव को भी मिलाकर आज के वैष्णु का स्वरूप विनिर्मित हुआ और गुप्तकाल के आते-आते इनके अवतारों की भी कल्पना हो गई। इसी युग में श्री या लक्ष्मी उनकी पत्नी भी मान ली गई। इनके अवतार होते हैं। अवतार की कल्पना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। यदि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में हमारे सामने आकर प्रत्यक्ष रूप में क्रियात्मक ढंग से यह न दिखाया होता कि सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाया जाय और उससे पूर्णता किस प्रकार प्राप्त की जाय तो वेदांत में उच्चतम सत्य भी सिद्धान्त मात्र रह जाते।^२ यह दशन प्रेम और सेवा पर बल देता है। वैष्णव धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भक्ति। यहाँ प्रभु के सम्मुख उपासनामय आत्मसमर्पण मुक्ति का सरलतम किन्तु निश्चिततम साधन माना गया है। मुक्ति भक्ति और प्रपत्ति से प्राप्य है। श्रेष्ठतम जीव को ही इस दशन में लक्ष्मी कहा गया है। अक्षर ब्रह्म से ही चिन्तन गारी की भाँति जीव निकलते हैं। भागवत धर्म ईश्वर की प्रेम मूल भक्ति वाला धर्म है। प्रपत्ति भक्त का काम्य है। उसकी कृपा की प्राप्ति ही भक्त का लक्ष्य है। ईश्वर के प्रति तीव्रतम प्रेम (भारतेन्दु की चन्द्रावली वाला) इसकी प्रकृति है। भक्ति की दृढता के लिये नान की नींव आवश्यक है। यह भक्त के भगवान् को खींच लाती है यहाँ ईश्वर और भक्त दोनों एक दूसरे की बाँहों में समा जाने को बेचन रहते हैं। ईश्वर का व्यक्तिगत रूप, अवतार, लीला सगुणत्व, लीला के लिये द्वैत-इमी मत की बातें हैं। विश्वप्रेम, रसमयता, विश्वमोहन रूपत्व, आदि के भी कारण वीसवी

१ "वल्ड पार्लियामेंट आफ रिलीजस" का कमेमोरेसन वॉल्यूम, पृ १७३

२ 'दि वल्चुरल हेरिटेज आफ इंडिया', भाग ३ पृ २८५

सतान्ती के पूर्वाह्न में पचास मत्त की ओर भी गाय गिये । श्री० एम० शर्मा ने भक्ति आन्दोलन की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है—(१) प्रेम और दया वाले सर्वोत्तम ईश्वर पर विश्वास (२) प्रभुत्व और की शक्तिमान गंगा में आस्था रखते हुए भी यह विश्वास करता कि यह आस्थासिद्ध है और परम-आत्मा का एक अंश है (३) भक्ति के द्वारा मुक्ति पर विश्वास (४) भक्ति को सर्वोपरि मानना (५) गुरु के प्रति अधिकाधिक आदर करना, (६) ताम की पवित्रता और ताम-जल के सिद्धांत पर विश्वास (७) मन्त्र-श्री ॥ और मन्त्रार्थों पर विश्वास (८) मन्त्राग के मान्यप्रतिष्ठा स्वयं पर विश्वास (९) जानि-गानि के नियमों में निश्चिन्ता और (१०) भागा-द्वारा धर्म-गंगा ।^१ रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में यह भागवत धर्म बुद्धि के नयनीय में सतत हुआ प्रेम के मनु में पूर्णरूपण प्रयास हुआ पुत्रा (मीठी रोटी) है^२ हमारी सप्त महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं प्रायः । हमने मध्य यग में ही यह शोकार कि यह है कि प्रायः आत्मा की अस्मिन्मन्त्रि हृदय की तापमान और प्राणों की व्याख्या है । इगका एव रूप के में म सदा उगने भी पहन के जीवन में श्रुता जा सकता है । भारत में दृष्ट और अदृष्ट शक्तों के लिए प्रार्थनाएँ हुई हैं । इनमें भक्त और उनके भगवान-आराधक और आराध्य के बीच के बसकित्त सम्बन्ध की परिष्कृत और रागात्मकता पर जोर दिया जाता है । बसकित्त क्रियाओं के माध्यम से मन्त्र स सहर निराला, पत, और रामकुमार वर्मा के गाना तक की परम्परा एक है । इनके अन्त विस्तार और प्रकार हैं । ऐन्द्रवयम मणुण स्वस्व की भी प्रायः है और त्रिगुण की भी देवताओं से लेकर स्योहारो तक न जाने कि-किन का प्रायः होती रही है । यन के कमराड की अपेक्षा पूजा की सरलता अधिक व्यापहारिक और घाए हुई । पूजा में प्रार्थना का स्थान महत्वपूर्ण होता गया । भारतेशु से लेकर पन् महादेवी रामकुमार वर्मा, आदि के प्रार्थना-गीत इसी दार्शनिक भाव-भूमि पर आधारित हैं । आधुनिक युग की प्रायःओं में मूक्त की अपेक्षा अमूक्त तत्वों की प्रधानता हो गई है । मूर्खता बढ़ गई है । 'आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाय,'^३ तथा 'क्या पूजा क्या ज्वनरे^४ के पीछे कबीर के माधो सहज समाधि भलो की पृष्ठभूमि हैं । राम कुमार वर्मा के अनेक प्रायः-गीत आत्मा और परमात्मा के तात्विक सम्बन्ध पर

१ हिन्दूधर्म यू. दि एजेज पृ ६१

२ 'दि कल्चुरल हेरिटेज आफ इंडिया भाग ३

३ रामकुमार वर्मा 'आकाश गंगा' से

४ महादेवी वर्मा 'यामा से

पूरुणरूपेण आधारित हैं—जसे "एक दीपक विरल कण है ।")

रहस्यानुभूति—

जब प्राणी की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है तब वह ईश्वर के लिये छम्पटाने लगता है। इस अवस्था में पार्थिव्य की तटप से, जिसकी अनुभूति रहस्यवादी को इस स्थिति में होती है उस प्रकार की अभिव्यजनाएँ होती हैं जैसी नभमलवार की 'गापीगोता' या श्री रामकृष्ण के वचनामृतों में है। आध्यात्मिक धुंध की वृष्टि ब्रह्मानुभूति से ही संभव है। पादरथ की अवस्था में आत्मा की भ्रमस्त अनुरजनाएँ एक जीवन की अशेष ऊर्मा समाप्त हो जाती है ईद्रिया दबी आलोक के दशन के लिये बेचन हो उठती है। उसके बिना जीवन एक बोझ हो जाता है। यह भाग ज्यों-ज्यों तीव्रता होती जाती है त्या-त्या नाश आना आदि और शरीर स होने वाली अनेकानेक क्रियाओं का स्वभाविक सम्पादन समाप्त हो जाता है। शरीर घुलने लगता है। धारे-धीरे मानसिक ह्रास भी प्रारम्भ हो जाता है। आत्मा की यह भूख प्रेषास्पद को भी प्रभाविन करता है। वह अपने स्वर्गिक एकाकीपन को और असीमित गौरव को तिरस्कृत करके आत्मा की ओर अभिमुख हो उठता है। मिलन की तीव्रतम उत्कण्ठा जागृत हो उठती है। मिलन होता है और होती है शाश्वत आनन्द की अनुभूति। यह लीला अनवरत है आदिकाल से होती चली आरही है। भारतीय घम और दशन तथा साधना की पृष्ठभूमि में उपयुक्त रहस्यात्मक अनुभूति नितांत संभव है। हमारे यहां का चेतन और आनन्दमय किन्तु अनिवचनीय ब्रह्म हो रहस्यवादियों का साध्य है। उसको अभि यचित करने का और उसको प्राप्ति-मिलन की स्थिति की अनुभूतियों की अभिव्यजना का असफल प्रयास आठवीं-नवीं शताब्दियों के सिद्धार्थों में मिलता है। भक्ति-आन्दोलन ने उस ब्रह्म को रागात्मकता से युक्त कर दिया। नईत न उसमें और हममें अभिन्नता स्थापित कर दी थी। आध्यात्मिक चेतना की जागृति पर अपूरुण का पूरण के लिये बेचन होना नितांत स्वभाविक है। अपना अपने से मिलने के लिये बेचन हो उठता है। यह जागृति जब लठयोग की साधना से होती है तब रहस्य साधनात्मक होता है। हृदयत्व की प्रधानता अर्थात् भावनात्मकता की तीव्रता भी व्यक्ति को उसकी अनुभूति की ओर उमुख कर सकती है। विरह की तीव्रता का स्वरूप सूक्तियों से मिला है। यह भावात्मक रहस्यवाद है। कवियों का रहस्यवाद प्रायः इसी प्रकार का होता है। इस पृष्ठभूमि में आधुनिक युग के कवियों ने रहस्यवादी कविताएँ लिखी। आधुनिक भारत चिन्तन प्रधान अधिक और कमप्रधान कम है। वह कर्म साधना की ओर कम उमुख हुआ है। इस युग में बुद्धित्व अधिक मुखर और प्रखर

हो उठा है। अतएव कबीर आदि से प्रेरणा लेकर जो स्वयं मिद्धा की परम्परा में आते हैं और जिस परम्परा में ही टगोर भी हैं बुद्धि से सोचकर और चिंतन करने आधुनिक हिन्दी साहित्य की रहस्यवादी कविताएँ लिखी गईं। इसीलिये वे जिन्नामा प्रधान अधिक हैं। कबीर के अधिक निकट होने के कारण रामकुमार वर्मा में मिलन की स्थिति की अनुभूतियों की व्यंजना का प्रयास अधिक है। कुछ मिलानकर यह कहा जा सकता है कि इन लोगों की अभिव्यक्त अनुभूतियों में कोई असाधारण नवीनता नहीं। नवीनता भाषा शली और अभिव्यंजना के स्वरूप में है। आध्यात्मिक अनुभूतियों की यथायथा के अभाव में जिन्नामा के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के रहस्यवाद में जो कुछ है उसका अधिकांश लौकिक शृंगार अधिक प्रतीत होता है—यद्यपि यह लौकिक शृंगार इतना महान है, इतना उत्तम है इतना अतींद्रिय और वासना से इतना परे है कि अनौकिक—सा लगने लगता है। कबीर के रहस्यवाद में भी रूपक के रूप में, सादृश्य के द्वारा अनुभूति को हृदयगम कराने का प्रयास करता हुआ जो जाया है वह भी लौकिक शृंगार ही है। यहाँ उनका रङ्ग कुछ अधिक चटकीला और आकर्षक हो गया है।

पाश्चात्य-दर्शन—

दशराज ने लिखा है 'वर्तमान काल में दार्शनिक चिंतन मुख्यतः योरोप और कुछ हद तक अमेरिका में ही होता रहा है'।^१ ऐसे योरोप के निकटतम सम्बन्ध में आकर भारतवासी उनसे प्रभावित न हात, यह अमभव था। उसी पृष्ठ पर योरोपीय दर्शन की सबसे स्पृहणीय विशेषता के रूप में चिंतन स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संस्कृति भा विचार—स्वातंत्र्य एवं चिंतन—स्वातंत्र्य का समर्थन करती है। योरोपीय दर्शन की इस विशेषता को, जो हमारी भी विशेषता है इस युग में हमने पूरी तरह से अपना लिया है।

ज्ञान-मीमांसा बुद्धिवाद—

दर्शन के मुख्य भाग दो हैं—ज्ञान मीमांसा और तत्त्वमीमांसा। तत्त्वमीमांसा में आत्मा जगत और ईश्वर पर विचार किया जाता और ज्ञानमीमांसा में ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान की सीमा पर। ज्ञान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में योरोप में तीन विचारधाराएँ पाई जाती हैं—बुद्धिवाद, प्रतीतिवाद और कांट का सम्बन्धवाद। डेकार्टे, स्पिनोजा और लाइबनीज नाम के दार्शनिक बुद्धि की ही प्रधानता देने थे। डेकार्टे, बुद्धिवाद का पिता कहा जा सकता है। वह दर्शन में गणित की प्रणाली का उपयोग करता है। बुद्धिवाद कहता है कि ज्ञान विषय की उपज है।

१ पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, पृ ६

बुद्ध बुद्धिवादी यह भी कहते हैं कि ज्ञान कुछ आदि सिद्धांतों की विवेकपूर्ण विवेचना का फल है। यह बुद्धि का सावर्भौम और नितान्त आवश्यक मानता है। काट का भी यह सिद्धांत है कि बुद्धि जिन सम्बन्धों की स्थापना करती है उन्हीं को हम बाह्य जगत का सावर्भौम धर्म कहते हैं। काट का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक लोग अपनी सृष्टि से प्रकृति के जिन नियमों का पता चलाते हैं वे वास्तव में मानव बुद्धि के नियम हैं। उनसे बौद्धिक धारणाओं की आवश्यकता और प्रामाणिकता निम्न की है। पद्म हवी-मालहवी शताब्दी की योरोपीय पुनर्जागृति तथा बाद में होने वाली विज्ञान की उन्नति ने बुद्धि को धार्मिक ग्रन्थों एवं धर्मगुरुओं के आनक से मुक्त कर दिया। योरोप ने बुद्धि की इस स्वतन्त्रता को रक्षा करने के लिये सभी उपायों का संग्रह लिया है। इसी का परिणाम है कि आज का योरोप का प्रधान प्रवृत्ति हो गई है आध्यात्मिकता विहीन बौद्धिक उन्नति। योरोपीय दान प्रधानतः बौद्धिक गवेषणा है। अस्तु कुछ ता योरोप की नकल करने और कुछ भारत को फिर से उन्नत करके योरोप में भी श्रेष्ठ बनाने के लिये हमने बुद्धिवादी सिद्ध करने और यदि हा सके तो उससे लाभ उठाने के लिये हमने बुद्धिवाद को यथासंभव अपना लिया। यहा तक अपना लिया कि कविता भी बुद्धिवाद का अभाव से बच न सकी। प्राचीन तथ्यों और तत्वों की नई व्याख्या बुद्धिवाद के ही सहारे ही सकी है।

(२) समवयवाद—

ऊपर काट का उल्लेख किया गया है वह बुद्धिवादी था तो किन्तु उसने बुद्धि को ही सबकुछ नहीं मान लिया। उसकी ज्ञान भीमासा वस्तुतः बुद्धिवाद और प्रतीतिवाद का समवय उपस्थित करती है। उसके सर्वेक्षण का हेतु पदार्थों या वस्तुओं का अपने यथार्थ रूप में होना बताया है। इसीलिये वह व्यावहारिक जगतको अज्ञेय मानता है किन्तु उसने बुद्धि को एक सीमा निर्धारित कर दी है। उसने परमाद्य जगत् को बुद्धि के लिये अज्ञेय मानकर अज्ञेयवाद को जन्म दिया। उसके विचार है कि अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार बुद्धि ईश्वर और आत्मा, आदि के सबंध में जिनासा उत्पन्न ता कर देती है किन्तु इनके विषय में कुछ बातें सक्ता बुद्धि कलिये असंभव है। नैतिक जीवन में उसने ज्ञान की सीमा बाध कर ईश्वर, आदि को मानना आवश्यक माना है।

(३) प्रतीतिवाद—

ज्ञान-भीमासा का तीसरा सिद्धांत है प्रतीतिवाद या अनुभववाद। इस मन को मानने वाले दार्शनिकों में लाक, बकले और 'ड्यूम' का नाम आता है। लाक को अनुभववाद का पिता कहा जा सकता है। इसके मानने वाले लोग बुद्धि या विवेक

हो उठा है। अतएव कबीर, आदि से प्रेरणा लेकर जो स्वयं विद्या की परम्परा में आते हैं और जिस परम्परा में ही उगाए भी हैं बुद्धि में सावकर और चिंतन करने आधुनिक हिन्दी साहित्य की रहस्यवादी कविताएँ लिखी गईं। इसीलिये वे जिज्ञासा प्रधान अधिक हैं। कबीर के अधिक निकट होने के कारण रामकुमार वर्मा में मिला की स्थिति की अनुभूतियों की व्यंजना का प्रयास अधिक है। युक्त मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन लोगों की अभिव्यक्त अनुभूतियों में बाई अमाधारण नवीनता नहीं। नवीनता माया शक्ति और अभिप्रेरणा का स्वरूप में है। आध्यात्मिक अनुभूतियों की प्रधानता के अभाव में जिज्ञासा के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के रहस्यवाद में जो कुछ है उसका अधिकांश सौंस्कृतिक शृंगार अधिक प्रतीत होता है—यद्यपि यह सौंस्कृतिक शृंगार इतना महान है, इतना उत्तम है, इतना अतींद्रिय और धामना से इतना परे है कि जनीक-सा लगने लगता है। कबीर के रहस्यवाद में भी रूप का रूप में, सादृश्य के द्वारा अनुभूति को हृदयगत कराने का प्रयास करता हुआ जो आया है वह भी सौंस्कृतिक शृंगार ही है। यहाँ उनका रहस्य कुछ अधिक घटकीला और आक-पक हो गया है।

पाश्चात्य-दशन—

दशरथ न लिखा है, 'वर्तमान काल में दार्शनिक चिंतन मुख्यतः योरप और कुछ हद तक अमेरिका में ही होता रहा है'।^१ ऐसे योरप के निकटतम सम्पर्क में आकर भारतवासी उससे प्रभावित न होते, यह असंभव था। उसी पृष्ठ पर योरोपीय दशन की सबसे स्पृहणीय विशेषता के रूप में चिंतन स्वतंत्र्य का उत्कलन किया गया है। भारतीय संस्कृति में विचार-स्वातंत्र्य एवं चिंतन-स्वातंत्र्य का समर्थन करती है। योरोपीय दशन की इस विशेषता को, जो हमारी भी विषयता है इस युग में हमने पूरी तरह से अपना लिया है।

ज्ञान-मीमांसा बुद्धिवाद—

दशन के मुख्य भाग दो हैं—ज्ञान मीमांसा, और तत्त्वमीमांसा। तत्त्वमीमांसा में आत्मा जगत और ईश्वर पर विचार किया जाता और ज्ञानमीमांसा में ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान की सीमा पर। ज्ञान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में योग्य में तीन विचारधाराएँ पाई जाती हैं—बुद्धिवाद, प्रतीतिवाद और कांट का समर्थनवाद। डेकार्ट स्पिनीजा और लाइबनीज नाम के दार्शनिक बुद्धि को ही प्रधानता देने में। डेकार्ट, बुद्धिवाद का पिता कहा जा सकता है। वह दशन में गणित का प्रणाली का उपयोग करता है। बुद्धिवाद कहता है कि ज्ञान विवेक की उपज है। —

कुछ बुद्धिवादी यह भी कहते हैं कि ज्ञान कुछ आदि सिद्धांतों की विवेकपूर्ण विवेचना का फल है। यह बुद्धि का सावभौम और नितांत आवश्यक मानता है। काट का भी यह सिद्धांत है कि बुद्धि जिन सम्बन्धों की स्थापना करती है उन्हीं को हम वहाँ जगत का सावभौम धर्म कहते हैं। काट का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक ज्ञान अपनी खोजों से प्रकृति के जिन नियमों का पता चलाते हैं वे वास्तव में मानव बुद्धि के नियम हैं। उसने बौद्धिक धारणाओं की आवश्यकता और प्रामाणिकता सिद्ध की है। पद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी की योरोपीय पुनर्जागृति तथा बाद में होने वाली विज्ञान की उन्नति ने बुद्धि की धार्मिक प्रयोग धर्मगुरुओं के आत्म से मुक्त कर दिया। योरप ने बुद्धि की इस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये सभी उपायों का सहारा लिया है। इसी का परिणाम है कि आज का योरप की प्रधान प्रवृत्ति हो गई है आध्यात्मिकता विहान बौद्धिक उन्नति। पाश्चिमीय दृष्टि प्रधानतः बौद्धिक गवेषणा है। अस्तु, कुछ ता योग्य की नकल करने और कुछ भारत को फिर से उन्नत करके योरप में भी श्रेष्ठ बनाने के लिये हमने बुद्धिवादी सिद्ध करने और यदि हा सके तो उससे लाभ उठाने के लिये हमने बुद्धिवाद की यथामभव अपना लिया। पहा तक अपना लिया कि कवित्तों भी बुद्धिवाद के अभाव से वचन नहीं मकी। प्राचीन तथ्यों और तत्त्वों की नई व्याख्या बुद्धिवाद के ही सहारे हा सकी है।

(२) सम वयवाद—

कार काट का उल्लेख किया गया है वह बुद्धिवादी या तो किन्तु अपने बुद्धि को ही सबकुछ नहीं मान लिया। उसकी ज्ञान भीमामा वस्तुतः बुद्धिवाद और प्रतीति काट का समवय उपस्थित करती है। उसके संवेदन के हेतु पदार्थों या वस्तुओं को अपने यथार्थ रूप में होना बताया है। इसीलिये वह व्यावहारिक जगत को ज्ञेय मानता है किन्तु उसने बुद्धि की एक सीमा निर्धारित कर दी है। उसने परमार्थ जगत को बुद्धि के लिये ज्ञेय मानकर ज्ञेयवाद को जन्म दिया। उसका विचार है कि अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार बुद्धि ईश्वर और आत्मा, आदि के सवध में जिज्ञासा उत्पन्न ता कर देती है किन्तु इनके विषय में कुछ बता सकना बुद्धि कलिये असमभव है। नतिक जीवन में उसने ज्ञान की सीमा बाध कर ईश्वर, आदि को मानना आवश्यक माना है।

(३) प्रतीतिवाद—

ज्ञान-मीमोसा का तीमरा सिद्धांत है प्रतीतिवाद या अनुभववाद। इस मत को मानने वाले दार्शनिकों में साक्रेकन और ह्यूम का नाम आता है। साक्रे को अनुभववाद का पिता कहा जा सकता है। इसके मानने वाले लोग बुद्धि या विवेक

को निष्क्रिय, सहज प्रत्यो से रहित, तथा गणित-सबधो एव वस्तु-सबधो विज्ञान मानते हैं। इनके अनुचार प्रत्यो की प्राप्ति हम इन्द्रियो से होनी है। अस्तु ज्ञान एक मात्र अनुभव है।

रोमाटिक भावना या मानवतावाद—

१७ वी—१८ वी शताब्दी के पहले योरप में सभ्यता और विपन्न व्यक्तियों के बीच बहुत बड़ी गहरी खाई थी। निधन बड़ी ही हेय दृष्टि से देखे जाते थे। धीरे धीरे यह धारणा बली और निम्न वर्ग वालों की ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली जाने लगी। इसीसे रोमांटिक भावना का जन्म हुआ। १७ वी शताब्दी के आसपास का युग फ्रांस इंग्लैण्ड और जर्मनी के धार्मिक युद्धों, विद्रोहों और क्रान्तियों का युग रहा है। लोप भार-काट हत्या हिंसा पशुता बल-प्रयोग की भयानकता, आदि से ऊब चुके थे। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में रोमांटिक भावना और मानवतावादी विचारधारा का जन्म हुआ। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इंग्लैण्ड और फ्रांस में जड़वाद का जोर बढ़ रहा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक अन्वेषण-प्रणाली का आश्रय लेने का विचार प्रकट किया उसने कहा कि ज्ञान का अर्थ वस्तु ज्ञान को शासित करने वाले नियमों की खोज है। उसने परलोक की चिन्ता छोड़कर मानवता के ऐहिक जीवन को सुधारने का कार्य बताया। उसके अनुसार पूजा उपासना या सेवा का वास्तविक विषय मानवता है। उसके समय तक यात्रिण आविष्कारों और उद्योग-धंधों में बहुत प्रगति हो चुकी थी। औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजीपतियों द्वारा खरीद गये इंसानों की जो मर्मां तरु दुर्गति एव पशुओं से भी गई होती अवस्था होती है उसकी प्रतिक्रिया ने भी इस विशाल विपन्न, अभागे मानव-समुदाय की ओर विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया। इनका सुखी करना एक पवित्र कार्य हो गया। इनसे विज्ञान मानवसमाज बनता है जिमकी प्रवृत्तियों अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। मनुष्य अपने जीवन में यह अनुभव करता है कि वह अपने से बहुत बड़ों किमो शक्ति पर निर्भर है। यह अनुभूति मनुष्य को गान्ति देती है। वह इस शक्ति की श्रद्धा, उपासना एव पूजा करता है। यह शक्ति न ईश्वर है न देवता यह शक्ति मानवता है। यही वह श्रेयता है जिमकी उपासना हम करनी चाहिये। यही हमारे आवेग का लक्ष्य होना चाहिये। हमें इसी की सेवा करनी चाहिये। यही हमें सुख द सकता है। ईश्वर को कोई नहीं जानता हमें हमें मभी जानते हैं विचार-भेद में यह नया विचार था और समझ में आने वाला विचार था। इनके योरप के ज्ञान विज्ञान को प्रभावित किया और भारत की विचारधारा को भी प्रभावित किया। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है “परन्तु

साहित्य क्षेत्र में मूल चालक मनोवृत्ति मानवतावाद ही थी। इस मानवतावादी दृष्टि के पट से ही काब्र में छायावादी का जन्म हुआ और उपन्यास और कहानियाँ के क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से विद्रोह करने वाली स्वच्छतावादी प्रेम-धारा का भी जन्म हुआ।^१ यह विचारधारा हमने इसलिये भी अगनाई कि इस दृष्टिकोण को अपनाते में भारत की विनाश ३५ करोड़ जनता की, जो अंग्रेजी शासन में पिमकर पशुओं में भो गया—बीता जीवन बिता रही थी उन्नति की आशा थी। 'सबसे भयान्तु सुमिन' के भारतीय स्वप्न को सफल देने की यह आशा होती है।

ज्ञान का स्वरूप—

ज्ञान के स्वरूप के विषय में योरोपीय दशन तीन धारणाएँ उपस्थित करता है—(१) ज्ञान के विषय ज्ञातासे स्वतंत्र हैं, २ ज्ञाता के मन से बाहर कोई भी वस्तु नहीं, और (३) ज्ञाता के मन में बाहर कुछ है तो पर हम उसे जान नहीं सकते। पहला प्रचलित वास्तववाद है दूसरा विज्ञानवाद या अण्वात्मवाद है और तीसरा, शोधित वास्तववाद।

बुद्धिवाद—

जर्मन दार्शनिक हीगल भयानक रूप से बुद्धिवादी है। वह अनुभव-निरपेक्ष बुद्धि को मायना देता था। उसकी धारणा है कि विश्व तत्त्व या ब्रह्म केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है। उसके अनुसार दार्शनिक चिन्तन का विषय बुद्धितत्त्व है। वह विश्व की व्यक्तीरूप या व्यक्तिय मानता है। वह मानता है कि प्रकृति केवल वस्तुओं की व्यवस्था मात्र है। स्पेस या देश की दृष्टि से ये वस्तुएँ एक दूसरे में पृथक् होती हैं। इस प्रकार वह प्रकृति को वास्तव मानता है। प्रकृति में पुनरावृत्ति होती है। वह मानता है कि परिवर्तन की क्रिया सत्य है लेकिन उसके उपादान परमभाव या परम आत्मा के आविर्भाव है। परम है विगुद्ध अस्तित्व। परम को अपने विकासक्रम में स्वानुभूति की प्राप्ति क्रमग होती रहती है। हीगल धारणाओं का द्वन्द्वारम्भ विकास मानता है। प्रत्येक विचार अपूर्ण या विरोध-ग्रस्त होना है जिसे मिटाने के लिये वह दूसरे विचार या दूसरे सिद्धान्त को जन्म देता है। हीगल के विचारों ने घम, दर्शन राजनीति कला आदि जगत् के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसी हीगल ने आगे चलकर मार्क्सवाद को जन्म दिया।

प्रकृतिवाद—

तत्वमीशामा ने पहल प्रकृतिवाद को जन्म दिया जिसके अनुसार समस्त लक्ष्य

हीन और प्रयोजनहीन है। समग्र का एक बहुत बड़ा भाग य न है जो आगे निम्न
से स्पष्ट परिचालित होता है। यह वाद मानता है कि प्राण तथा मन का विभाग
भी भौतिक पदार्थों से ही होता है।

भौतिकतावाद —

इसमें जड़वाद या भौतिकवाद निक्ला। जनार्दन का कथन है 'भौतिकवा'
ईश्वर की जात्राप्रवचना में नहीं रहना। यह अनादि भ्रूण का मान कर उस आधार पर
समस्त मृष्ट और इतिहास की रचना का दृष्ट्यगम करने की विधि मुगम करता
है। सक्षम म भौतिकवाद चनन और अविफल पर न टिख कर वस्तु और यिन्दु म
आरम्भ करता है। भौतिकवाद व अनुगार सभी पदार्थों का उत्पत्ति जड़ स हाता
है। जड़ की विशेषता यह है कि वह जगह घेरता है उनका गान इन्द्रियो द्वारा प्राप्त
होता है उसमें यजन है, जब तक वह एक जगह है तब तक उन जगह पर दूसरा
नहीं आ सकता, और वह एक स्थिति म दूसरी स्थिति म किसी बाहरी शक्ति क
बिना नहीं जा सकता। यह परमाणुवाद पर विश्वास करता है और मानता है कि
जड़ का सार तत्व उसकी शक्ति है। प्राण-सत्ता और चतन-सत्ता इमो जड़ के परि
णाम हैं। इस के अनुसार भौतिक जगत सम्पूर्ण रूप स सक्ष्य है। जड़ वस्तु परमाणुओं
से निर्मित है। परमाणु जब एक साथ ढङ्ग स मिलत हैं तब भौतिक वस्तुएं बनती
हैं। परमाणुओं के एकत्रीभूत होने से ही चेतना का संचार होता है। हर घटना के
पीछे भौतिक कारण होता है। यह जड़वाद काय-कारण-सिद्धांत पर विश्वास करता
है। यह आत्मा, धर्म, ईश्वर, नतिकता, इच्छा-स्वातंत्र्य, आदि कुछ नहीं मानता।
काट ने भौतिक शास्त्र की प्रामाणिकता का समर्थन किया है। हाक्स, डॉबिन, स्पेसर
आदि दाश निक् भौतिकवादी ही हैं। भौतिक विज्ञान के तथ्यों और खोजो ने भी इसे
प्रतिष्ठा प्रदान की। भारत के भी धर्म और ईश्वर के प्रचलित रूप का विकृति ने
लागा का उससे विमुख करके भौतिकवादी बना दिया। हिन्दी के नाटक, कहानी नई
कविता उपन्यास आदि में यह भौतिकवाद अनेक रूप धारण करके और अनेक के
साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप म अब उपस्थित रहने लगा है। अधविश्वाम के साथ-
साथ इसने विश्वास की भी गड खाद दी है। कुछ लोग भारत का कल्याण और
व्यमुक्त्यान इसी म देखते हैं।

सृष्टि (१) सृष्टिवाद—

सृष्टि क सम्बंध म योरप में दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा
सृष्टिवाद कहलाती है। इसके अनुसार विश्व का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। जब उसने

इच्छा उत्पन्न होती है तब तक यह विद्व सृष्टि होता है। ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता है। ईश्वर और जडतत्त्व से यह जगत रचा जाता है।

(२) विकासवाद-सृजनात्मक—

दूसरी विचारधारा है विकासवाद की। इसके अनुसार प्राणियों का क्रमशः विकास हुआ है। इस विकास के तीन प्रमुख स्तर होते हैं। सृष्टि के मूलतत्त्व सबप्रथम इधर-उधर बिलर पड़े रहते हैं। जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तब इन इधर-उधर बिलर तत्वों का एकीकरण होता है। दूसरी अवस्था में इन एकीकृत तत्वों का आद्य-यक्तानुसार विभेदीकरण होता है। इसके बाद उनका निर्धारण होता है। विज्ञान की अवस्था में तत्व व्यवस्थित रूप में रहते हैं और नाश की अवस्था में अव्यवस्थित रूप में। यह विकास प्रारम्भ में सरल होता है किन्तु आगे चलकर इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल हो उठती है। कुछ विचारकों का मत है कि सृष्टि का यह विकास उद्देश्यगर्भित या प्रयोजनपूर्ण होता है। उनके अनुसार जगत विचारपूर्वक बनाया गया है। एक बुद्धिमान विचारक जगत के नियमों का पथ-दर्शन कर रहा है। मानव के शरीर, उसके अङ्ग-प्रत्यग, पौधों के अस्तित्व एवं उनके अङ्ग-प्रत्यग आदि—यहां तक कि निर्जीव पदमल-में भी प्रयोजन निहित है। यह प्रयोजनवादी विकासवाद या उद्देश्यपूर्ण विकासवाद कहलाता है। आगे चलकर वर्गोसति सृजनात्मक विकास की कल्पना की। विकास सम्बन्धी घटनाओं पर विचार करने से बगसा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विकास का कारण न तो काय-कारण-नियम है और न कोई अन्तिम प्रयोजन। उसका लक्ष्य है प्राणशक्ति या जीवनशक्ति की सृजनशीलता। एले फ्रेडर और मागन इम निष्कर्ष पर पहुँचे कि विकास की विभिन्न स्थितियों में नूतन तत्वों का जन्म होता है। पुराने तत्व नये तत्वों को जन्म देते हैं। ये पुराने गुण नये गुणों को जन्म देते हुए नये तत्वों (गुणों) को नष्ट नहीं होने देते। कुल मिलाकर गुणों की संख्या में वृद्धि ही होती है। ध्यान रहे कि हमारे हिदा के अति आधुनिक षडि इमी नवीनता के पीछे पागल हैं तो, मगर उन्हें अपने से पुराने गुणों या गुणों के प्रति कोई भी अनुराग नहीं। पुनरावृत्ति विकासवादी यह मानते हैं कि सृष्टि-क्रम में कहीं कोई नवीनता नहीं होती। पहले की ही पुनरावृत्ति होती है।

यांत्रिक-विकासवाद—

विकासवाद का दूसरा पक्ष है यांत्रिकविकासवाद। इस मत वालों की धारणा है विकास आकस्मिक यत्रयत् सयोग के कारण होता है। स्वयंभू परमाणु गति के कारण आकस्मिक रूप में एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अपने आप एक दूसरे से

अलग हो जाते हैं। विन्व विज्ञानवादी विज्ञान को प्राकृतिक नियमों पर आधारित मानते हैं। यह जडवाद के अधिकाधिक अनुरूप है।

जीव विकास—

इसके पश्चात् हम जीव-विकास के सिद्धान्त पर आते हैं। इस बाद में डार्विन और लामार्क के सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार जड़ से जीव और जीव से चेतन प्राणियों का विकास होता है। सभी का विकास जीवियों से होता है। सबसे पहले सृष्टिकर्ता ने कुछ जीवियों में प्राण फूँक दिया। उन्हीं से सारी सृष्टि बनी। एक जाति के जीव धीरे-धीरे बदलकर दूसरी जाति के जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर-रचना में हान वाले कुछ परिवर्तन उन जीव-योनियों के वंशजों में संचालित हो जाते हैं। यह परिवर्तन उस जाति के सभी प्राणियों के लिये समान रूप से उपयोगी नहीं सिद्ध होता। इस भेद या परिवर्तन से कुछ को पुष्ट-दर पुष्ट लाभ पहुँचता है और कुछ का अस्तित्व मिट जाता है। सबल और उपयुक्त जीवित रहते हैं, गेप नष्ट हो जाते हैं। अस्तित्व के लिये भी निरन्तर संघर्ष चलता रहता है जिसमें शक्तिशाली का अभ्युदय और शक्तिहीन का विनाश होता रहता है। प्रकृति अनुकूल प्राणियों को चुन लेती है और प्रतिकूल का नाश कर देती है। परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले जीव सभी—कभी पुराने जीव से अलग होकर नई और बलवान् योनियों की सृष्टि करते हैं।

लामार्क ने कहा कि प्रत्येक प्राणी पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के साथ उसका क्रिया-प्रतिक्रिया का सम्बन्ध रहता है। भेद या परिवर्तन का मूल कारण यही है। वातावरण ही प्राणियों के अन्दर आवश्यकतानुसार अवयव विनोद का विकास करते हैं जो निरन्तर प्रयोग के कारण सबल अथवा अप्रयोग के कारण नष्टप्राय होत रहते हैं। वंशक्रम के अनुसार वे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते हैं।

इस विकासवाद के परिणामस्वरूप जडवादों और नास्तिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। इसी रास्ते पर चलकर स्पेन्सर ने यह सिद्धान्त निकाला कि जीव और उसके पर्यावरण या वातावरण में पारस्परिक सहयोग अनिवार्य होता है। आगे चलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व वातावरण का स्निहीता हो गया। हवसले ने संघर्ष पर जोर दिया और नोर्से ने कहा कि नतिपता की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है जीवित रहने की श्रेष्ठता। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। साहित्यिक रूप धारण करके ये सारी विचारधाराएँ कलात्मक ढंग से हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्त हो चुकी हैं और हो रही हैं। अपने एक ध्यानायन में पत्त ने कहा था कि हिन्दू धर्म में कहे गये विभिन्न अवतार

ध्यान से देखने पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीक मात्र लगते हैं—
मछली, बछुआ, शूकर, नसिह वामन, परशु राम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध
कल्कि, आदि ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद—

हीगल का प्रकृतिज्ञान प्रकृति-जगत के क्रम-विकास की द्वन्द्वात्मक व्याख्या है । विरोध इसके मूल में है । यही विकास को गति देता है । हीगल का दशन मान घटा के सारे अनुभवों को समष्टि का रूप देने के प्रयत्न है । हीगल अध्यात्मवादी था । हीगल से ही प्रेरणा लेकर किन्तु उनके अध्यात्मवाद का पूरा तिरस्कार करके मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद प्रस्तुत किया । मार्क्स जड़वादी हुआ । मार्क्सकृत इतिहास की व्याख्या मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन की—उसकी राजनीति अधिनाति इच्छाओं और अभिलाषाओं की—व्याख्या है । मनुष्य का इतिहास वर्ग-सघर्ष का इतिहास है । यह सिद्धान्त हर प्रकार की अलौकिक शक्तियों को, आत्मा परमात्मा सब वाह्य, भौतिक दृश्य जगत् को ही सत्य मानता है । यह प्रकृति को समस्त जगत का मूल मानता है । हीगल के सिद्धान्त को लेकर उस ही दृश्य जगत और सामाजिक प्रगति पर मार्क्स ने लागू कर दिया । उसमें डार्विन के विकासवाद और हीगल के द्वन्द्वात्मक प्रगतिवाद का सम्मिश्रण है । भौतिक विस्फेपण, परीक्षण की कसौटी पर ठाक उतरना, प्रयोग द्वारा प्रमाणित और प्रदर्शित हो सकना स्वीकार्य होने की कसौटी बनो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की तीन कसौटी है वाद, प्रतिवाद और समुच्चयवाद । यह मानता है कि जगत परिवर्तनशील है । पूर्ण या पवित्र या चिरतन कुछ नहीं है । सामाजिक सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्ध, सदाचार, धर्म और आध्यात्मिक चेतना के तदनुकूल रूप अपने समय के इतिहास से स्वतन्त्र नहीं होते । प्रत्येक वस्तु गतिशील है प्रत्येक वस्तु प्रक्रिया में है । उसी वस्तु में ही वस्तु का निरोध भी वर्तमान रहता है । यह अपने अस्तित्व का परिचय निरन्तर देता रहता है । दोनों का द्वन्द्व ही जावन है । द्वन्द्व की समाप्ति जीवन की समाप्ति है । प्रकृति म नम करने वाली शक्तियाँ अघो कूर और सहारक होती हैं जब तक कि हम उनके रहस्य का ज्ञान प्राप्त करके उन पर अधिकार न प्राप्त करें । धर्म मनुष्य के मन में उन बाहरी शक्तियों का कपोल कल्पित विस्मयजन्य प्रतिबिम्ब मात्र है जो दैनिक जीवन का नियंत्रण करती हैं । इस प्रतिबिम्ब में पार्थिव शक्तियाँ अलौकिक शक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं । परस्पर विरोधी वस्तुओं में जो धनात्मक और श्रमात्मक सघर्ष हाता है, वही द्वन्द्वात्मक प्रगति का कारण होता है । इस प्रकार यह दशन अनौद्वारवादी, अनास्थावादी हिंसाप्रधान, और जड़वादी है, फिर भी जन-द्रव्य शब्दों में 'मार्क्स के ऐतिहासिक विकासवाद और द्वन्द्वात्मक भौतिक

वाद में मेरे लिये कोई चॉकन या आपत्ति करने की बात नहीं। इतिहास और काल गति को समझने का यह तत्व—गुड प्रयास है।^१ गांधी और बिनोवा तथा इनके प्रेरणा स्रोत अजर अमर भारतीय संस्कृति की शक्ति और उसके प्रभाव के कारण यह मानसवाद भारत को पूरात अपने रंग में तो नहीं रंग सका पर इसकी व्याख्याओं ने हमारे दृष्टिकोण को चौड़ा—बहुत यहाँ वहाँ परिवर्तित अवश्य किया है। इसका उल्लेख किया भी जा चुका है और आगे भी किया जायेगा।

उपयोगितावाद—

जान स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद ने भी हम पर अपने रङ्ग के छोटे डाले हैं। उपयोगितावाद का यह आदेश नहीं है कि कर्ता को ही सबसे अधिक आनंद मिले। उपयोगितावाद का आदेश तो यह है कि सबको मिला कर सबसे अधिक आनंद मिले। मिल के अनुसार अधिक से अधिक मनुष्यों का अधिक से अधिक सुख अथवा सामाजिक सुख जीवन का आदेश है। मिल व्यक्ति—स्वातंत्र्य का पक्षपाती था। वह केवल निर्दिष्ट तीव्र और दीर्घकाल—व्यापी ही सुख को मनुष्य का ध्येय नहीं मानता था। वह उच्चकोटि के सुख को ध्येय रूप में रखना चाहता था। उपयोगितावाद आशावादी है। अपनी ध्येय—प्राप्ति के लिये सवसाधारण को भी उच्च आचरण के महत्व से दीपित देखना चाहता था। उपयोगितावाद का मतलब आनन्द—प्राप्ति तथा दुःख से बचना है। उपयोगितावाद में अर्थ बातों के साथ—साथ सुख और सौन्दर्य की भावना भी सम्मिलित है। इसीलिये वह उस आत्मत्याग की प्रशंसा करता है जो मनुष्य—जाति के या जाति—विशेष के सुख या सुख के कुछ साधनों को बढ़ाता है। ये बातें सत्य शिव और सुन्दर के अन्दर आ जाती हैं और अपने वर्तमान रूप में यह सूत्र योरप से आने पर भी भारतीय संस्कृति की अनुरूपता के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े भाग का आदेश वाक्य बन गया है।

अध्यात्मवाद और चतन्यवाद—

घोर वज्ञानिकता के विरुद्ध योरप में प्रतिक्रिया हुई। लोगों की रुचि फिर अध्यात्मवाद और चतन्यवाद की ओर उमूख हुई। उनीसवीं शताब्दी के द्वितीयाद्ध में यह प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी लाटजे हार्टमान, श्री ड्रेडल, वासाके, क्रीचे और जेण्डायल इसी प्रवृत्ति के दार्शनिक हुए। लाटजे बुद्धि पर सदेह करना सम्भव नहीं मानता। वह बुद्धि में विश्वास करता है। वह श्रद्धा को भी आवश्यक मानता है। वह विश्व—ताव को चेतन मानता है। वह तत्व पन्था का लक्षण आत्मचेतना

और सचेतन-व्यक्ति-भाव मानता है। हाटमान मानता है कि अचेतन वृत्तिशक्ति मन्त्र बुद्धि द्वारा संचालित मालूम होती है। ग्रीन ज्ञान या अनुभव के अस्तित्व के लिये चेतन तत्व की आवश्यकता का अनुभव करता है। ब्रेडले इंगलड का सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी विचारक है व मानता है कि मूल तत्व एक है और वह सामंजस्य पूर्ण है। वह अनुभव रूप है। उसकी कल्पना व्यक्तिभाव की होनी चाहिए। परम ब्रह्म गति और परिवर्तन गूँय है। तत्वपदार्थ कभी भी अपना विरोध नहीं करता। बोमाके मानता है कि विश्व-तन्त्र अपने को चित्तन-प्रक्रिया में अभिव्यक्त करता है। मानवशा के उच्चकाटि के अनुभवों में विश्व की समष्टिरूपता या व्यक्तिभाव प्रकाशित या फलित है। क्रोचे का दशन नय अध्यात्मवाद है। वह मानता है कि विषय अनुभव का ही एक पहलू है और अनुभव मानसिक होता है। विषय अनुभवकर्ता से भिन्न नहीं है। चतय आप ही अनुभव मानसिक होता है। विषय अनुभवकर्ता से भिन्न नहीं है। चतय आप ही जगत की सृष्टि करता है। उमने चेतना की (१) ज्ञानात्मक क्रिया (२) धारणा (३) व्यावहारिक क्रिया और शैक्षणिक क्रिया एवं ऐतिहासिक क्रिया को माना है। उमने गिद्य जेण्टायल ने इन चार प्रकार की क्रियाओं का विरोध करके चेतना को एक रूप माना।

अस्तित्ववाद —

अति आधुनिक विचारधाराओं में एक मूलक भाववाद और अस्तित्ववाद आन है। एक मूलक भाववाद मानता है कि अतीन्द्रिय पदार्थों जैसे ईश्वर, आत्मा, आदिक विषय में तक करना उचित नहीं है। यह वाद मानता है कि हमारे सारे ज्ञान का आधार इन्द्रियों से उत्पन्न अनुभव है। अतीन्द्रिय पदार्थों के सम्बन्ध में कही गई अनुभव-सम्बन्धी बात निरर्थक और मिथ्या होती है। इसके अनुसार दगन का काय है वाक्य की समीक्षा और विद्वलेपण। यह मन भाषा अथवा प्रतीकों के प्रयोग का भी विद्वलेपण करता है। यह अध्ययन तीन भागों में बटा है — प्रमेटिवस, (मनुष्यों के व्यवहार और उनके भाषा-प्रयोग के सम्बन्धी का अध्ययन), मिमि टवस (प्रतीकों और उनका द्वारा संचितक तर्कों के आपस के सम्बन्ध का अध्ययन) और साजिहल सिटैवम (प्रतीकों के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन)।

अस्तित्ववाद का प्रवर्तक है कीर्केगाड। यह वाद व्यक्तिगत जीवन या अस्तित्व का दगन है। यह मत व्यक्ति की स्वतंत्रता को आवश्यक मानता है। इसकी इच्छा है कि व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाया जाय। यह मत इस प्रकार के व्यक्ति को आदग मानता है। कीर्केगाड सत्य की प्रतीति आत्मा के भीतर मानता है। वह समष्टिवाद का विरोधी है। व्यक्ति अपने स्वतंत्र निराशा के द्वारा ही सत्य कर आदात्कार का सक्ता है। नि तने का मुख्य काम यह है कि

व्यक्ति का विश्व से इस प्रकार का संबंध हो कि वह अपने जीवन की विविध समाव
नाओं का साक्षात्कार कर सके। हमारा जानना जीने के लिये जाना है। हम यथा
से माँगें न, बल्कि उसमें अपने को संवर्धित करके निरापेक्ष होने का साहम कर सकें।
हैडेगर 'तमस' अस्तित्ववादी आत्मसत्ता या मानवसत्ता को मानता है। वह मानता है
कि मानव जीवन की संभावनाएँ बदलती रहती हैं। संभावनाओं का चुनाव मनुष्य
के रूप को बदल देता है। दुनियाँ में ही आवश्यकताओं की पूर्ति का क्षेत्र है। साथ ही
हम अथ मनुष्यों से भाग संवर्धित हैं। इसी संबंध से सामान्य मनुष्यता का जन्म होता
है जया पाल सात्र भी महत्वपूर्ण आदर्शवादी है। वह दो सत्ताएँ मानता है - (१)
अपने ' और (२) अपने लिये। यह चेतना दूसरे को (अ) वस्तु मानकर, और (ब)
अपनी ही तरह द्रष्टा भक्ता विषयी मानकर गतिशील होती है। सात्र न स्वतंत्रता
को मानव का असली रूप माना है। मनुष्य विश्व ब्रह्माण्ड का पूरक नहीं, स्वतंत्र एवं
स्वतंत्र है। मनुष्य का निर्माण उसकी अपनी संभावनाओं और इच्छाओं द्वारा होता
है। हम स्वयं अपनी प्रकृति के विधाना हैं। वैसे मनुष्य का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं
है। वह जैसा चाहे बन जाय। न ईश्वर, न कुछ अच्छा न बुरा। मानव प्रकृति नाम
की कोई भी चीज नहीं। हमारा अति आधुनिक साहित्य इन विचारधाराओं से बहुत
दूर तक प्रभावित है।

हमने अब का अध्ययन किया—

हम भारतीयों ने योरोप और भारत के इन दशकों का अध्ययन किया और
प्रयत्न एवं अप्रत्यक्ष रूप से इनसे प्रभावित हुए। एक दूसरे को एक दूसरे के समीप
लाने का प्रयत्न में लगे। टगोर ने कहा है "आधुनिक भारत के अच्छे भले व्यक्तियों
न अपने जीवन का यह लक्ष्य बना लिया है कि वे पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे के
समीप ले आएँ"। यह आवश्यक भी था क्योंकि इसके बिना हमारे उत्थान का और
काई उपाय था भी नहीं। यह अवश्य है कि नवीनतम अभी निकल नहीं पाया, उसे
निबन्धना है।

वर्तमान हिंदूधर्म—

मान गुरु जी न लिखता है 'भारतीय धर्म बढ़ता रहने वाला धर्म है। वह
नवीन नवीन विचार ग्रहण करके आगे बढ़ता रहेगा। वह नवीन नवीन क्षेत्रों में
धुंकेगा। सारे ज्ञान को अपना कर समाज का निर्माण करेगा।^१ बढ़ती हुई एक अथा

१ टुडरस यूनिवर्सल मन , पृ १३३।

२ 'भारतीय संस्कृति', पृ ३६।

छिन वृत्तियों वाली पृष्ठभूमि में तथा नई यूरोपीय संस्कृति के म पक में आकर भारतीय धर्म ने यही किया। लोग प्रायः कहा करते हैं कि हिंदू धर्म भी विचित्र धर्म है क्योंकि हिंदुओं की न कोई अपनी एक पोशाक, न कोई एक सवमाय धर्म पुस्तक, आदि। वे ऐसी बात करके और विशेष रूप से भारतीय इस्लाम से उसकी तुलना करके उसे निकृष्ट अथवा निबल सिद्ध करके हिंदुओं में उवाल लाना चाहते हैं। उनकी बातें सही हैं लेकिन जिसे वे हमारी कमजोरी समझते हैं, सौभाग्य से वही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। उसे छोड़ना हिंदुत्व को मिटा देना है। हिंदुत्व में कट्टरता नहीं है, क्योंकि राधाकृष्णन के अनुसार, 'यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म एक प्रणाली है, परिणाम नहीं एक बद्धमान परम्परा है अटल दिश्य प्रकाशन नहीं। किसी ओर से भी आने वाले पान पर इनसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि (इस) आत्मराज्य में मेरे और तरे का भेद नहीं है।' उनकी प्रकृति है सभी धर्मों के लिये आदर और सद्भावना अपनी बौद्धिक चेतना और सत्य के प्रति अपनी अनुभूति को सतत जागृत रखना सभी महान पुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा धर्म की वास्तविक प्रकृति (छिरी हुई अग्निशिखा) का खोज, प्रगतिशीलता और रूप परिवर्तन की आवश्यकता और अनिवार्यता।

समस्त भारत का योग—

इसीलिये हिंदूधर्म किसी एक पुस्तक, किसी एक व्यक्ति किसी एक प्रदेश या किसी एक देश या देश की ही चीज कभी नहीं रहा। यह अवश्य है कि इस पर पड़ी हुई छापों में से किसी की छाप अधिक स्थायी है और किसी की कम। उदाहरणार्थ, भारतीय धर्म का जो संस्करण शंकराचार्य द्वारा उपस्थित किया गया है वह अब भी सवया शक्तिमान नहीं हुआ है। रामानुज तथा माधव, चण्डीर तथा नानक, आदि ने भी हिंदू धर्म पर अमिट छाप लगाई है। भारत के विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में भारतीय धर्म और दर्शन के उस स्वरूप को विकसित करने में अपना-अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है जो आज भारतीय जीवन का मूलाधार हो रहा है। विभिन्न धर्मों के रूप में जीवन के विभिन्न मौलिक काप्रसथात और विभिन्न दर्शनों के रूप में विभिन्न मौलिक चिंतन विभिन्न प्रदेशों में विकसित किये हैं। यह कुछ ठीक वैसे ही है जैसे हिन्दी। ब्रजभाषा भी हिन्दी है खड़ी बोली भी राजस्थानी भी बिहारी भी। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि बस इतना ही और यही हिंदुत्व है वैसे ही हम भी नहीं कह सकते कि यही रूप हिन्दी है। बंगाली का क्षेत्र है बंगाल, पंजाबी का भी अपना एक विशेष क्षेत्र है इसी प्रकार अन्य बोलियों और भाषाओं के भी अपने अपने

विशेष क्षेत्र हैं लेकिन हिंदी। नाम के अनुसार हिंदी का अगर कोई भी क्षेत्र कहा जा सकता है तो वह है हिन्दू याने सम्पूर्ण हिन्दुस्तान। और यह मही भी है क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मज्जाब, आदि सभी ने हिन्दी का पोषण किया है। ठीक इसी प्रकार का हिन्दू धर्म भी है जहाँ विभिन्न प्रदेशों के चिंतनों और काय-सघातों ने गया-यमुना की भाँति मिलकर मज्जाब सगम पर एकदम और सुख-संतोष की अलौकिक पवित्रता उपस्थित कर दी है।

- दृश्ये - १
१	कश्मीर	शिव त्रिकदशन	२	पंजाब	वेदों के प्राचनानीन
३	मिथिला	जनक-यानवल्क्य	४	मध्यप्रदेश	(कमकाण्डी माहित्य,
५	मगध	महावीर और बुद्ध			(प्रारम्भिक उपनिषद
६	बंगाल	चतुर्थ, त प्रसाधना			(महा इरत रामायण
७	असम	(गङ्गादेव का विगुद्ध			(कुछ पुराने पुराण
		(वष्णुवाद और तत्र	८	प्रवोप्रदेश	मध्ययुगीन सिद्ध
		साधना।	९	नगाल	बौद्ध और ब्राह्मणधर्मिका
१०	उड़ीसा	सूर्योरासेना, सावपुराण			समय।
		चतुर्थकक्षा के दशन प्रथ।			
११	द्रविड	ब्रह्मसूत्रभाष्य आलवार शकनायनार			सहिता और आगम के
		अनेक लेखक।			
१२	महाराष्ट्र-तुकाराम, नामदेव	तिसक, विनोबा शिवा			रामदास, ज्ञानेश्वर
		आदि।			
१३	राजस्थान—	) अयाधारण शीघ्र प्राचीन धार्मिक विश्वास।			
	विष्णु बिहार				
	के कुछ भाग				
१४	गुजरात-वाटियावाड	—प्रारम्भिक भागवत धर्म, जन साहित्य दयानन्द			
		शाही।			
१५	मिथ—सूफी विचारक				
	अभी इन सूची में न मालूम कितनी बातें और जोड़ी जा सकती हैं।				

सह-अस्तित्व—

बात यह है कि भारतवर्ष ने धर्मों के सह-अस्तित्व अथवा दूध-पानी की तरह से मिल जाने की समस्या युगों-युगों से हल कर ली है। चूंकि भारतवर्ष के प्रत्येक युग प्रत्येक भूभाग एक प्रदेश का अपना-अपना धर्म एक देगन था जिनका-सगम

हिन्दूधर्म है अतः हिन्दुत्व की दृष्टि में भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ पूज्य नदियाँ न हों जहाँ पवित्र नगरियाँ न हों। इतिहास, सप्ताह और पुस्तकें तो कुछ ही को जानती हैं, जस — काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा हरिद्वार, नासिक, बदरिकाश्रम, अरनाच, बुद्धगया, रामेश्वरम् पडरपुर, गंगा, यमुना, सिंधु, कृष्णा, नर्मदा, साँसी बिरी, आदि, किन्तु यहाँ तो मिट्टी का कण-कण एव जल का एक-एक विदु वित्र है। जहाँ लीप पोतकर मिट्टी मात्र का ही ऊँचा खूबतरा बनाकर उस पर चार-ल और चावल के चौर दाने रख दिये वही पूज्य हो गया। जिस पड पर जब डाल कर सिँदूर लगा दिया जाय वहाँ प्रणाम्य है। यहाँ 'गंगा' का अर्थ पवित्रता से भिन्न है। हर नदी हर तालाब, हर पोखरा गंगा है। कहावत है — 'मन गंगा तो कठौती म गंगा', और स्नानार्थी जब कुएँ या नल का पानी लोटे में भरकर अपने तर पर डालता है तो 'हरगंगा' या 'हर हर गंगे' कहता है। स्वामीयता को वर्दात्त करके या यो-कहें कि भाषा अथवा भौगोलिकता को आवश्यक प्रधानता न देकर धर्म धम को धार्मिकता में बदल रक्खा है। उसे अखिल भारतीय रूप दे रक्खा है। भारतीय को अच्छा धार्मिक एव अच्छा आराधक होना चाहिए—जाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस देवता का। प्रायः भोग धम को गलत समझने गलत ढंग से विचारने और अपना गलत उपयोग करने लगे हैं। मोतीलाल नेहरू का यह कहना था, 'आज धम का उपयोग सबसे बड़ी विभाजक शक्ति के रूप में किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में उमका अर्थ है मूर्तिपूजा और धर्माधता, असहिष्णुता और मस्तिष्क की सकीणता, स्वाधपरता और स्वस्थ समाज का निर्माण करने वाले गुणों का निषेध। राजनीति के साथ भी उसका सम्बन्ध किमी वाम का नहीं।'

जनता की कमजोरी और उसका दुरुपयोग—

बात यह है कि अल्प बुद्धि वाली सामान्य जनता धम के वास्तविक स्वरूप को ही जानती-मानती है क्योंकि उसके तात्त्विक रूप को ग्रहण करने की क्षमता उसमें होती नहीं और इसीलिये उसको वास्तविक प्रधान धर्म से हटाकर कठिन होता है। 'धर्म निरपेक्ष' अंगरेजी सरकार यह व्यवस्था करना नहीं चाहती थी कि लोग धर्म के असली रूप को समझें। धम-अंध हो जाने की आशंका न सामान्य जनता को धम के वास्तविक स्वरूप से इतना चिपका दिया कि वह उस पर किसी तरह का आघात करने वाला को अपना धोर शत्रु समझने लगी। अंगरेजी सरकार और उसके अस्तित्व से भागवान बने रहने वाले स्वार्थियों ने इस जन-मनोवृत्ति का लाभ उठाया। उस बहुलाकर एक दूसरे से लड़ाया और खुद राज्य और पद प्राप्त किया। जनता के पास

धार्मिक आस्था मात्र बचने पाई । उसके अतिरिक्त धर्म की सारी असलियत उससे छिन गई ।

पीछे देखा गया—

विचारको ने देखा कि एक खतरा आ गया है । इसकी तभी दूर किया जा सकता था जब प्राचीन भारतीय सस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों और मूल्यों पर बराबर जोर दिया जाता रहे । अस्तु, हिंदू महापुरुषों और विचारकों ने अपने धर्म और सस्कृति के मौलिक श्रोतों और मूलभूत तत्वों को नहीं छोड़ा । वे छोड़ने लायक थे भी नहीं । इमके साथ ही साथ उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के नवीनतम आदर्शों के अनिवाय और महत्वपूर्ण प्रभावों को अस्वीकार भी नहीं किया ।

हिंदुत्व की काया-पलट—

परिणामतः हिंदूधर्म की कायापलट हो गई । हिंदूधर्म के विभिन्न तत्वों की सूक्ष्मतम परोक्षा निरयक एवं अनुपयोगी तत्वों का तिरस्कार और उपयोगी तत्वों की नवयुग क अनुभूत व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई । इमके परिणामस्वरूप हिंदूधर्म को सजीवनी शक्ति मिली । उसका रूप समाजोपयोगी होने लगा, उसका लक्ष्य जन-हित होने लगा । स माजिवता की दृष्टि से अनुपयोगी तत्व निरयक एवं अस्वीकृत हो गए । व्यक्तिगत धार्मिक जीवन और धार्मिक अनुभवों के जो तत्व शाश्वत और स्थायी महत्व के थे वे ही स्वीकृत एवं माय हुए । धर्म की वास्तविकता उन तत्वों में खोजी गई जो सामाजिक अन्याय अमानता आदि से कलकित होने से बचे थे । अन्याय अनीति को जन्म देने वाली सामाजिक प्रथाओं और संस्थाओं से धर्म को अलग करने का प्रयत्न किया गया । परिणामतः धर्म सस्कृति और इतिहास का उज्ज्वलतम पक्ष उभरता चला गया । भारत-प्रेम की भावना से इस प्रवृत्ति को आर भी प्रोत्साहन मिला । हिंदूधर्म में जो भी सुधार हुए उन सब की आवश्यकता का अनुभव राष्ट्रीय त्पान की दृष्टि से ही हुआ था । मानवता की मलाई और जन कल्याण की भावना ने गति दी । हिंदी का यथायथानी और आदर्शवाणी साहित्य इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया । वास्तविकता यह है कि शास्त्रों के अनुमोदन की बात आजकल केवल कहने भर के लिए रह गई है । शास्त्रों की तनिक भी चिन्ता किये बिना आज का मानव वही करना है जिमने उसका हित हो, उसे सुख मिले या उसे आराम मिले । शस्त्रों और प्रथाओं पर आधारित नतिकता से आलोचना प्रधान नतिक विचार विनिमय और तन्नुसंग शिवागीनता की आरचना जाना ही नय दृष्टिकोण की विशेषता है । इमका परिणाम यह भी हुआ है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में शास्त्रों का उल्लेख

उतना नही हुआ जिन, आलोचना-प्रधान नैतिक विचार और तदनु रूप जीवन यापन का प्रयास अभिव्यक्त हुआ है। हिंदू दृष्टिकोण चिन्तन की और विचार विनिमय की पूरी पूरी स्वतंत्रता देता है किन्तु व्यवहार के क्षेत्र में शास्त्र, सस्कृति और परम्परा के विधि-नियमों का पालन अनिवार्य मानता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में—विशेषतः कथा साहित्य में भी हम यही पाते हैं कि चित्त और अभिव्यक्ति नवोत्तम एवं क्रान्तिमयी है किन्तु ऋषियों, मुनियों, वेदों, शास्त्रों, आदि के प्रति आदर का साथ-साथ, व्यावहारिक जीवन में रूढ़ियाँ और परम्पराएँ भी माय हैं अनुल्लस्य हैं और अधिकतर सबको बाधे हुए हैं। इसीलिये समाज विघटित नहीं होने पाया है। तात्पर्य यह है कि हमारे सास्कृतिक जीवन और हमारी धार्मिक विचारधारा का अधिकांश तो कुछ भी नहीं बिगड़ा किन्तु व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों और उनकी मनोवृत्तियों में धार्मिक दान परिवर्तन अवश्य होता गया। उदाहरण के रूप में हम यह मानने लगे कि अपने जीवन, अपने धर्म और अपनी परिस्थितियों का उत्तरदायी किमी न किसी रूप में हमी हैं हमने राजा को ईश्वर मानना छोड़ दिया। हमने उनको अपनी ही तरह के हाड मांस का मनुष्य मान लिया। समाज और व्यक्ति की दुरवस्था का बदलने का काम भाग्य और भगवान के ऊपर छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठने में जो मूल्यता है वह हम ममज्ञ गये। धार्मिक ढांग और ढकीसला अब हमारी श्रद्धा और पूजा पाने में असमर्थ हो गए। हम इनकी उपेक्षा करने इनकी आलोचना करने और इनके प्रभाव से अपने को मुक्त रखने का साहस पा गये। कच्ची-कच्ची अति भी हो गई।

सुधारवाद और रूढ़िवाद—

इस प्रकार दो विचारधाराएँ हमारे आदर पानपी। हमने से कुछ लोग सुधारवादी हो गये और कुछ लोग प्रगतिशील या क्रांतिकारी। आब्रिद ह्यूसेन ने लिखा है "दा विरोधी प्रवृत्तियाँ क्रियाशील रही हैं—(१) एक तो उदारनावादी आंदोलन जिसने अपने आपको धर्म में समन्वयवाद, सामाजिक दृष्टिकोण में आधुनिकनावाद और राजनीति में मध्यमवाद के रूप में अभिव्यक्त किया और (२) रूढ़िवादी आंदोलन। इसके दो विभिन्न रूप रहे। एक में तो वैदिक धर्म और सामाजिक जीवन में लौट जान का आग्रह था, दूसरे में वैदांत दर्शन की धार्मिक जीवन का आधार बनाया गया जिनमें पौराणिक हिंदूधर्म समाविष्ट था। इसमें हिंदू समाज का ढांचा बदलने का आग्रह तो था किन्तु उसकी आत्मा नहीं। टगोर, राधाकृष्णन और गांधी ने हिंदुत्व को इतना व्यापक बना दिया कि उसमें मानवता और उदार राष्ट्रीय दृष्टिकोण समाविष्ट हो गया।

धार्मिक व्यक्ति और हिंदूधर्म—

हमारे धर्म के मानने वाले दो श्रेणियों में बंट गये (१) गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए यथासंभव धर्माचरण करने वाले, और (२) भिक्षाटन, तीर्थाटन करने वाले तथा मठों, आदि में बंठकर पूजा पाठ करने वाले साधु एवं पुजारी, आदि। आजकल धार्मिक धर्म का षड नहीं चल पाता। उमकी जगह पर धार्मिक एवं पौराणिक धर्म का षड चलते हैं। उपामना प्रायः विष्णु अथवा अवतारा की होती है क्योंकि वे भक्तवत्सल दयालु अहिंसावादी कल्याणकारी, अधम एवं अधर्मिया का नाशक धर्म सस्थापक, अवतारी शांत चरित्र, धृष्टा, प्रतिपालक सहायक, देवाधिदेव, अनादि जनंत, अविकारी सच्चिदानन्द, परब्रह्म हैं। विष्णु स्वामी ने तो काया-कष्ट को निरर्थक मानकर एक मात्र नाम स्मरण को ही मोग का साधन बताकर इसे सर्वमुलम एवं सर्वप्रिय बना लिया था। इष्टदेव वही राम हैं वहीं कृष्ण, वहीं अकेले, कहीं युगलमूर्ति के रूप में। इष्ट किमी से नहीं। श्रद्धा तुलसी और शालिग्राम के लिये भी है। वधन कोई भी नहीं। लोक व्यवहार और सुविधा का अनुसार जैसे चाहे अराधना करे। मिलन पर पारस्परिक अभिवादन ज राम जी की "५५ सियाराम" राम राम', आदि के रूप में होता है। वृत्तावन में एक तापि वाले को मैंने 'हटो राध', 'बचो राधे', कह कर नारियों का रास्ते से हटाते हुए देखा सुना है। इस प्रकार एक परात्पर विद्वान्तामा के अस्तित्व में हिंदुत्व को कभी भी आशंका नहीं हुई। वह मसार को सत्य तो नहीं मानता किन्तु उसकी प्रतीति को प्रबल एक आशंका अवश्य मानता है। हिंदुत्व उस दिव्य सत्य का ध्यक्ति स्वीकरण में आस्था रखता है और उसे आवश्यक मानता है। हिंदुत्व सम्पूर्ण सत्य और सापेक्षिक सत्य का अन्तर सम्यता है। हिंदू धर्म और हिंदू जाति असाधारण रूप से सहनशील है। हिंदू सब का आदर करता है। हिंदुत्व मायावाद का सिद्धान्त और पुनर्जन्म को मानता है। वह विवाह को धार्मिक कर्तव्य और पति पत्नी को जन्म जन्मातर का साथी मानता है। हिंदुत्व आज भी लोकतन्त्रात्मक है। उसमें सबके लिये जगह है। हम एक मद्रिप्रा बहुधा वर्दान्त को आज भी मानते हैं। भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। आपत्ति में भगवान की ओर देखते हैं। मन्दिर, मूर्ति, वेद शास्त्र पुराण स्मृति ज्ञान, भक्ति, माता पिता गुरु गुरुजन का आदर और उनके आज्ञापालन, क्षम, दम, निष्कामता नितिशि, योग, निवृत्ति भाग आध्यात्मिकता, आदि को हम अपने धर्म का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उपनिषद् और देशन शास्त्र के ज्ञाता उच्च श्रेणी के छोटे लोग ही हैं। सामान्य जनता में अधविश्वास है। आधुनिक हिंदू रीति रिवाजों में आज जो कुछ पाया है उसमें कुछ भाग धार्मिक रीति

रथाओं का है कुछ योग साधना—पद्धति का है और कुछ वेदान्त दर्शन का है।^१ गणुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में भी वैदिक, यौगिक और वेदान्त का घम गत है। धीरे-धीरे ने लिखा है “जन साधारण घम अभी भी पौराणिक सनातन घम है, जिसके अंतर्गत अनेक-वर्णव्यवस्था शब्द और शक्ति सम्प्रदाय चल रहे हैं। गर्वा जो कामाहात्म्य, तीर्थ स्थानों का महत्व, गोरक्षा की भावना, श्राद्ध तथा धार्मिक व्रत उत्सवों का मनाना इनके मुख्य बाहरी लक्षण हैं। अस्तिकता की भावना पुनर्जन्म तथा कर्म फल में विश्वास और जन्मगत विरादरी व्यवस्था इसके मौलिक सिद्धांत के जा सकते हैं।

धर्मग्रंथों के रूप में गीता, उपनिषद, भागवत तथा तुलसीकृत रामायण का पाठ पढ़े-लिखो में होता है। सवसाधारण में इनका स्थान सत्य नारायण की कथा और कौतुब ने ले लिया है।^२ अतुलचंद्र चटर्जी ने भी रामायण और महाभारत को साम्राज्य हिंदू जनता के धार्मिक आदर्शों का आधार माना है।^३ तुलसीदास विशेष रूप से माय है। हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठान पण्डित-पुरोहित ही कराते हैं। इनका एक शुभ परिणाम यह हुआ है कि हिंदू धर्म और समाज विघटित होन से बच गया। उच्च क्षत्रता और मनमानी नहीं हाने पाई। पूरे का पूरा ज्ञान हिंदुत्व विधान के अनुसारियों और लोहारों से भग है। इनकी पृष्ठभूमि धार्मिक है।^३ सबके पूजा सम्बन्धी कमकाण्ड हैं और विधान हैं। ये भी हमारी सांस्कृतिक चेतना का अङ्ग हैं। इन व्रतों और त्योहारों पर मनी ने कुछ न कुछ लिखा है। शायद ही कोई कवि हा जिसने व्रत पर कुछ न लिखा हो। दीपावली अपकार और प्रकाश के अनन्त सोदय का प्रतीक बनकर कलाकारों की सृजनात्मक प्रतिभा का प्रेरणा देती है। होली घम द्विनीया, राखी, आदि ऐसे ही त्योहार हैं। इसी प्रकार मेने तीर्थस्थान हैं। हम हिंदुओं ने महान आत्माओं एवं महान साधनाओं से सम्बन्धित स्थानों को भी आदर दिया है। विभिन्न सम्प्रदायों के लोगो न अपने-अपने संस्थापकों उद्धारकों अथवा अपने-अपने सम्प्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों से सम्बन्धित स्थानों की बार-बार देखने और प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति की प्रोत्साहन दिया। मूर्तिपूजा बढी और मूर्तियों की प्रतिष्ठा के निम्ने मंदिर बने। तीर्थ यात्राएँ होन लगीं। एतरेय ब्राह्मण और महाभारत से लेकर गांधी और विनोबा तक यात्राओं की परम्परा अखण्ड रही है। आय-सन्ध्यामियों से लेकर राहुत सांस्कृत्यायन तक ने यात्राओं का महत्व बताया और बढाया

१ 'दि कल्चुरल हेरिटेज आफ इंडिया' भाग ४ प ४४०-४४८

२ 'मध्यदेश-ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मिहावनीकन' पृ० १८८

३ 'सू इंडिया', पृ० २८

है। कुछ तीथ शिक्षा के महान केन्द्र भी हो गये हैं। अब तो आर्थिक राजनीति और साहित्यिक तीथ और भवन भी बन गए हैं। सतत जागरूक कलाकार की चेष्टना इस सांस्कृतिक प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख सकती। प्रेमचन्द की अनेक कथा निया प्रसाद का 'कमाल' नामक उपन्यास शिव सिंह "सरोज" की "आनन्द भवन" शीघ्र कविता साहनलाल द्विवेदी का 'सेवाग्राम कविता-संग्रह' आदि अनेक सफल कृतियाँ इसी सांस्कृतिक मनोभूमि पर हैं। चन्दावन का साहित्य में स्थान सूरदास के समय में था तो 'रत्नाकर' और गोपाल शरणसिंह के समय में भी है। सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत के रूप में 'दिनकर', आदि ने अनेक स्थानों को अपनी कविताओं का विषय बनाया है।

हम पर गलत प्रभाव ऊपर ही ऊपर पड़ा—

उपरोक्त घटकों और दशाओं का हमारे ऊपर असाधारण रूप से प्रभाव पड़ा है। धार्मिकता हमारे जीवन और चरित्र की नस-नस में है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने वाली बाहरी जीवन की कुछ बातों (और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण बातों) के कारण कभी-कभी यह भले ही जान पड़ता हो कि हमने धार्मिकता छोड़ दी है किन्तु वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। धार्मिकता का यह परित्याग केवल कुछ ही समय और क्षेत्र के लिये और वह भी बौद्धिकता के स्तर पर होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से तो हम आपादमस्तक धार्मिकता में रगे हैं। धूम्रपान प्रसाद मुर्जों ने लिखा है 'नियम यह निकलता है कि हम धार्मिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते किन्तु इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हमारी संस्कृति पर धार्मिकता का विपक्ष-लेविल-लगन है।' महा कनिये बेईमानी भी भगवान का नाम लेकर करते हैं विपन्न एवं असमर्थों पर सपन्न और समर्थ लोगों के द्वारा होने वाले अत्याचार और अत्याचार भी धर्म और भगवान का नाम लेकर ही किये जा सकते हैं, भगवान का नाम लिखकर परोक्षार्थी प्रश्नोत्तर लिखते हैं और बिना भगवान का नाम लिये वे "नकल" करने का भी साहस नहीं रखते दूबान्तरी का आरम्भ भगवान का नाम लेने और उनकी पूजा करने के बाद ही शुरू होता है। मैं राजनीति शास्त्र का एक ऐसे सज्जन विद्वान को जानता हूँ जिसने अपने निदेशों में गोध काय करने वाले एक मेधावी छात्र का शोध प्रबंध साइत विचारवाचक विश्व विद्यालय में परीक्षणार्थ जमा करवाया था। भगवान की श्रद्धा से ही परीक्षा में उत्तमोत्तम श्रेणी मिलती है, अच्छी-अच्छी नोटबियाँ मिल सकती हैं लड़की के लिये अच्छा घर मिल सकता है मुकदमे जीत जा सकते हैं बीमारियाँ अच्छी की जा सकती हैं और क्रिकेट मच जीता जा सकता है। मैंने इसी

नियरों बरिस्टरो दाय मूर्तियो एव विनाम के आचार्यों तक का अपने-अपने व्यवसाय के आदि को एव सफलताओं को भगवान जो या हनुमान जो के 'परसाद' से अनुप्राणित, अनुप्रीति एव पुलकित करते हुए सुना है। धीरे-धीरे वर्मा ने लिखा है "अधिकांश नामों पर धार्मिकता की छाप (है) अपने देश पर धार्मिकता, विशेषतया पौगणिक और भक्ति-मन्त्रदायों की छाप इस तीसरी शताब्दी में भी कम नहीं हुई है --- रामप्रसाद त्रिपाठी का प्रारंभ पी० त्रिपाठी हो जाना तो केवल इतना ही जतलाता है कि त्रिपाठी जो न घोटी-चादर छोड़कर समय की आवश्यकता के अनुरूप कोट-पतलून पहिन लिया है।" अस्तु, धार्मिकता हमारे कण-कण में रमी है। जितना धार्मिक संस्कार अनेक अन्य देशों के लोग जीवन भर साधन करके प्राप्त करते हैं उतना संस्कार यहां के अधिक्षित व्यक्ति को भी बहुधा पैतृक अधिकार के रूप में आपसे आप प्राप्त हो जाता है। आज के हिंदू की यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि उसका मस्तिष्क भी सक्रिय है और उसके पुराने धार्मिक एव दार्शनिक संस्कार भी सक्रिय। भगवान का नाम लेकर काय प्रारम्भ करेगा। फिर भगवान की भूलकर बजर-अमरवत् ईमानदारी-वैदमानी आदि सब उपाय लगाकर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। सफल होना तो परसाद चढायेगा असफल होगा तो भाग्य को दोष देकर कुछ दिनों में सबकुछ भूल जायगा। मोत और असफलता को पराजित करने की कुंजी हमारे हाथ में अभी गई नहीं है।

प्रगतिशील हिन्दुत्व और उसका प्रभाव—

आनन्द ट्वायन्वी ने लिखा है 'मेरा विश्वास है कि पश्चिमी दृष्टिकोण-या आधुनिक दृष्टिकोण-दिना किमी विराध के प्राचीन सभ्यताओं पर विषय प्राप्त करने जा रहा है। समभवत भारत में परम्परागत कट्टर हिन्दुत्व अन्तिम मोर्चा ले।" आनन्द माहव यहीं चूक गये। अन्तिम मोर्चा 'परम्परागत कट्टर हिन्दुत्व' नहीं लेगा, प्रगतिशील उदार हिन्दुत्व लेगा। खुद तो जीतेगा मगर आधुनिक दृष्टिकोण को हारत न देगा। समभवत होगा। जिस चाद झंघरे में चमकता है वसे हिन्दुत्व प्रलय की घड़ियों में निस्तरता एव प्रदीप्त होता है। राष्ट्रवादी की भूमिका में हिन्दुत्व ने जिम सफाई अरु सफलता के माप अपना रूप और प्रभाव बदला है वह दशनीय है। उसकी बन्दूक का रस किसी और और होता है गोली वहीं और लगती है और पूरा हो जाता है अदृश्य सभ्य। स्वामी दयानन्द प्रचलित हिन्दू धर्म का सुधार करना चाहते थे उपदेश दिया उन्होंने वेदों की ओर लौटने का और आयसमाज-मन्दिरों से स्वतंत्रता

१ विचारधारा",

२ दि एशिया मगजोन', २६ अप्रैल १९६२ वाला अंक।

के प्रदीप्त प्रकाश को पान के लिये निकल साक्यों थापम । मध्या-भोजन करने मान
 कण्ठों से उद्भूत वे-मन्त्रा की स्वर-सहरी शक्ति की अमरता का गवत घोष, वता
 -लिक का स्वर एक सगो का बसपन निनाद बन गई । यह नहीं गवते कि स्वामी
 : द्यानन्द ने यह सना दसां या या नही विन्तु विवेकानन्द का गरिब बन्धु म बन
 राष्ट्रवादियों के श्याम-बलिदान-पापी की ज्वाला की सास सग्यों को अपने अर
 जरूर छिपाये था । धर्म राष्ट्रीयता के अभिधान-रथ की श्वरा बना । कारण-गुप्त सरत
 है । धर्म या दान का साथ है आत्मकल्याण या अत्मस्वरूप की प्राप्ति और । वह
 परतत्रता में समझ नहीं । इस दृष्टि से राजनीतिक परतत्रता सबसे अधिक भयानक
 है । इसीलिये कमयोगी महारमा स्वतंत्रता की सना का अभिनायक हो गया । इस
 प्रकार धर्म और राजनीति एक ही मूत्र के दो छोर बन जात है । पराधीन भारत की
 दो बीमारियां बड़ी भयानक थीं — छुआछूत और फिरका परस्ती ये आजागी की
 प्राप्ति में बाधक थी । ध्यान से देखें तो इनके लिये धर्म में भी कोई आरणीय स्थान
 नहीं हो सकता । मोतीलाल नेहरू का यह कथन इस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है
 "एक सच्चा हिंदू छुआछूत और फिरका-परस्ती को नहीं मानता ।" १ वू कि धर्म और
 राजनीति दो पथक तत्व नहीं हैं इसलिये दोनों का उदय एक ही मानस के अन्दर
 और साथ ही साथ हो सकता है । अरविन्द का यह कथन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण
 है 'मेरे तीन पागलपन हैं । पहला पागलपन यह है कि मेरा हृदयविश्राम है कि-भग
 वान ने जो गुण, जो प्रतिभा, जो उच्च शिक्षा और विद्या जो धन लिया है । वह सब
 भगवान का है । जो कुछ भरण-पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है
 उसी को अपने लिये खच करने का अधिकार है । उसके बाद जो-कुछ बाकी रह जाता
 है उसे भगवान को लौटा देना उचित है । यदि मैं सब-कुछ अपने लिये, सुख के लिये,
 विलास के लिये खच करू तो मैं चोर बहलाऊंगा । दूसरा पागलपन हाल में ही
 सवार हुआ है । पागलपन यह है कि चाह जसे हो, भगवान का साक्षात् दान प्राप्त
 करना ही होगा २ तीसरा पागलपन यह है कि अंग लोच स्वदेश को जड पदाय
 कुछ मन्त्र खेत बन पवत, नदी भर जानते हैं मैं स्वदेश को मा जानता हूँ भक्ति
 करता हूँ पूजा करता हूँ । मैं जानता हूँ कि इस पतित जाति का उद्धार करने
 का बस मेरे अन्दर है । ३ इससे धर्म-दशन से प्रेरणा लेकर हमारे देशभक्त
 उपेक्षा की उपेक्षा कर सक, कठिनाइयों में भी मुस्करा सके आत्मविश्वासी और साहसी
 बन सकें अकेले में भी घबड़ाये नहीं, धोखेवाजो और दगावाजो के कारण वे पस्त नहीं

१ मोतीलाल नेहरू जन्मताव्दी स्मृति प्रथ , प २०३ ।

२ अदिति ' अरविन्द विनोपांक, १९५१ ई०

हृए, किसी से डरे नहीं बलिगानी-कष्ट-सहिष्णु-असीम विस्वासी, और अद्भुत-दृढचित्त वाले बन सके और उनकी साधना अल्प-समपण योग-रूप पा सकी। पाचो-द्विनाथ मान्याल ने लिखा, है 'भारत की छाती पर जो यह महान् आ गोलन हो चुका और हो रहा है यह उही (भगवान) की इच्छा से हुआ और हो रहा है हम लोगो का यही विस्वाम है।'^१

आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में—

इस प्रकार के घम और दान की पृष्ठभूमि में हमारी जनता का एक विशिष्ट मानस विनिर्मित हुआ और ऐसे विगिण्ट मानववाली जनता के कुछ सच्चे प्रतिनिधियो न आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माण किया है।

इस प्रकार इस आधुनिक धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण के समन्वित स्वरूप की नींव पर हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य प्रणीत हुआ। इन साहित्यिकों में से अधिकांश असाधारण प्रतिभा से सन न नहीं थे न उनका पाम बहुत ही सम्पत्ति या अतुल वभव था, सुशिक्षित वग ने उनका उत्साहवद्ध न भी नहीं किया और न वे ऋषि मुनि थे। वे सनातन के साधारण प्राणी थे। अधिकांश गरीब थे। फिर भी आतङ्गवादी क्रांतिकारियों की भांति उन्होंने त्याग बलिदान किया। भाग्य परिस्थितियों की विपत्तियों और प्रतिकूलताओं की, अयोग्य और अत्याचारों की विपमताएँ बर्दाश्त की। खून और पानी से पत्नी और बच्चों की दलित आशाश्रु, उमगा और इच्छाओं से आहो और कराहों से अपनी खीनों और मुसलाहटों से एक गौर चतुर साहित्य का प्रणयन किया। निराला ने सब कुछ स्वाहा कर लिया, पत और महान्वी ने एकाकी जीवन बिनाया प्रेमचंद ने फाँके किये, रामचंद्र गुवन दूटे इक्के पर चढ़े श्यामसुन्दर दाम क्रीमोरियों ने जूझे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दो ढाई मी की नौकरी छोड़कर तीम पर गुजारा किया और जत में आख की ज्याति छो बटे, बच्चन ने झालरापाटन व महाराज का राजकवि होना छोड़कर सहगल की डाट पटवार और अनीतियां सही। जैसे भारत देगं माता हा गया था वन ही हिन्दी भी माना हो गई। सदा की लगन घों, निर्माण का उत्साह था। यदि प्रान किया जाय कि इन सब को ऐमा असाधारण मनोबल कहां से मिला तो इसका एक मात्र उत्तर हाया हमारे घम से, दान से हमारे सांस्कृतिक साहित्य से। उसने इनको मनोबल भी दिया और निखने के लिय विषय भी दिय और हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य भी आस्था, विस्वाम और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का साहित्य हो गया। उसका आधार चतुर्दिकभ्यास विभिन्न वातावरण, तदनुस्य वम सनातन विस्वाम

नव आदर्शों के प्रति जागरूकता, मानवता का शाश्वत रूप और राष्ट्र प्रेम अधिक है। इनका मूल श्रोत है विभिन्न धर्मों और दानों का समन्वित स्वरूप। गुलाबराय ने लिखा है, "हमारे कवियों ने अधिकांश में भारतीय विचारधारा का आश्रय लिया है किन्तु घट मान भारत पूर्व और पश्चिम के विचारों का मिलन बिंदु रहा है। योरोप के कुछ विचार तो भारतीय परम्परा से मेल खाते थे और उन्होंने उनका पुष्ट भी किया और कुछ स्वतंत्र तेल और पानी की तरह अलग रहे। प्राचीन परम्पराओं में तो शाकरवेदान्त और वैष्णव भक्तिमूलक द्वैतता अथवा अद्वैतता का समन्वय रहा। वैष्णव सम्प्रदायों में वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य का प्रभाव अधिक रहा है। शैव आगम यद्यपि कम पढ़े गये तथापि कान्ति में उनका भी प्रभाव रहा। राष्ट्रीय भावना ने बौद्धधर्म को कुछ अधिक पोषण दिया, कुछ तो बौद्धधर्म का दुःखवाद तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न निराशावाद से अधिक मेल खाना था और बौद्धधर्म के नाते चीन, जापान और एशियाई देशों से हमारा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाने की सम्भावना हो जाती है। धार्मिक क्षेत्र में अद्वैतवाद की पुष्टि करने वालों में रामकृष्ण हरमहस अर्थात् घोष स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ मुख्य हैं। ब्रह्मसमाज ने भी उपनिषदों की अद्वैत विचारधारा को अग्रसर किया। स्वामी दयानन्द ने द्वैतवाद क्या अतएव का समन्वय किया। उन्होंने ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों को स्वतंत्र माना। इन देशी प्रभावों के अतिरिक्त हेगेल का आध्यात्मिक सर्वोत्तमवाद और माक्स का भौतिक द्वैतवादी तर्क हमारे शिक्षित युवक मन को आकर्षित करता रहा है। धामधर बहादुर सिंह का कथन है, अस्तु उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित धर्म संबंधी बहुत से नये दृष्टिकोण मधिलीशरण जी के समय तक हिंदू के संस्कार में घुलमिल गये थे।" हिंदुओं में चारों ओर 'वैदिक युग और 'आयसभ्यता' की गूँज सुनाई पड़ती थी। बहुत कुछ मनुस्मृति का सनातनी पक्ष भी लिये हुए एक प्रगतिशील समन्वय के रूप में 'भारतभारती' उसी की प्रतिध्वनि है।^१ कमलाकान्त पाठक ने मधिलीशरण—व्यक्ति और काव्य' में लिखा है, "गुप्त जी विशिष्टाद्वैतवादी हैं पर यह भी सत्य है कि उनके काव्य का अर्थ विषय जीवन की कमप्यता है, उत्थान चेष्टा है भक्ति और वराम्य की निवृत्ति मूलक भावना नहीं।" तात्त्विक दृष्टि से वे उत्तर वैष्णव भक्त हैं। रामानुज का

१ 'अध्ययन और आस्वाद्य' पृ० २५६-२६०।

२ दो आद पृ० १८।

३ मधिलीशरण—व्यक्ति और काव्य पृ० ७६।

विशिष्टाद्वैत उनमें हैं। वे जीव और ब्रह्म की स्थिति को कुछ अंशों में निश्चय ही पृथक् मानते हैं। राम ब्रह्म हैं, सीता माया। परमात्मा लीलाधाम है। भक्तवत्सल है। वे बंधनों में ही मर्णा देखते हैं। दासोऽह ही मोऽह है।

उन पर भारतीय चिंतन, रामकृष्ण और विवेकानन्द की सांस्कृतिक जागृति, और उनके मानवतावादी मूल्यों, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की भावना, तिलक की राष्ट्रीयता, मिल और स्वेत्सर की लोकसत्ता और सामाजिक समता की भावनाएँ, अरविन्द घोष के अध्यात्मवादमूलक क्रान्ति पूरा राष्ट्रवाद, विज्ञानमयी सभ्यता के बुद्धिवाद मानवतावाद आदर्शों, नारी के प्रति प्राच्य उदात्त भाव कांटे के उपयोगितावाद, टालस्टाय के मनवतावाद, वप्लेववाद की 'सबभूतहित रता' की भावना, बुद्ध की कष्टना-मंत्रों और रामायण तथा महाभारत आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार 'हरिऔध' में भारतीय धार्मिक विश्वासों और दार्शनिक मान्यताओं के सुंदर स्वरूप मिलते हैं। ब्रह्म की एकता एवं व्यापकता (अद्वैतवाद या अभेदवाद), ब्रह्म का विश्वरूप होना जीव की कर्मानुसार गति-प्राप्ति सत्सत्ता की परिवर्तनशीलता, नतिक व्यवस्था अज्ञान या अविद्या को बंधन का कारण समझना श्रेय के साधन के रूप में निष्काम काम, लोकसेवा, सार्विक जीवन, उच्च विचार, आत्मोत्सर्ग, विश्व बंधुत्व, परोपकार निष्कामभक्ति, निस्वार्थ सेवा, कर्तव्यपरायणता, आत्मज्ञानकार की या लोकहित को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में मानना आदि मिलता है। तम यत्ना के कारण राधा का प्रेम विश्वप्रेम में बदल जाता है इनमें से कुछ तो शुद्ध भारतीय दर्शन और चिंतन की बातें हैं, जैसे जीव की कर्मानुसार गति, आदि और कुछ विदेशी होने पर भी अपनी धारणा के अनुरूप होने के कारण अपना ली गई हैं, जैसे 'लोकहित' आदि। रहस्यवाद में जो प्रवृत्तियाँ हैं उन सबके मूल रूप हम उपनिषदों को विचारधारा में प्राप्य हैं। प्रसाद और महादेवी में प्रणय-प्रधान-रहस्यवाद है। मणिभीशरण गुप्त में भक्तिपरक सगुण रहस्यवाद की जाकिवा मिल जाती हैं। राम कुमार वर्मा में वेगन्त की पृष्ठभूमि पर न नमूलक रहस्यवाद मिलता है। निराला में शुद्ध दार्शनिक रहस्यवाद है। वे विशुद्ध अद्वैतवादी हैं। वे मायावाद की ओर अधिक झुके हैं। नन्द दुलारे बाजपेयी ने लिखा है, "प्रसाद जी ने शवाणम में ही इस सबवाद-मूलक आनन्दवाद का ग्रहण किया।" वे शक अद्वैतवाद से प्रभावित हैं अर्थात् यह कि 'एक सत्ता पूरितान्तर रूप पूर्णों व्यापी वरुते नास्ति किंचित्' (शिवसहिता)। अस्तु प्रसाद का आनन्दवाद (शिव दर्शन से) समरसता (शिव दर्शन से), शब्दा (सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति का प्राण), इला या कामपुत्रो (वेद-भारतीय साहित्य से), भूमा

(उपनिषद् से), आदि भारतीय दर्शन की देन हैं। नाटकों में बौद्ध दर्शन और अ्य कविताओं में वेदांत के तत्व हैं। गीता का 'शुद्धावांस्तभत पान कामायनी में परि ताप है। कामायनी' में परमाणुवाद या माक्सवाद, आदि के भी प्रभावों की छाया है। योग दर्शन तो है ही। पन्त जी ने अपना जो अरविन्द व जीवन-दर्शन से प्रभा वित भी माना है^१ और लिखा है, श्री अरविन्द के सम्पर्क से मेरा मानसिक शित्तिज व्यापक, गहन तथा सूक्ष्म बन सका ऐसा मेरा अनुभव है।^२ पत्त व ऊपर उपनिषद् अद्वैतवाद, माक्सवाद विवेकानन्द, अरविन्द और गांधी का प्रभाव है। पन्त ने लिखा है — अनकानेक प्रकार की धार्मिक, नतिक दार्शनिक, सामाजिक जिज्ञामाएँ प्रत्तर प्रश्नों का रूप धारण करके मेरे मन को तीक्ष्ण तीरों की तरह वेधा करती और अपने हृत्प के अगात धावों में मरहम लगाने के अभिप्राय से मैं अनक प्रकार के प्रथो-उपनिषद् गीता रामायण रामहृष्ण वचनामृत, विवेकानन्द राम तीथ पातजलि योगवाशिष्ठ रस्किन, टालस्टाय, कार्लार्डल थोरो इपरमन आदि अनक विचारकों का गम्भीर ध्यानपूर्वक पारामण करन लगा।^३ मुझे स्मरण है जब दर्शन प्रथो, टालस्टाय की पापपुण्य की धारणाओं तथा शङ्कर भाष्य भनृ-हरि आदि के जीवन-निर्वेध भरे निमम प्रभावों से मेरा हृत्प हिमगिलासड की तरह जमकर बठोर विषण तथा रसशून्य हो गया था और मुझे उन्निद्र रोग रहने लगा था तब बायबिल की सहज प्रेमसिक्त जीवन मधुर अतट पिटि भरी मूक्तियों से मुझे बडी सात्वना तथा शांति मिलती थी।^४ - किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद जो पश्चिमी आदर्शवादी विचारधारा का अघात लगा तथा रूसी क्रांति के फलस्वरूप जिस नवीन सामाजिक यथाय की धारणा की ओर धीर-धरे ध्यान आकर्षित होते लगा और साथ ही वज्ञानिक युग ने हमारे मध्ययुगीन निषेधात्मक दृष्टिकोण के विरोध में जिस नवीन भावात्मक दर्शन (फिलासफी आफ पाजिटिविज्म), को जन्म दिया उस सब की सम्मिलित प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व जीवन तथा मानव जीवन के प्रति मेरी आस्था तथा आशा बढती गई^५ मेरे कवि-हृदय को नवयुग मंगल के लिये एक सर्वोद्भूण रससिद्ध चतय की खोज थी।^६ कहने को तो यह एक व्यक्ति की कहानी है किन्तु वस्तुत यह सम्पूर्ण आधुनिक हिन्दी साहित्य की धार्मिक-दार्शनिक

१ 'उत्तरा', पृ १६

२ - 'साठ वष-एक रेखाकन', पृष्ठ ३६

३ 'साठ वष-एक रेखाकन', प ३६

४ वही पृ ३६

५ वही पृ ४८-५०

६ वही प ५०

पृष्ठभूमि की महा शक्ति प्रस्तुत करती है। पन्त जो सार सौर मंडल को एक ही चित्र शक्ति का प्रकाश और प्रसार मानते हैं। फिर भी कभी-कभी इनमें अद्वैतता की ओर झुकाव अधिक दिखाई पड़ता है। उनका अनुसार मूल सत्य गुड चैनय है। वे स्थिर सत्ता और उसकी चेतनाशक्ति अर्थात् शिव और शक्ति को मानते हैं। वे अचल स गति का उदय मानते हैं। उनके अनुसार सम्पूर्ण सृष्टि या परिवर्तन आत्माभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अरविन्द के समान वे भी मानते हैं कि पन्था से, प्राण, प्रग से मन मन में अर्थात् मन, और वहा से सच्चिदानन्द की प्राप्ति जगत के प्राण का आरोहण है और इसके विपरीत गति अवरोहण है।

उनके अंदर मानव और प्रकृति का तादात्म्य भी मिलना है। माया सच्चिदानन्द की सृजन त्रिका शक्ति है। जग को वे अनित्य मानते हैं ("अनित्य जग" कविता)। "एकतारा" और "नौका बिहार" पर उपनिषदों के अध्ययन का प्रभाव दखा जा सकता है। 'एक' वह स्याम' का संकेत है। उनमें कोरे अध्यात्मवाद को भा खडन है, और कार भीतिवाद का भी। वहा अध्यात्मवाद और भूतवाद में गाधी और माक्स में समन्वय है। गुजन' में आध्यात्मिकता का निष्कार और परिमाण है। 'पल्लव' में दार्शनिक स्थाने (भारतीय दार्शनिक धारणाओं सबधी) है। 'बीणा' में प्रकृति के प्रति और आत्मा के प्रति मोह है। महादेवी वर्मा ने स्वीकार किया है कि बचपन में ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनके दर्शन से उनका परिचय हुआ गया था। उनके दुःखवाद में अन्त अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद एवं बौद्ध दर्शन का अद्भुत समन्वय है। इतन पर भी वह बौद्धिकस्तर पर ही है। निराला की दार्शनिक चिंतन पद्धति पर विवेकानन्द का प्रभाव है। वे शंकर के अद्वैतवाद के समर्थक होकर भी व्यावहारिक दृष्टि से जगत का मिथ्यात्व नहीं स्वीकार करते। प्रमद में भारतीय दर्शन का स्वर अधिक मुखरित है। रामकृष्ण वर्मा के काव्य का भारतीय स्वरूप उही के शब्दों में इस प्रकार देखा जा सकता है आलिंगन की उष्णता और चुम्बन की मादकता भरे रीति कालीन साहित्य की रगशाला में मेरा काव्य तपस्वी की भाँति बँठा रहा - अपने

अन्त करण का सहज वस्त्र धारणकर मेरा काव्य ज्योति का आह्वान ही करता रहा
 मैं जब कभी आत्मविश्लेषण करने बैठता हूँ तो यही पाता होता है कि सम्भवतः इसी पवित्र अनुभूति में मेरे काव्य में रहस्यवाद की प्रेरणाएँ जाग उठी होंगी
 लेकिन अपने पवित्र क्षणों—सम्भवतः कबीर के काव्य के प्रभाव में धीरे धीरे अनजाने ही दार्शनिक हो चला था।^१

वस्तुतः जिन प्रभावों ने गांधीवाद को जन्म दिया उन्हीं ने छायावादी को भी जन्म दिया है। इनका मूल दशन एक ही है — यानी भारतीय दशन का सर्वात्मवाद। 'दिनकर' ने लिखा है, 'राममोहन राय, विवेकानन्द, तिलक और गांधी के समान हम छायावाद कालीन कवियों में भी वेद और उपनिषद् के कुछ सनातन सत्यों को पूरणरूप से जीवित पाते हैं यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति के लिये ये कवि पाश्चात्य शक्तियों की ओर बड़े ही ममत्त्व से देख रहे थे।^१ परन्तु न भी छायावाद को भारतीय जागरण की चेतना के सर्वात्म मूलक कशोर समारम्भ से उत्पन्न एक विशिष्ट भावार्थक दृष्टिकोण की अभिव्यञ्जना के रूप में ही समझना है।^२ छायावाद में सत्कार भगवान का विराट है। उनमें हममें पूरण एकता है। हम इस समीप में उस असीम को ही देखते हैं। आज के साहित्य की जो प्रवृत्ति और रुचि है उसका कारण है अंगरेजों की भौतिकता प्रधान विचारधारा और हमारी विचारधारा का मध्य। नहीं तो महादेवी के विचारों के अनुसार जागरण के प्रथम चरण में हमारी राष्ट्रीयता ने अपनी व्यापकता के लिये जिस अध्यात्म का आस्थान किया काव्य ने सौन्दर्य काया में उसी की प्राणप्रतिष्ठा कर दी।^३ नन्ददुलारे बाजपेयी का विचार है कि छायावादी कवियों ने अपने दशन के निर्माण में भारतीय दशन और जीवन की समृद्धि परम्परा का ही उपयोग किया है।^४ इसी प्रकार उन्होंने लिखा है 'छायावादी भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति का अनुरूप स्थापना करता है आधुनिक छायावादी काव्य किसी क्रमागत अध्यात्म पद्धति को लेकर नहीं चलता

^५। उपनिषदों के ब्रह्म अतीन्द्रिय जीवन, अद्वैतभावना शवागम की समरसता और आनन्द भाव में लिपटी हुई बौद्धिक कहणा आध्यात्मिक सोदय सर्वात्मवाद अभेददृष्टि अध्यात्मवाद आदि की समयशील साहित्यिक अभिव्यक्तिया ही छायावाद हैं। छायावाद का सांस्कृतिक पक्ष जतन महत्वपूर्ण है। छायावाद तो प्रकृति का चेतन आधार लेकर चला ही है। पदुमलाल पुनालाल बहशी ने लिखा है, आधुनिक युग में सत्य की परीक्षा आरम्भ होने पर लोग अपने अन्तर्जगत की यथायथ परीक्षा करने के लिये उद्यत हुए तब उन्होंने बड़ा एक अतीन्द्रिय जगत का आभास

१ 'काव्य की भूमिका', पृ० ७४।

२ 'चिन्तन', भूमिका।

३ 'साहित्यकार की आस्था', पृ० ४७।

४ 'हिन्दी अनुशीलन' — धीरेन्द्र वर्मा विनोपाक, पृ० ५२७।

५ 'आधुनिक साहित्य', पृ० ३१६-३२०-३२३।

पाया - इस रहस्यमय जीवन को प्रकट करने के लिये हिंदी में वस्तुवाद के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई वह कवियों की रचनाओं में छायावाद के नाम से प्रकट हुई। 'चतुरमेत शास्त्री ने लिखा है, 'उपनिषदों के अचिरप, अहृष्ट ब्रह्म तत्व की इस शली में चित्रमयी भाषा में रूपकल्पना की गई है। इसी परम्परा में विविध आध्यात्मिक अभिव्यजनाएँ छायावाद के रूप में अवतरित की गई।^१ निश्चित रूप से चिंतु अगोक्षत यह आधुनिक काल के घम और दशन का प्रभाव है। 'प्रमाद और पत आदि में, सर्वात्मवाद है। छायावाद को आध्यात्मिक न मानते हुए ही नगेन्द्र ने छायावाद पर पड़े हुए प्रभावों का विश्लेषण इस रूप में किया है 'हा, इसमें सन्देह नहीं कि छायावाद के कवियों की चेतना में नैतिक और आध्यात्मिक प्रभावा का कारण एक विशेष परिष्कार आरम्भ से ही था आरम्भ से ही उन्होंने सूक्ष्म आंतरिक मूल्यों को ही महत्व दिया था। और फिर बाद में तो 'प्रसाद' तथा महादेवी ने आध्यात्म दशन के सहार और पत ने देश विदेश के विभिन्न दशनों के आधार पर अपनी चेतना को ओर भा परिगूढ़ एवं ससृष्ट कर लिया।^२ व छायावाद का एक बौद्धिक युग की सृष्टि मानते हैं।^३ प्रगतिवाद अपन वतमान रूप में यूरोपीय घम दान से उद्भूत, हुआ है। भारत में आकर भी उसका रूप अभी मान्यवादी दान का है। प्राचीन विचारों के ही परिणामस्वरूप व्यक्ति का महत्व कम और समाज का अधिक हो गया है। इधर पश्चिम के व्यक्तिवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन को अभिव्यक्तियों की भी प्रधानता हुई। प्रगतिवादियों के लिये भौतिक वास्तविकता ने सत्य का भौतिक वस्तुओं की वृद्धि ने गिव का और स्वामाविकता न सुन्दरका रूप धारण कर लिया। नगद्र न लिखा है प्रायड न दमन और गोपन का पदा फाटकर उसका तह में छिपों हुई कुत्नाओं का प्रश्न किया। अतएव प्रगतिवादा स्वस्थ मानव प्रवृत्तियों का जिनमें मुख्य शुभा और काम हैं, प्रकृत रूप में व्यक्त करन से नहीं धबरता।^४ अस्तु, इन्द्रात्मक भौतिकवाद, साध्यवाद, प्रायड डार्विन मानस आदि के तत्वों से प्रगतिध द बना। भौतिकवाद मूलन मानस दशन से ही प्रभावित है। नगद्र न प्रयोगवाद की दुरुहता के जा कारण बनाय है जैसे नाधतत्व और काव्यानुभूति के बीच बुद्धिगत सम्बध, साधारणकरण का त्याग उपचेतन मन के अनुभव-सण्डों के अभावत चित्रण का आग्रह, काव्य के उपकरणों

१ मेरा अपनी कथा, पृ. ११३

२ 'हिन्दी साहित्य का परिचय' पृ० १५२।

३ 'आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य की प्रवृत्तियाँ', पृ० १३।

४ 'वही' पृ० १४।

नैतिक और आत्मिक उत्थान सम्बन्धी आन्दोलन नीति की आधारशिला—

इस अध्याय को एक प्रकार से दार्शनिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का पूरक ही समझना चाहिए। बात यह है कि हमारे भारत में दान, धर्म, नीति और आत्मोत्थान परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार पुनः-मिल है कि प्रत्येक जीवन में उनका एक दूसरे से सदाया निरपेक्ष एवं स्वतंत्र अस्तित्व सम्भव नहीं है। समग्रता में ही उनकी साथ-साथ एक उपयोगिता हृदयगत की जा सकती है। दार्शनिक विवेचन पदार्थों अर्थात् अस्तित्व के विभिन्न तत्वों व विभिन्न पक्षों रूपों एवं उनके आधेनिक सम्बन्धों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण करके उन्हें स्पष्टतः गोचर करके धर्म का एक स्वरूप निश्चित करता है। हम यह जान जाते हैं कि यह कौन-सा तत्व है जो हमें धारण किये है। उसी को धारण करके अर्थात् उसी के अनुरूप जीवन बिताकर हम धर्म की व्यावहारिक अथवा जीवन सम्बन्धी रूपरेखा निश्चित करते हैं। जीवन के विभिन्न रूपों एवं उसके विभिन्न क्रिया-कलापों को इस रूप में अपसर करना या ले चलना कि वह धर्म के मूल रूप या तत्व के विपरीत न पड़े जाय उसको काटने, उम पर आघात करने न लग जाय, नीति है। इस प्रकार नीति धर्म से सम्बन्धित हो गई और धर्म सम्बन्धित है दशन से। रही आत्मा की बात तो वह एक ओर दशन की चीज है और इस प्रकार धर्म की भी चीज है और दूसरी ओर उसका सम्बन्ध नीति से है। भारतीय धर्म दान के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन गुणों का आरोप परमात्मा में है वे गुण यदि पूर्ण रूप में नहीं तो अक्षरूप में, जीव में अवश्य हो अर्थात् आत्मा में प्रत्यक्ष हो। प्रश्न यह है कि आत्मा में ये गुण हैं या नहीं इसका पता कैसे लगे। तो, यदि सूक्ष्म, अमृत, निराकार आत्मा में ये गुण होंगे तो इसका पता उस आत्म-प्रकाश से प्रदीप्त-प्रोज्ज्वल बुद्धि द्वारा प्रेरित और इन्द्रियों द्वारा सम्पादित वाय कलाप से चल सकेगा। सूक्ष्म की अभिव्यक्ति सदाव स्थूल द्वारा होती है। इस प्रकार हमारे कार्यों और विचारों से निश्चित होने वाला रूप-गुण और दृष्टिकोण—ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। हमारी आत्मा का स्वरूप वह है जो हमारे पूर्णरूप परम आत्मा का है। परम आत्मा का गुण या स्वरूप क्या है? वह सत् रूप है चित् रूप है और आनन्द रूप है। गांधी जी कहते हैं कि परमात्मा सत्य है इसके बजाय यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि सत्य ही परमात्मा है।^१ इसलिये आत्मिक उत्थान का रूप हुआ सत् रूप या सत्य रूप हीना अर्थात्

१ अखिल भारतीय आकाशवाणी से शुक्रवार को प्रसारित गांधी सूक्तियों में से एक।

असत् से बचना । यही नीति की भी आधारशिला है । परमात्मा रचनात्मक या सज-
नात्मक है । हमारे यहाँ विनाग या मृत्यु तत्व नहीं है । अक्षमता, अयोग्यता, एव
अशक्ति के क्षमता, योग्यता एव शक्ति में परिवर्तन की एव जजर प्राचीन के सस्पृत्त
नवीन में परिवर्तन की प्रथम प्रक्रिया ही मृत्यु है । मृत्यु का सत् जन्म की पृष्ठभूमि में
है । तो परमात्म पूणरूपेण विधायक हुआ, रचने वाला हुआ और इसीलिये जोब को
भी रचनात्मक होता चाहिये । मतलब यह कि परम आत्मा हिमावृत्ति का नहीं है
और इसलिए जिसकी आत्मा का उत्थान हो चुका है वह पूर्ण अहितक ही होगा और
कुद्व हा ही नहीं सकता । परमात्मा अद्वैत है, अभेद है । तो आत्मा का वास्तविक
रूप अभेद वाला हुआ । वह अपने में सबको और सब में अपने को देखेगा । जब ऐसा
होगा तो किसी से भी बर, हिमा प्रतिस्पर्धा, घृणा की हो नहीं जा सकती । तब तो
यदि कोई अशुभ एव अवाञ्छित करता है तो दाप आवरण का हुआ, मूल तत्व का
नहीं, और इसलिये बर अपराधी स नहीं, अपराध से बनेगा । इससे यह निकलता है
कि वहा आत्मा खरीदार में है और वही बेचने वाले में और इसीलिये डाही मारना
बेईमानी करना परमात्मा के साथ किया गया अपराध हुआ । परम आत्मा सूक्ष्म तत्व
है तो आत्मा सक्ष्म तत्व हुआ । स्पून सब का सब तत्व हीन है । लक्ष्य है आत्मा
का इतना स्वच्छ दपण बना लेना कि परमात्मा उमम सही और स्पष्टतम रूप से
प्रतिबिम्बित हो सके । जब व स्तबिक यज्ञ है तो फिर तमाम चालवाजिया और बेईमा
निया करके उपकुनपत्तित्व प्राचायतद, मन्त्रिगद राज्यपालत्व आदि ल लने से बण
बनेगा । अस्तु इम एक बात की अनुभूति कर लन स जा होना है वह है आत्मिक
उत्थान और जी निकलनी है वह नीति । इम प्रकार नीति का उत्थान आत्म के
उत्थान से मूक्त पथव नहीं सिद्ध होना ।

नतिकता और सस्कृति —

स्पष्ट हुआ कि नीति-निर्माण और आत्मस्वरूप की कल्पना में अपने धर्म
और अपनी सम्स्कृति में बड़े सहायता मिलनी है बल्कि यो कहें कि य ही एकमात्र
साधन हैं । भीतर है तो आत्मा है, बाहर स सम्बन्धित है तो नीति है । अपने समाज
की प्रवृत्ति और प्रगति के अनुमार इनमें परिशोधन एव परिवर्तन हुआ करता है ।
दोनों जब हाथ में हाथ डालकर चलते हैं एक दूसरे का साथ लेकर एक दूसरे का
माथ देकर चलते हैं तो समतोल-मन्तुलन बना रहता है और विकास, उत्थान तथा
कल्याण हाता है । हमारे समाज के अंदर कोई नई बात पदा हुई हमने अपने का
और अपना को उसके अनुमार बदला, नई नीति बनी और यह क्रम चला । यह
विकास का क्रम है । इससे झटके नहीं लगते । नीचे की चीज ऊपर या ऊपर की चीज

नीचे नहीं हो जाती । नतिक सन्तुलन बना रहता है । आत्मा पतनो-मुखी नहीं होती । जब कोई चीज ऊपर से थोपी जाती है बलात् लादी जाती है, तो नैतिक प्रलय उत्पन्न हो जाती है । आत्म-विस्मरण हो जाता है । दूसरी बात यह है कि सबारियों का मोड समकोण नहीं जानता । गति की दिशा का परिवर्तन आधा-तिहाई घुत्त बनाकर ही होता है । तज चलती हुई साइकिल को एकबारगी यदि मोड़ा जाय तो पहिया चकरा जाता है । यदि किसी जाति या समाज की गति-प्रवृत्ति-को रात भर में बदलने की कोशिश की जाती है तो उस समाज या जाति का सन्तुलन बिगड़ जाता है । एक विचित्र उलझन भरी परिस्थिति पदा हो जाती है । आदमी बाह्य परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि भीतर का आत्मन विस्मृत-उपेक्षित मृतप्राय हो जाता है । नई परिस्थिति तत्काल ही नई आस्था एव नई नीति का निर्माण कर नहीं पाती और न वह समाज में सबको स्वीकार्य होती है । नई परिस्थिति की माग प्राचीन के अनुरूप या अनुकूल होती नहीं । आदमी सुख और सुविधा चाहता है और नई परिस्थिति में वह सब बड़े ही टेढ़े ढङ्ग से मिलता है । यह टेढ़ा ढङ्ग अनीति और अधम वाला हुआ करता है । अपनी मान्यताओं के उल्टे हुआ करता है । इन सबका परिणाम होता है अनतिक्रता की वृद्धि, अनात्म भाव, जड़ दृष्टि स्थूल मनोवृत्ति एव आत्मा का पतन । एक बार जब यह चल पड़ता है तो इसे रोककर अभोप्सित वृत्ति के अनुकूल वातावरण की सज्जा क लिए अनेक आन्दोलन चलाने पड़ते हैं एव अनेक महात्माओं की बलि देनी पड़ती है । उन्नीसवीं और बीसवीं शती में भारत में यही हुआ ।

हमारी नैतिकता की जड़ें एव आपत्तिकासीन नैतिकता—

सांस्कृतिक दृष्टि से देखने पर हमारे नतिक और आत्मिक पतन की जड़ें बहुत गहराई में कई-कई शताब्दियों पीछे की परिस्थितियों में हैं । पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दुत्व का वर्तमान स्वरूप गुप्तकाल तक निमित्त हो चुका था । उसके पश्चात् हिन्दुत्व में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ । बात यह है कि घम और दशन में क्रान्तिकारी परिवर्तन शताब्दियों बाद होते हैं और सजग, सशक्त, प्रगतिशील तथा ऊर्ध्वमुखी जातियों द्वारा होते हैं । पाँचवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक बीच भारत का आध्यात्मिक पतन हो चला था । कोई मयानक आघो-तूफान भाया नहीं । मुग्ध-चन क स्ति थे । हमारी प्रतिभा शास्त्रों की व्याख्याओं और उलझनों में उलझ गई । जनता का मन पौराणिक हो गया । साधु धर्म का भूल गया । अनेक तंत्रों और रहस्यमयी साधनाओं का जन्म हुआ । गराब स्त्री-ममोग मूड़ना तथा अधविश्वास चारों ओर फैल गया । मयामी और बरागी वह मुग्ध और भोग पाने लगे सामान्य दृश्य विगड़ो रूपना भी नहीं कर सकता था । तभी इस्लाम का आक्रमण हुआ ।

इतक अन्दर विजय का तेज था। अनेक देशों को अपन अदर समा लेने का अहंकार था। भौतिक शक्ति भी थी। आध्यात्मिक दृष्टि में जजर हिन्दुत्व इस्लाम के सांस्कृतिक आक्रमणों का उत्तर प्रत्याक्रमण में दे नहीं सकता था। 'दिनकर' ने लिखा है, "हिन्दुत्व पराजित प्रजा का धर्म था और इस्लाम विजिताओं का परिणाम यह हुआ कि अपनी रक्षा के लिये हिन्दुत्व, घोषे की तरह मिट्टे कर अपनी ही खोली में छिपने लगा। जत पाति के नियम उभन और भी कठे बना लिये सर्दियों का वचन में ब्याह आम बात हो गई एक छुआछूत की भावना पहने में भी भयकर हो गई।" यह जकडबन्दी है - रेजिमेन्टेशन। यह आध्यात्मिक पतन है। यह आत्मविस्मरण है। हिन्दुत्व एक आपद्धम हो गया। उमकी स्वभाविकता नष्ट हो गई। हिन्दू बाह्याचारों तक सीमित हो गया। कर्मकाण्डमात्र का ही हमन धर्म समझ लिया। हम में जडता आ गई। इसे आत्मिक उत्थान नहीं होता।

नैतिकता की डौवाडोल स्थिति—

जब आत्मबल नहीं रह गया तो नैतिक दृढ़ता भी समाप्त हो गई घम जीवन का प्रेरणा स्रोत नहीं रह गया। भूठ विश्वासघात, बेईमानी आदि अनैतिकताएँ सभी जगह पाई जाने लगीं। यह सामान्य जनता की बात है - तुलसी, कबीर मीरा, रागा प्रताप, गिर्वाजी आदि की नहीं। तमो आ गया अंगरेजी राज्य और अंगरेजी सभ्यता। अंगरेजी मुहावरों के अनुसार हम कंदाई स निकल कर आग में जा गिरे। यह नया खतरा पहले से अधिक भयानक था। और इधर हम अभी मेंमन भी नहीं पाये थे। हम पर जो नया आक्रमण था वह अधिक सूक्ष्म, गहराई गला और व्यापक था। यह खतरा जीवन की धारा की गति को सहमा एक दूसरी ओर मोड़ देने के कारण अधिक भयानक हो गया। अंगरेज शासक था और इमलिय उनके पास यह अधिकार भी था कि वे हमारे जीवन की नये रास्त पर चलाने का कानून बना सकें और इमनी शक्ति भी न थी कि लोगों का उस रास्त पर चलने के लिये मजदूर भी कर सकें। उमने एक रास्ता और ऐसा भी निकाल लिया कि उस इस रास्त पर चलाने के लिये विशेष प्रयाम न करना पडे बल्कि हम स्वय ही उस रास्ते पर चल पडे। यह रास्ता था अंगरेजी शिभा का और उसके एक विंगिष्ट दृष्टिकोण का। अंगरेज का रहन सहन और उसकी भाषा विजेता का रहन सहन और विजेता की भाषा थी। विजेता शासक की भाषा और उसके रहन सहन का अनुकरण सारी जनता तेजी से करने लगती है। इस पर जब पण, प्रतिष्ठा और पैसे

नीचे नहीं हो जाती। नतिक सन्तुलन बना रहना है। आत्मा पतनोन्मुखी नहीं होनी। जब कोई चीज ऊपर से धोपी जाती है बलात् सादी जाती है तो नैतिक प्रलय उदाम हो जाती है। आत्म-विस्मरण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सवारियों का मोड़ समझो नहीं जानता। गति की दिशा का परिवर्तन आधा-तिहाई घुस बनाकर ही होता है। तेज चलती हुई साइकिल को एकबारगी यदि मोड़ा जाय तो पहिया चकरा जाता है। यदि किसी जाति या समाज की गति-प्रकृति-को रात भर मूक करने की कोशिश की जाती है तो उस समाज या जाति का सन्तुलन बिगड़ जाता है। एक विचित्र उलझन भरी परिस्थिति पैदा हो जाती है। आदमी बाह्य परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि भीतर का आत्मन विस्मृत-उपेक्षित मृतप्राय हो जाता है। नई परिस्थिति तत्काल ही नई आस्था एवं नई नीति का निर्माण कर नहीं पाती और न वह समाज में सबको स्वीकार्य होती है। नई परिस्थिति की माग प्राचीन के अनुरूप या अनुकूल होती नहीं। आदमी सुख और सुविधा चाहता है और नई परिस्थिति में वह सब बड़े ही टेढ़े ढङ्ग से मिलता है। यह टेढ़ा ढङ्ग अनीति और अधम वाला हुआ करता है। अपनी मान्यताओं के उल्टे हुआ करता है। इन सबका परिणाम होता है अनतिक्रम की वृद्धि, अनात्म भाव, जड़ दृष्टि स्पूल मनोवृत्ति एवं आत्मा का पतन। एक बार जब यह चल पड़ता है तो इसे रोककर अभीप्सित वृत्ति के अनुकूल वातावरण की सज्जा के लिए अनेक आन्दोलन चलाने पड़ते हैं एवं अनेक महत्-माओं की बलि देनी पड़ती है। उन्नीसवीं और बीसवीं शती में भारत में यही हुआ।

हमारी नैतिकता की जड़ें एवं आपत्तिकालीन नैतिकता—

सांस्कृतिक दृष्टि से देखने पर हमारे नैतिक और आत्मिक पतन की जड़ें बहुत गहराई में, कई-कई शताब्दियाँ पीछे की परिस्थितियों में हैं। पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दुत्व का वर्तमान स्वरूप गुप्तकाल तक निर्मित हो चुका था। उसके पश्चात् हिन्दुत्व में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। बात यह है कि धर्म और दशन में क्रांतिकारी परिवर्तन शताब्दियों बाद होते हैं और सजग सशक्त, प्रगतिशील तथा ऊर्ध्वमुखी जातियों द्वारा हाते हैं। पाँचवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी के बीच भारत का आध्यात्मिक पतन हो चला था। कोई भयानक आधी-तूफान भाया नहीं। सुन्न-चन के दिन ये। हमारी प्रतिभा शास्त्रों की व्याख्याओं और उलझनों में उलझ गई। जनता का मन पौराणिक हो गया। साधु धर्म को भूल गये। अनेक तंत्रों और रहस्यमयी साधनाओं का जन्म हुआ। शराब स्त्री-सभोग मूढ़ता तथा अधविश्वास धारों और फल गये। सयासी और बरागी वह सुख और भोग पाने लगे, सामान्य गृहस्थ जिसको कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी इस्लाम का आक्रमण हुआ।

इनके अन्दर विजय का तेज था। अनेक देशों को अपने अन्दर समा लेने का अहंकार था। भौतिक शक्ति भी थी। आध्यात्मिक दृष्टि में जजर हिन्दुत्व इस्लाम के मास्कृतिक आक्रमण का उत्तर प्रत्याक्रमण में दे नहीं सकता था। 'दिनकर' ने लिखा है "हिन्दुत्व पराजित प्रजा का धर्म था और इस्लाम विजेताओं का परिणाम यह हुआ कि अपनी रक्षा के लिये हिन्दुत्व, घोंघे की तरह मिट्टुड कर अपनी ही खोली में छिपने लगा। जात पाति के नियम उमन और भी कठे बना लिये लडाँफण का वचन में ब्याह आम बात हो गई एव छुआछूत की भावना पहने से भी भयकर हो गई। यह जकडबन्दी है - रेजिमेन्टेशन। यह आध्यात्मिक पतन है। यह आत्म विस्मरण है। हिन्दुत्व एक आपद्धम हो गया। उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो गई। हिन्दू बाह्याचार तक सीमित हो गया। कर्मकाण्डमात्र को ही हमने धर्म समझ लिया। हम में जडता आ गई। इससे आत्मिक उत्थान नहीं होता।

नतिकता की डाँवाडोल स्थिति—

जब आत्मबल नहीं रह गया तो नतिक हडना भी समाप्त हो गई घम जीवन का प्रेरणा स्रोत नहीं रह गया। झूठ विश्वासघात वेईमानी आदि अनतिक ताएँ ममी जगह पाई जाने लगी। यह साम्राज्य जनता की बात है - तुलमी, कबोर मीरा राणा प्रताप, गिवाजी आदि की नहीं। तमी आ गया अंगरेजी राज्य और अंगरेजी सम्पत्ता। अंगरेजी मुहावरों के अनुमान हम कडाई स निकल कर आग में जा गिरे। यह नया खतरा पहल से अविश्व भ्रान्तक था। और इधर हम अमी मँमल भी नहीं पाये थे। हम पर जा नया आक्रमण था वह अधिक सूद्धम गहराई वाला और व्यापक था। यह खतरा जीवन की धारा की गति को सहमा एक नसरी ओर मोड दन के कारण अधिक भयानक हो गया। अंगरेज शासक था और इमलिय उनक पास यह अधिकार भी था कि वे हमारे जीवन को नय रास्त पर चलाने का कानून बना सकें और इतनी शक्ति भी न थी कि लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिये मजदूर भी कर सकें। उमने एक रास्ता और एसा भी निकाल लिया कि उन इम रास्ते पर चलाने के लिये विशेष प्रयास न करना पडे बल्कि हम स्वय ही उस रास्त पर चल पडे। यह रास्ता था अंगरेजी गिन्ना का और उमके एक विगिष्ट दृष्टिकोण का। अंगरेज का रहन सहन और उसकी भाषा विजेता का रहन सहन और विजेता की भाषा थी। विजेता शासक की भाषा और उमके रहन सहन का अनुकरण सारी जनता तजी से करने लगती है। इस पर जब पद, प्रतिष्ठा और पँस

का लोभ भी हो तो कहना ही क्या । खुजली में कोढ़ । और अंगरेजों की यह नीति इतनी सफ़ल हुई कि हम अपने रहन सहन और नपनी भाषा का अनादर अपमान और उसकी क्षमता पर अविश्वास आजादी पाने के मत्तरह वर्षों बाद आज भी करते हैं । यह आत्म हीनता है और बड़े बड़े पंडितों, विद्वानों, सस्कृत के आचार्यों एवं देश भक्तों तक में है । अंगरेजों के आने और ये अधिकार हथियाने के पहले हम मध्ययुगीन थे - मन और तन दोनों से । अंगरेजों ने हम पर खण्डित आधुनिकता ला दी । इतिहासकारों ने मुक्तकण्ठ से और प्रसस्तात्मक स्वर में हम उनके द्वारा किया गया सुधार कहा है । यह बात विचारशील व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती । अंगरेजों ने एक रात में ही हमें आधुनिक बनाना चाहा । परिणाम यह हुआ कि न हम आधुनिक ही हो पाये और न मध्ययुगीन ही रह गये । तन आधुनिक दिखने लगा और मन सदा हुआ मध्ययुगीन ही रह गया । यह स्थिति बीसवीं सदी के इस उत्तरार्द्ध में भी है । हम विभक्त हो गये भक्त किसी के न हो सकें । यह स्थिति आत्मिक और नैतिक उत्थान की भूमिका नहीं बन सकती । इस आधुनिकीकरण में हम जिस ढंग से घुन कर रखे लिये गया वह किसी भी जाति की अत्यंत कष्टनाक कहानी हो सकती है । हम पर पश्चिमी सामन्य पद्धति ला दी गई । हम पर पश्चिमी न्याय पद्धति ला दी गई । भारतीय गाड़ी के पहिये में पश्चिमी हवा भरी गई । हम अदर ज्ञानी तपस्वी और सच्चरित्र वाचक थे किन्तु हम सामक और अधिकारी का आदर सत्कार करना पड़ा । हमारे लिये विद्या का रूप था ज्ञान किन्तु हम विद्या का रूप सर्टीफिकेट में दिखाया गया । हमारी विद्या व्यक्तित्व का विकास करके जीवन को सुखमय बनाता था किन्तु नई विद्या हमें नौकर बनाने लगी । पहले त्यागी बड़ा आत्मी होता था किन्तु अब अत्याचारी भोगी, विलासी अनैतिक और चापलूस बड़ा आदमी हो गया । पहले प्रेम सब कुछ था किन्तु अब रुपया सब कुछ हो गया । अंगरेजों की व्यवस्था ने देश में भ्रूट पाम्पट स्वभा, राव और नौकरी को सब कुछ बना लिया । गिना से धर्म निवृत्त गया । परिणामतः सुशिक्षित लोग भी धर्मनाश की दृष्टि से बक्ते हो मूल रह गये जिन बड़े लोग । धर्मविहान गिना यानी पतवार विहीन नाव । सस्कृत पढ़े-लिखे धार्मिक लोग आत्मी और प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ नौकरी से वंचित होन लगे । उनमें भी आत्महीनता आ गई । सक्षय हो गया यत्न के प्रचारण— धर्म इज्जत, ईमानदारी आदि बचकर भी मोटी तनख्वाहों और अधिक अधिकारों वाली नौकरी पाना । इस्लाम ईमानदारी और अंगरेज के अत्याचारों और फिर भी उनकी समृद्धि ने पराजित-नीहित जनता की दृष्टि खूब कर दी और व्यावहारिक दृष्टि से भगवान पर से उनका विश्वास हट गया । पगल भगवान हो गया, अधिकारी माई बाब हो गये । ऊपरी आमदनी

योग्यता की निगाही हो गई, ईमानदारी का अर्थ भोड़पना हो गया। परस्पर विरोधी आदर्शों की टकराहट में यह सब तो हाना ही था। यह सभव ही नहीं था कि परिणाम इसके अनिश्चित और कुछ हो सकता। शताधिक वर्षों तक जिस देश ने मानव बुद्धि की योग्यता का एक मात्र मापदण्ड विदेशी भाषा का सही लिखना ही माना— काबिल वह है जो अंगरेजी लिख बाल सके— और आज भी यही मानता हो— उस देश का नैतिक और आत्मिक पतन न होगा तो क्या होगा? हम जड़ हो गये, स्थूल बुद्धि और जड़ चेतना बाल हो गये, विभक्त व्यक्तित्व वाले हो गये विभक्त भाषा वाले हो गये, आत्महीनता की प्रवृत्ति बाल हो गये। हम हतात्म्य और अनैतिक हो गये। दिनकर न लिखा है 'भारतवासियों की बुद्धि इतनी जड़ हो गई थी कि कोई यह साचना ही नहीं था कि, छूआछूत मनुष्यता के प्रति घोर पाप है, कि विधवा विवाह नहीं होने देना नारों जाति के प्रति अत्याय है कि गूढ़ और नारों को वे ही अधिकार मिलने चाहिए जो उच्चवर्गों के पुरुषों को प्राप्त हैं। समाज में भ्रूलू हत्याएं चलती थी, बालिकाओं का वध चलता था, जहां—तहां सती की प्रथा भी कायम थी और लाग द्विपकर नीच जाति का स्त्रियो से भी संबध करते थे। किन्तु इन बातों के खिलाफ समाज में कोई नहीं सोचता था। तीर्थों में व्यभिचार के अड्डे बन थे। किन्तु इन बातों को रोकन वाला कोई नहीं था।^१ वे फिर लिखते हैं, हिन्दुओं का दुर्भाग्य यह था कि वे जीवन को नि सार भागने लगे थे। अतएव जीवन का अपमान एक ऐसी वस्तु का अपमान था जिसका अस्तित्व नहीं था। अत्याय और अत्याय में कोई अंतर नहीं था और न कोई अत्याचार ही ऐसा था जिसका उत्तर देना आवश्यक हो। यह बड़ी ही अर्थपूर्ण बात है कि उन्नीसवीं सदी से पूर्व भारतीय साहित्य में कोई भी लेखक या कवि ऐसा नहीं हुआ जो यह कहने का साहम करता कि यह अत्याय है और हम इस अत्याय का विरोध करने को आये हैं।^२ तात्पर्य यह है कि सुप्त और जड़ हिन्दुत्व की टकराहट में उत्पन्न हुई विदेशी जीवन पद्धति और विदेशी आदर्श अर्थात् आधिभौतिकता से हुई तो भारतीय जीवन और दृष्टिकोण का सन्तुलन बिगड़ गया। विपमताएं उत्पन्न हुईं और हमारा नैतिक तथा आत्मिक पतन हो गया। धीरे-धीरे न लिखा है दोषकालीन विदेशी शासन के कारण देश का जो सबसे अधिक क्षति पहुँची वह जनता के नैतिक स्तर से सम्बन्ध रखती है। स्वतंत्र देशों की तुलना में दशवांसिया का नैतिक स्तर मापदण्डतया चरम पतन को

१ 'सांस्कृतिक के चार अध्याय', पृष्ठ ४३६।

२ 'वही', पृष्ठ ४४५।

पहुंच गया है।^१ हमने अपनी पवित्रता की जो कसौटी बनाई वह हमारी बुद्धि की जड़ता, दृष्टिकोण की स्थूलता नतिक छिद्यलेपन और सूत्र की कमी की छाया है। यह कसौटी है खानपान के क्षेत्र में सूत्र छात और सस्कारों के क्षेत्र में वेदमन्त्रे कर्म वाण्डो का सम्पादन। खानपान सम्बन्धी छुनाद्यत ने तो आफन का रूप धर लिया। भगवान दास ने इसके विषय में अपन विचार यों प्रकट किये हैं —

छुओ मत छुओ मत यही पुकार-पुकार कर पवित्रमयता और अहंकार का सन्तोष पोषण किया जाता है परस्पर स्नेह और सज्जनित सघ गति की हत्या की जाती है और दूसरों को निमंत्रण दिया जाता है कि ऐस छिन्न भिन्न हिन्दुओ को रोज जूतिया लगावें।^२ सस्कारों के सम्पादन की जड़ता इतनी हास्यास्पद स्थिति में पहुच गई कि शानी होते है सोते हुए बच्चों बच्चियों या जाहिल युवक युवतियों का और दुल्हा दुल्हन व द्वारा की जाने वाली प्रतिभाण सस्कृत भाषा में करत है दानो और के दो जड स्वार्थी रट्टू तोते ॥ पतन की ये कथानिया हमारी इस बीसवीं सदी के लिये भी यथाथ हैं। इह हम सभी जानते हैं। अधिक कहने से लाभ भी क्या ?

सामने भारी खतरा—

बुद्ध भी हो यह स्थिति अशोभनीय थी। ऐसा नहीं चलने दिया जा सकता था क्योंकि यह स्थिति विघटन को जन्म देने वाली होती है किसी जाति के मरण की भूमिका होती है एक जाति विशेष की सम्पत्ता और सभ्रुति का अन्त कर देने वाली होती है। यह स्थिति चलती रहती तो हम भारतवासी रेड इंडियनो की तरह आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की तरह अफ्रीका के हॉथो की तरह आदिवासी मात्र रह जाते अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तरह भारत कुछ खास सभ्य जाति वालों का देश हो जाता और वे हमको अच्छी तरह से 'सभ्य' बनाते। घोड़ी-कुर्ता खत्म हो गया होता, हिंदी-सभ्रुति मिट गई होती, रामकृष्ण समाप्त हो गए होते, मन्दिर मस्जिद का रूप बदल गया होता हवन-यज्ञ मूल्यता हो गए होते ध्याह-श्राद्ध ढको सला सिद्ध कर दिये गये होने वेद-उपनिषद, गीता, रामायण मजाक की चीज होगये होते और सध्या-पूजा ढोंग करार दिया गया होता। आज तो कुछ ही महापुरुष ऐसा करते है मगर सब हम सबके सब कोट-पतलून-टाई पहन कर अंगरेज ही अंगरेजी बोलते-लिखते हमारी मातार-बहनें-बहू-बेटिया साया पहनती बचहरी में ही पादिया होती नाइट क्लबो में बरवादिया होती बाइबिल का पाठ होता हम

१ सभ्यदान- ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिंहावलोकन , पृष्ठ १६० ।

२ समन्वय पृष्ठ १३१ ।

नये बदन प्राये पेट मेहनत करते और वे सम्यक् वातावरण का निर्माण करते । भारत मित्र गया होना 'इंडिया' बन गया होता । प्रक्रिया कुछ ऐसी ही प्रारम्भ हुई थी । पोट-पतलून पहनकर और अंगरेजी में ही अपने सांस्कृतिक समारोहों के 'इंक्टेशन' भेजकर अपने को सम्मानित समझ कर रोव और एंठ से अकड़ने वालों की चेतना की विमुक्ति पर मुझे तरस आता है ॥ यह सही है कि ऐसा होना विश्व की सबसे बड़ी दुघटना होती यह काण्ड विश्व मानवता की अत्महत्या का माध्यम जहर होता किन्तु इने आज काई भले ही मान ले, उम समय मानता ही कौन ।

संभलने के प्रयत्न और स्वरूप —

लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि भारतीय संस्कृति अमर है । भारतीय आत्मा की भाँति भारतीय संस्कृति भी चिरपरिवर्तनशील वाह्य रूप को बर्तन कर अपनी जीवनी शक्ति को अन्ततः एक अमर बनाए रखना जानती है । इन्हीं तात्पर्य यह नहीं है कि हम प्रयाग और प्रयत्न नहीं करना पड़ता । परिस्थिति और लक्ष्य के अनुरूप हम प्रयत्न करते हैं और सफल होते हैं । उन्नीसवीं शताब्दी में हमने तय कर लिया कि हमें अरुण पूर्व गौरव की अतीत के प्रोज्ज्वल आत्मरूप की प्राप्ति करनी है । यह अपन को खोकर भुलाकर, भी नहीं हो सकता वर्तमान से भाग कर भा नहीं हो सकता, और वर्तमानकाल में जो हमारी दुर्गति है एक नतिक और आत्मिक पतन की जो दुरवस्था है, उसका वन रहने से भी नहीं हो सकता । तुलसीदास ने कहा—
घोरज घम मित्र अरु नारी आपत्ति काल परलिए चारी ॥ हम घम की ओर मुड़े । आत्मिक बल और नतिक बल को इस जगत में सर्वश्रेष्ठ मानना भारत की एक प्रमुख विशेषता है । हमने इधर भी ध्यान दिया । निवृत्तिमार्गी दृष्टिकोण ने हमारा यहून अहिन किया था । सत्तार में रहकर प्रवृत्ति-पराटमुख हान का परिणाम हम भुगन चुकें । अब हमने प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय स्थापित करना चाहा । हमारा जीवन का बाह्यपक्ष-भौतिक पक्ष पश्चिम की रंग में रजित होने लगा था । उम का उत्थान हमने उन्ही की पद्धति से करना चाहा । हमारी आत्मा हमारी नीति और हमारा मन एक हमारी आस्था का भारतीय रंग अभी पूरी तरह से बदरना होना स वचा था । हमका सुधार हमन भारतीय संस्कृति की परम्पराओं और मायताओं द्वारा करना चाहा । यही नव-भारत है । प्रयास के महत्व का मूल्यांकन प्राप्त सफलता के आधार पर उतना नहीं किया जाता जितना प्रयास की सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर । यह तो सही है कि हम भारतीयों के नतिक और आत्मिक स्तर को उम वादित भूमिका पर आज भी नहीं प्रतिष्ठित करा सके जहाँ करना चाहते थे, किन्तु फिर भी हमारी कोशिशें बर्घ्या नहीं मिट्ट हुई । परिस्थितियों की

पहुँच गया है।^१ हमने अपनी पवित्रता की जो कसीटी बनाई वह हमारी बुद्धि की जड़ता दृष्टिकोण की स्थूलता नतिक छिछनेपन और सूझ की कमी की घोरता है। यह कसीटी है खानपान के क्षेत्र में छूत छात और सस्कारों के क्षेत्र में वेगमके कर्म काण्डों का सम्पादन। खानपान सम्बन्धी छुआछन ने तो आफत का रूप धारण लिया। भगवान दास ने इसके विषय में अपने विचार यों प्रकट किये हैं —

छुओ मत 'छुओ मत यही पुकार-पुकार कर पवित्रमयता और अहकार का मतोप पोषण किया जाता है परस्पर इनह और सज्जनित सघ शक्ति का हत्या की जाती है और दूसरों को निमग्नण दिया जाता है कि ऐस छिन्न भिन्न हिन्दुओं को रोज जूतिया लगावें।^२ सस्कारों के सम्पादन की जड़ता इतनी हास्यास्पद स्थिति में पहुँच गई कि शानी होती है सोत हुए बच्चों-बच्चियों या जाहिल युवक युवतियों की और बूढ़ा दुःहन व द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञाएँ सस्कृत भाषा में करत हैं दानों और के दो जड़ स्वार्थी रट्टू तोते !! पतन की ये कहानियाँ हमारी इस बीसवीं सदी के लिये भी यथाय हैं। इन्हें हम सभी जानते हैं। अधिक कहने से लाभ भी क्या ?

सामने भारी खतरा—

कुछ भी हो यह स्थिति अशोभनीय थी। ऐसा नहीं चलने दिया जा सकता था क्योंकि यह स्थिति विघटन को जन्म देने वाली होती है किसी जाति के मरण की भूमिका होती है एवं जाति विशेष की सम्पत्ता और सस्कृति का अन्त कर देने वाली होती है। यह स्थिति चलती रहती तो हम भारतवासी रेड इंडियनों की तरह आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की तरह अफ्रीका के हिन्दुओं की तरह आदिवासी माने रह जाते अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तरह भारत कुछ खास सम्य जाति वालों का देश हो जाता और वे हमको अच्छी तरह से सम्य बनाते। भोती-कुर्ता खरम हो गया होता हिंदी-सस्कृति मिट गई होती, रामकृष्ण समाप्त हो गए होते, मन्दिर मस्जिद का रूप बदल गया होता हवन-यज्ञ मूल्यता हो गए होते ब्याह-श्राद्ध ढको सला सिद्ध कर दिये गये होने वेद-उपनिषद, गीता, रामायण मजाक की चीज हो गये होते और मध्या-पूजा डोग करार दिया गया होता। आज तो कुछ ही महापुरुष ऐसा करते हैं मगर सब हम सबके सब कोट-पतनून-टाई पहन कर अंगरेज ही अंगरेजी बोलते-लिखते हमारा मातार—बहनें—बहू—बेटिया साया पहनतीं कचहरी में ही घादिया होती, नाइट क्लब में बरबादिया होती बाइबिल का पाठ होता हम

१ 'मध्यदेश'—एतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिंहावलोकन पृष्ठ १२०।

२ समवेद्य पृष्ठ १३१।

नये बदन—ब्राह्मे पेट मेहनत करते और वे सम्य वातावरण का निर्माण करते । भारत
 मित्र गया होना ' इडिया बन गया होता । प्रक्रिया कुछ एसी ही प्रारम्भ हुई थी ।
 शोट-पतलून पहनकर और अंगरेजी में ही अपने सांस्कृतिक समारोहों के 'दिवटेगन
 भेजकर अपने को सम्मानित समथ कर रोव और एंठ में अकड़ने वालों की चेनना की
 'विभुता पर मुझे तरस आता है ॥' यह सही है कि एमा होना विश्व की सबसे
 बड़ी दुष्मना होती यह काण्ड विश्व मानवता की अत्महत्या का माध्यम-अहर
 होता किंतु इन आज काई भय ही मान ले, उन समय मानता ही कौन ।

संभलने का प्रयत्न और स्वरूप —

लेकिन एमा नहीं होना था क्योंकि भारतीय संस्कृति अमर है । भारतीय
 जात्मा की नाति भारतीय संस्कृति भी विपरिवर्तनशील बाह्य रूप को वस्त्र कर
 अपनी जोवनी गाल्फ का अन्त एव अमर बनाए रखना जाननी है । इसका तात्पर्य यह
 नहीं है कि हम प्रयास और प्रयत्न नहीं करना पड़ता । परिस्थिति और उदय क अनु
 रण हम प्रयत्न करते हैं और सफल होते हैं । उन्नीसवीं शताब्दी में हमने तय कर
 निय कि हम अन्न पूव गौरव की अतीत क प्रोज्ज्वल आत्म रूप की, प्राप्ति करनी
 है । यह अन्न को खोकर भुलाकर भी नहीं हा मकाना वतमान से भाग कर भा नहीं
 हा मकाना, और वतमानकाल में जो हमारी दुग्ति है एव नैतिक और आदिमक पतन
 की जो दुरवस्था है उसका वन रहने से भी नहीं हो सकता । तुलसीदास ने कहा—
 घोरज घम मित्र अरु नारी आपत्ति काल परथिए चारी।" हम 'घम' की ओर
 मुड़े । आत्मिक बल और नैतिक बल को हम जगत में गवश्रेष्ठ मानना भरत की एक
 प्रमुख विशेषता है । हमने इधर भी ध्यान दिया । निवृत्तिमार्गी दृष्टिदायक न हमारा
 बहूत अहित किया था । समार में रहकर प्रवृत्ति-पराङ्मुख हान का परिणाम हम
 भुगत चुके थे । अत्र हमने प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय स्थापित करना चाहा ।
 हमारा जीवन का बाह्यपक्ष—भौतिक पक्ष पश्चिम क रण में रजित हान उपा था ।
 उन का उत्थान हमने उन्ही की पद्धति से करना चाहा । "भारती आत्मा हमारी नाति
 और हमारा मन एव हमारी आस्था का भारतीय रण अभा पूरे ताहूत करत हूँ
 स बचा था । हमारा सुधार हमने भारतीय संस्कृति की परम्पराओं और मूल्यों
 द्वारा करना चाहा । यही नव-भारत है । प्रयास क मन्त्र का मूल्य हमने
 एता क आधार पर उतना नहीं किया जाता जिना प्रयास का मन्त्र का मूल्य
 दारी क आधार पर । यह तो सही है कि हम भारत को क नैतिक रण स्तर
 स्तर को उम वादित भूमिका पर आज भी नती प्रवृत्ति का मूल्य का
 चाहते थे, किन्तु फिर भी हमारा कोशिशें बरा नहीं सिद्ध हुईं ।

प्रतिकूलताओं से आच्छादित रहकर किसी सम्पूर्ण जाति का यादिये सुधार तथा सांस्कृतिक सघन की स्थिति में मनावृत्तियों एवं आदर्शों का आमूल-अभूमिगत परिवर्तन इतनी जल्दी समय भी नहीं है।

अस्तु हमने अपने देश के आत्मिक और नतिक उदयान के लिये प्रयास किये। प्रयास व्यक्तिगत रूप से भी हुए और संस्थाओं के माध्यम से किये गये आन्दोलनों के रूप में भी। वैसे, इन आन्दोलनों और संस्थाओं के मूल में भी व्यक्ति ही प्रधान रहा करते थे। प्रयास बौद्धिक स्तर पर भी हुआ और भाषा-मन स्तर पर भी। व्यक्तिगत प्रयासों का पथवर्तमान भी अन्ततोगत्वा सगठनों एवं आन्दोलनों में हो गया। व्यक्तिगत प्रयासों का स्वरूप यह रहा कि एक अगाधारण आत्मा पृथ्वी पर अवतरित हुई। मानव शरीर धारण करके उसने मानवों के उन्नतकरण का साधनाएँ कीं और उनमें शक्ति अर्जित करके कुछ ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित किया जो उनका चिन्तन में प्रेरित कर जनता में घुस गये। वैसे ही जस मूल उदय हुआ और उसकी चिरण अपने अन्तर का उद्भासित करती हुई जगत को प्रतीप्त होने का सन्तान देती हुई धरती पर फैल गई। रामकृष्ण ने विवेकानन्द दयानन्द ने श्रद्धानन्द और गांधी ने मोतीलाल जवाहरलाल राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल और विनोबा का निर्माण किया फिर भी मूल के अन्तर का जो प्रकाश है वह उसका अपना ही स्वरूप है। इसी प्रकार इन आत्माओं की ज्योति वस्तुतः इनका अपना ही स्वरूप था। यह उनका आत्मस्वरूप था और आत्मस्वरूप ही परमात्मा रूप है यानी परम आत्मा का अंश रूप है। इसी लिये उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के अन्तिम कुछ वर्षों का उत्तरार्द्ध में जन्म लेने वाले ये महापुरुष—जो भारत के हर प्रदेश, हर क्षेत्र में अवतरित हुए थे जैसे रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द, विवेकानन्द मदन मोहन मालवीय गांधी तिलक मोतीलाल नेहरू अरविन्द जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद विनोबा टण्डेकर रमन, शरत, रामचन्द्र शुक्ल प्रेमचन्द्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र प्रसाद मधुसूदन गुप्त आदि—अज्ञातवार थे। इन लोगों ने आकर भारत के जीवन के हर क्षेत्र को गौरवाचित किया किसी ने रूप में नतिक और आत्मिक उत्थान करने का प्रयत्न किया और अपने इस प्रयास में किसी ने किसी रूप में अवश्य सफल रहे। सत्कार में कोई भी बड़ा काम कोई मनुष्य स्वतः नहीं करता संभवतः कर भी नहीं सकता—बल्कि उससे कोई करवा लेता है। लौकिक मानव है क्या? कर्मोद्धारियों शास्त्रियों तन्मात्राओं महत् चित् बुद्धि, अहंकार और प्रकृति का समुच्चय मात्र। इनमें से किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वह अपने आप कोई असाधारण महत्त्व का कार्य कर सके। बुद्धि जड़ तत्व है। उसे सत्त्व की ओर उन्मुख करने वाला कोई और होता है। वही सुमाता है। बुद्धि रूपी अजुन

क रय क घोड़ो को सही दिशा की ओर ले जाने वाला कृष्ण ही वह 'कोई और' है। जब 'वह' कुछ करना चाहता है तभी कुछ सूझता है और बुद्धि उस सूझ को व्यवस्थित रूप दे देती है। उसी कृष्ण ने उसी परम आत्मा ने इन सबको आत्मबल दिया। इनमें अपना अक्ष दिया। इन लोगों ने नतिक और आत्मिक उत्थान क चक्र का प्रवर्तन किया। रामकृष्ण परमहंस ने आन्यात्मिक साधनाओं, दिव्य शक्तियों और ज्ञान-बुद्धि क परे रहने वाली शक्ति परमात्मशक्ति पर-विश्वास उत्थान किया। भक्ति प्रेम और अनुभूति पर बल दिया और सबधर्म-रम-वय का प्रतिपादन किया। इसी विश्वास स सपन्न होकर विद्वान द न वेगन्त क शक्य पूँका और लागो मे आत्मबल अर्जित करने की प्रेरणा भरो। उनक द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ न इन सदास का मुख्यवस्थित रूप से प्रचार करना प्रारम्भ किया। सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखा है, विचार-शीलता की एफ शात आर हन्की आवाज मानी दिव्य लोक से आई जो स्वामी विवेकानन्द क मुख स एसी शक्यवनि के रूप मे निकली कि उसने सद्मा म पडे हुए लागो को सजग कर दिया और उन विचारशील लोगो म जिनासा उत्थान कर दी जिनम तत्वज्ञान की गहराई और विस्तार देखने की क्षमता थी।" दिनकर न ठीक ही लिखा है कि भारत क्या है और उसकी संस्कृति क्या है, उसको देखना है तो विवेकानन्द का पढो।^१ बीसवी सताब्दी की नतिक चेतना और आत्मिक शक्ति-क स्वरूप पर विवेकानन्द का बहुत प्रभाव पडा है। अपन उसी लख म दिनकर न कहा है कि उ-होने 'ग-बुद्धि लिखा है वह विवेकानन्द की हो बात है। गदूड एमरसन-सना न बिल्कुल सही लिखा है, 'शेर की तरह दहाड कर स्वामी विवेकानन्द ने आलस्य, निबलता, ईर्ष्या द्वेष, आदि की लघुनम प्रवृत्तियों को, जो गुलामी की बलक हैं परित्याग कर देने क लिये और अपनी महानता के पूणतम स्वरूप का प्राप्न करने क लिये भारतवर्ष को ललकारा।'^२ स्वामी दयानन्द न लोगों के अदर प्रथमित घम की आलोचना करन का साहम उत्पन्न किया, बेदो की पुनप्रतिष्ठा स्थापित की और दूसरे घम वालो क सामने हिन्दुओं मे जिस आत्महीनता का अनुभव होन लगता था उसे दूट किया। राम तीथ ने वेगन्त को अपने जीवन म उतार कर दिखा दिया और भारत को एक चेतन तत्व क रूप मे उपस्थित किया-नकि भौगोलिक प्रदेश के रूप मे। अरविद न योग साधना का महत्व दिया और अतिमानस की कलाना द्वारा सबको दिव्य जीवन प्राप्त कर सकने की विश्वास दिवाकर सबका नवीन आशा से स्पन्त कर दिया। तिलक न

१ सरस्वती, जनवरी, १९६३, पृ ३५।

२ 'रमवन्ती', घप ६ अङ्क ६, पृ ६४।

३, 'कश्चुरल युनिटी आफ इंडिया', पृ ५०।

सत्त्वप्रधान प्रवृत्तिमाग अग्रजाने का सङ्ग लिया, गांधी ने महात्मा का बलना दोग सत्य और अहिंसा को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध किया और मोति बल के ऊपर आत्मबल को स्थान दिया। टगोर ने विषय वस्तुत्व, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रप्रेम, तथा रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति की और रूढ़ियों का विरोध किया। गीता उपनिषद् और रामायण, आदि के अध्ययन ने भी लोगों का आत्मबल बढ़ाया। विनोबा ने साहित्य दान व प्रचार के द्वारा आत्मविश्वास की धारणा को जीवन में अवतरित करने का माग बताया। जन्मीमवीं दशका की अन्त तक हमने शक्ति और आत्मबल पर अडिग विश्वास बना करने का प्रयत्न किया और बीगवी दशका में धर्म राजनीति समाजनीति अर्थनीति आदि के क्षेत्रों में उसी नतिज शक्ति और आत्मबल के सहारे काय करना आरम्भ कर दिया। हम सबको इन रास्ते पर नहीं चला पाये लेकिन इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हमने अनेक को इन शक्तियों से ऊर्जस्वित कर दिया। इसके लिये हम बहूत-बुद्ध बलना पडा समझना पडा, याद करना पडा अपनी पूँजी को टटोलना पडा। हमारे की पूँजी व सहारे हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते थे क्योंकि हम अच्छी तरह जान गये थे कि पर धर्म भयावह हाना है। अपनी प्राचीन सांस्कृतिक सम्पत्ति से सहायता—

उस समय हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो हमारी आत्मा को सबल बना सकता और हमारे परम्परागत स्वरूप को महत्वपूर्ण बना सकता। यही हमारी आत्मा और हमारे विश्वास को फिर से जीवित कर सकता था। राष्ट्रावृष्टण ने लिखा है हम एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो आत्मा की शक्ति का वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण घोषित करे तथा जिस दुनिया में विज्ञान और संगठन एवं संस्थाओं का सम्बन्ध और महत्व समाप्त हो गया है परम्परा में स्थापित मूल्यों और मानों के सामने उसी दुनिया में कुछ तत्व और महत्व खोज सके।^१

जब ऐसे धर्म की खोज होनी लगी तब स्वभावतः हमारा ध्यान गया अपने हिंदुत्व की ओर और हमने पाया कि हिंदू धर्म आध्यात्मिक विचारों और अनुभूतियों की अनंत राशि है और वही अनंत राशि हमें फिर महान बना सकती है। हमने वेदांत गीता महाभारत, उपनिषद् आदि आग्रहों की आध्यात्मिकता, उनके द्वारा प्रतिपादित आत्मतत्व की खोज—विवेचना और उनसे निकल सकने वाली समावाओं को स्पष्ट रूप में देखा। वेदान्त भारत की वह शक्ति है जिसके सक्रिय होने पर सत्कार की कोई भी और कसौ भी शक्ति भारत का बाल तक बाका नहीं कर सकती। गीता का

स्थितयज्ञ दशन हमारी प्रेरणा का श्रोत बना। रामचरित मानस का धर्मरथ रूपक और भरत का आध्यात्मिकता एव सधर्मण का आशापालन हमारी यात्रा का ध्रुव तारा बना। राधाकृष्ण ने कहा, 'प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य की विजय से नहीं वन्द वासनाओं के निरोध से ही उमकी ननिक उन्नति को जाचना चाहिए गोलियों की बौछार में भी सच बोलना, सूली पर चढ़ा दिए जाने पर भी प्रतिहिंसा से विरत होना मनुष्य तथा पशु सभी का सम्मान करना सवम्ब दान कर देना परोपकार में जीवन उत्सग कर देना, अत्याचार को अविचलित भाव से सहन करना, आदि मनुष्य के प्रधान क्तव्य हैं।' यह हमारा आदश बना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यही सब कुछ हो गया और हमने जीवन का निषेद कर दिया। जीवन का निषेद हमन नहो किया - कभी नहीं किया - हमने तो केवल भाग की मर्यादा बांधी थी। भोग का मामध्य भोग से दूर रहने में निहित है इमलिये ब्रह्मचर्य है, समयित भोग ही मुख है इमलिये मर्यादित गृहस्थ जावन है भोग की शक्ति अक्षय नहीं होनी इसलिये छोड़ने की तयारी की भूमिका में दानप्रस्थ है और मरने के समय जबरदस्ती छूटे इसस अच्छा है कि हम अभी स छाड़ दें। इम रूप में सयाम है। जीवन का निषेद नहीं, बल्कि व्यवस्थित एव कलात्मक ढग से उनका भोग है। आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं मिलाती। चीनी का दूध से घी का दाल से और मक्खन का रोटी में विरोध नहीं हाता, तो आध्यात्मिकता का ही जीवन से विरोध बयो होगा तो ऋषियों के भी पत्निया होती थी। वे भी पिता होते थे। रामकृष्ण परमहंस और गांधी की आध्यात्मिकता सदेह से परे हैं। आध्यात्मिकता को जीवन की व्यापक भूमिका से और कर्मकाण्ड को धर्म की अंतरात्मा से अलग कर दन का ही तो परिणाम है मठों का भोग व्यभिचार विकास का केन्द्र बनाना। आध्यात्मिकता योग या सयाममात्र हा नहीं है। जबसे हम यह वान भूल चले थे तभी से हमारा पतन प्रारम्भ हो गया था। इसलिये उत्थान की भूमिका में हम जीवन का समग्र दशन चाहिये था जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि हम समवय सतुलन और पूणता वाला धर्मदर्शन चाहते थे। भरत वर्तमान में भी जान पाता था और गान की गहराइयों तथा दार्शनिक जिज्ञासाओं में भी। जो लोग यह कहत हैं कि भारत केवल धार्मिक दार्शनिक चिंतन-प्रधान, आध्यात्मिक तथा लोकोत्तर विचारों में डूबा रहने वाला देश है वे गलत कहते हैं। गायद वे भारत को ऐसा ही दखना चाहते हैं ताकि वे इस ससार और इसकी समग्रता का उपभोग कर सकें और भारत को उससे वचित रख सकें। भारत हम सब भी है किन्तु वह सदाव की निर्बोधना योवन की उमग और प्रौढ़ता

की परिपक्वता आदि से भी परिचित है। कोमल मानवता, विभिन्नताओं से पूरा और सहनशील सस्कृति, जीवन की गहनतम तथा सूक्ष्मममूला सूक्ष्म और उमक रहस्य पूरा तरीकों का मामिक् पान एव अनत स प्राप्त अदम्य स्फूर्ति भारत की अद्यय जीवन शक्ति और अदम्य उत्साह के रहस्य हैं।^१ उपयुक्त क्षण पर यत्ति गभीरता पूर्वक विचार करें तो इसी निष्कप पर पहुँचने कि यह हमारी नतिक और आत्मिक शक्ति है। उगाहरणाय, शगव की निर्बोधता ल साजिय। जडता भौतिकता एव ऐद्रियता से परिपूरा चेतना है शगव की निर्बोधता नही पाई जा सकती। यह उनम पाई जा सकती है जा इन सबसे ऊपर उठकर आत्मशक्ति सपन्न हो गये हो। इसीलिये तो बच्चो की जिस मुस्कान और हसी के माध्यम स दिव्य अलौकिक राग और आलोक शाकता है वह ईसा और गाधी जसो व ही मुखमडल पर ही दखी जा सकती है। अंगरेजी हमारी सस्कृति और प्रकृति क प्रतिकूल है और इसलिये वह हमारी आत्मिक शक्ति के अजन तथा नतिक पुनस्तवान क प्रयत्न और उसकी अभिव्यक्ति की भाषा बन नही सकती थी। शायद यही कारण है कि सभा दृष्टियों से अनमोल बातें कहने वाले विवेकानंद, टगौर, शिवानन्द राधाकृष्णन भगिनी निवेदिता, बेसेट आदि की बातें जनसमूह के गले का हार जीवन की स्फूर्ति और शोभा नही बन सकी और देश का कायापलट न हो सका और अंगरेजा को छाड देने क कारण तथा सस्कृत और हिंदी को अपनाने के कारण दयानंद और गाधी ने जन साधारण को आश्चर्यजनक रूप से बदल दिया। छोटे से छोटे लोग भी अपन जीवन और छाटे स क्षेत्र म असाधारण रूप से बन कर नतिकतावादी एव आत्मवादी हो गये।

गांधी के प्रयत्न—

बीसवी सदी क आते आते गांधी न अपना आत्मिक और नतिक उत्थान सम्बन्धी कार्यक्रम जनता के सामने रख दिया क्यो कि गांधी म यह शक्ति थी। श्री निमल कुमार बोस ने लिखा है कि गांधी उस तोययात्री की तरह है जो किसी अनन्त पथ पर निर्बाध गति से चलता चला जा रहा है। यती —दड हाथ म लिये हुए गांधी कहीं दूर पर दिखाई देने वाले किसी ज्योति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यह ज्योति उसे आराध्यतापूर्वक अपनी ओर बराबर खींच रही है। उसने अपने अन्तर म आशा की ज्योति जला रखी है। वह उसी के सकेतो से प्रेरणा पाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास करने के लिये कुछ भी नही है। उसकी चेतना का गहन तम स्तर उसे बता चुका है कि उसके आदर्शों का कल्पना लोक कभी अवतरित होगा या नही यह जानना उसका काय नही है।^२ उसका लक्ष्य है उस अलौकिक

१ द्विसवरी आफ इडिया, अध्याय ७।

कुम्भकार के दिव्य हाथों में सानी हई मिट्टी का एक पिंडमात्र बनना ।^१ बस महाशय न आगे फिर लिखा है कि गांधी अपने निश्चित उद्देश्य को लिये हुए भगवान की राह पर अकेला बढ़ता जा रहा है । मानवता के अंतर में उठने वाली पीड़ा को प्रत्येक लहर से उनका हृदय तडप उठता है । मानवता के दुःख और उसकी अधोगति, मे हिस्सा बढाने का उसका अडिग निश्चय है । जिस-जिस तरह ने मानव को दबा रखा है उन सबको हटा, दने के प्रयत्न में आत्मबलिदान करने के लिये सदैव तत्पर है । वह क्षणिक लाभ के लिये मानवी एकता की दिय एव पवित्र धानी के प्रति विश्वास घात करने के लिये कभी भी तयार नहीं ।^२ अस्तु, ऐसा महामानव सभी प्रकार की नतिक और आत्मिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन्न आत्मा ही हो सकता है जो सभी प्रकार के स्वार्थों में ऊपर उठ चुका हो । टगोर ने लिखा, "आज हम लोगों के बीच में जो महात्मा आया राष्ट्रीय स्वाधपरता के भाव से बिल्कुल मुक्त है ।^३ गांधी में राष्ट्रीय स्वाधपरता भी नहीं थी । वे तो राष्ट्र का ऐसा उत्थान चाहते थे जो विश्व कल्याण का माध्यम बन सके । इसीलिये उनका कार्यक्रम आत्मिक और नतिक उत्थान को दृष्टि में रखकर बन । गांधी जी ने लिखा—' (१) 'सच्चा स्वराज्य अपने मन पर शासन करना है (२) उसकी कुंजी, सत्या है आत्मबल अथवा प्रेमबल है (३) इस बल से काम लेने के लिये सोलह आने स्वदेशी बनना जरूरी है, और (४) हम जो कुछ करना चाहते हैं वह इसीलिये नहीं कि अंग्रेजों से हम दूँप है या हम उन्हें सजा देना चाहते हैं बल्कि इसलिये कि वह करना हमारा कर्तव्य है ।'^४ गांधी जी का सत्याग्रह कार्यक्रम आत्मिक और नतिक शक्तियों के आधार पर जीवन को चलाने का विशाल और क्रांतिकारी परीक्षण है । उन्होंने जीवन की शुद्धता पर जोर दिया । तप पर उनका विश्वास है । अहिंसा और सत्य उनकी चेतना के अनिघाय अङ्ग हैं । उनकी प्रायना सभाएं और उनके प्रायना प्रवचन आत्मिक और नतिक उत्थान के ही लिये हैं । उनकी प्रायना में हरि ॐ के बाद ईशानिपत् का प्रथम श्लोक रहता था । 'प्रात स्मरणम्' के प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति है "प्रात स्मरामि हृदि सस्फुरद आत्म तत्त्वम्" । पृथ्वी माता को पर स धून में भी जो अपराध की अनुभूति करके क्षमा मागता है एसी अनुभूति को जगाने वाला श्लोक भी यहा है । महा सरस्वती गुरु विनायक विष्णु महादेव और ब्रह्म की उपासना के श्लोक हैं । इस प्रायना में यह

१ 'स्नडीज इन गांधीज्म', पृ ३४८ ।

२ वही, पृ ३५५ ।

३ 'हस' जनवरी, १९३८ "महात्मा गांधी" शीपक देख ।

४ 'हिंद स्वराज्य' प १५५ ।

कामना प्रकट की जाती है कि दुःख से तपे हुए प्राणियों को पीडा का नाश हो—“कामये
 दुःखमस्तानां प्राणिनामातिनाशनम्” । वही कुरान की “पनाह और ‘फातिहा” है
 जरघोस्ती गाया” है और बौद्ध मंत्र है । प्रातः—माय दोनों समय अहिंसा सत्य,
 अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असग्रह शरीर श्रम, अस्वात् सवत्र मय वजन, सबर्घर्ममानत्व
 स्वयंभी स्पष्ट भावना का वितरण, व्रत निष्ठा से पालन करने का निश्चय किया जाता
 है । सायंकाल की प्राथना में परमारमा तत्व के नमस्कार के बाद गीता का सम्पूर्ण
 स्थितप्रज्ञ लक्षण दुहराया जाता है । “सहनाववतु सहनो भुनक्तु महवीर्य करवावहे
 तेजस्विनावधोतमस्तु मा विद्विषावहे” की कामना तथा असत् स मत् की ओर, तमस
 से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने की प्राथना है । ईशोपनिषद्
 षठोपनिषद्, मुण्डकोपनिषद् तत्त्विक उपनिषद्, वृन्दारण्यक उपनिषद् और छान्दोग्य
 उपनिषद् के श्लोकों का पाठ होता है । रामचरित मानस की सुन्दर सूक्तियाँ राम के
 निधाम योग्य मानस सबधी चौपाय्याँ राम रथ तुलसी के विनय कण्ठ और सूर
 कबीर नानक मीरा रदामनरमी महता तुकाराम नामदेव तथा ईसाई सती व भजन
 भी यहाँ हैं । उनका सर्वाधिक प्रिय भजन बङ्गव जन ना लेखे कहिए जे पीर पराई
 जाणे रे उच्चकोट के नैतिक जीवन की कल्पना उपस्थित करता है । शद्धतम जीवन
 का भाग्य उपस्थित करता है । माण्डी का जीवन गांधी जी चाहते थे । मशीन की
 जगह शल्ले और बड़ कारखानों की जगह गृह उद्योग की प्रधानता के पीछे श्रमनिष्ठ
 साधे जीवन की ही बात थी । उनके आश्रम में सादे भोजन, साधे वस्त्र श्रम की
 प्रतिष्ठा और आत्मोन्नति के प्रयत्नों के ही कार्यक्रम होने थे । बारही सराई जो
 अन्नर व विष्णुप एव परिवार की द्योतक थी उन्हें प्रिय थी । सवा और सफाई
 की आखिरी हीमा गायन वहा थी जहाँ गांधी जी दूमरो व मल मूत्र को साफ करना
 अपना सबसे प्रिय काय मानते थे । सादी की घबलन में उन्हें आत्मा की उज्ज्वल
 ज्योति व दगन होते थे । मूत्र कानने में वे मानविक एनाग्रता एव चित्तवृत्ति निरोध
 देखते थे । इस प्रकार चर्मा खसाना व आध्यात्मिक काय मानते थे । नियत जनता
 में व भगवान को देखते थे । उनकी समाज सेवा और देग भक्ति आत्मविस्तार की
 भावना से भरी थी । उनका गर्वोन्मय वस्तुतः व्यक्ति की दृष्टि से आत्मोन्मय ही था ।
 गांधी ने माना कि आत्मदेव शारीरिक बल में श्रेष्ठ है । राष्ट्राध्युक्त भी मानव व
 स्वभाव में आध्यात्मिकता को ही सर्वाधिक महत्त्व देते हैं । गांधी ने भारत की
 आधुनिक भाषना को फिर से जागृत कर लिया । उन्हें मौर्य और नारी की
 पवित्र दृष्टि मन्ना । रामदृष्ट्यु भा नरियों को मात्रा जानी की मानार जीवन
 मन्मार मानते थे । गांधी त्रिष्टा पर विजय काम से विजय मानते । व इन्द्रिय निग्रह

के पशुपातो थे। उन्होंने ईश्वर की सदाचार का स्वरूप माना। रामकृष्ण ने अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से सारे धर्मों की मूलभूत एकता का अनुभव किया था। गांधी भी उमी भवभूमि पर पहुँच गये थे जहाँ से सभी धर्म सच्चे और समान दिखे। गांधी जी धर्म-दृष्टि को धर्म का वास्तविक रूप और मन की विशुद्धता का धर्म का काम समझते थे।

आयसमाज का योग—

आयसमाज का आन्दोलन भी तेजी पर था। उसने रूढ़ि और परम्परा का डटकर विरोध किया। जिन पौराणिकता ने हिन्दुत्व को खड़ खड़ कर दिये थे उनका भयानकतम और उप्रतम एवं क्रूरतम विरोध करके आयसमाज ने आत्मशक्ति एवं नतिक जीवन पर पड़ी हुई घूल झाड़ दी। छुआछूत को अवदिक बताकर और आत्म तत्व का प्रचार करके आयसमाज ने हिन्दुत्व की अस्वच्छता को पुनर्जीवित किया। स्त्रियों की शिक्षा का ममयन करके उनकी शिक्षा के लिये स्कूल-माला खोलकर और उनको भी नान और धर्म के क्षेत्र में पुरुष के समान महत्व देकर उनके ऊपर मध्य युगीन मतों का आरोपित कामिनीत्व रमणीत्व एवं शृंगार-काम के उद्दीपन का घातक एवं मिथ्या आवरण हटाकर आयसमाज ने हिन्दू जाति के आधे भाग को आत्म चेतना और नतिक चेतना की सभावनाओं से युक्त कर दिया। आगे चलकर गांधी जी न तो उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह का माक्षात् प्रतीक माना। ब्रह्मचर्य अपने असली रूप में सामने आया। आयसमाज धर्म सम्बन्धी जिन शास्त्रार्थों की आयोजनाएँ करता था उन्होंने जनता के सामने धर्म के वास्तविक स्वरूप को उपस्थित करने की क्रिया में एक महत्वपूर्ण योग दिया। गुरुकुलों की स्थापना करके और यथा सम्भव प्राचीन गुरुकुल-प्रणाली पर शिक्षण का कार्यक्रम बनाकर और उसे कार्यान्वित करके भी आयसमाज ने आय-ग्रंथों के प्रचार का तथा आत्मिक-नतिक पुनरुत्थान का कार्य किया। आयसमाज के अधिवेशनो में कई-कई दिनों तक होने वाले आय सन्ध्यामियों और उपदेशकों के उपदेशो ने भी जनता के आत्मिक-नतिक स्तर को ऊँचा उठाया है। लाला लाजपत राय ने लिखा है 'आयसमाज ने बिचारों के महासागर का सस्कृति का तथा उदारतावाद का बाध-द्वार-हिन्दू समाज के लिये उन्मुक्त कर दिया है और वह हमारे अन्दर हम तप्य की चेतना को फिर से जागृत कर रहा है। हम बिचारो और कार्यों-दोनों के सत्कार में महान और मग्न थे।'^१

हाविद्या समाज का योग—

धियासोफी के रङ्गमच से श्रीमती एनी बसन्ट न घोषणा की,—“वालीम वषों

कृ. सुगम्भीर चिंतन के बाद मैं कहती हूँ कि विश्व के सभी धर्मों में हिन्दूधर्म से बढ़ कर पूरा वैज्ञानिक दशनयुक्त एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण धर्म दूसरा और कोई नहीं है। परिणामस्वरूप हिन्दुओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ। थियामोफिकल सोसाइटी अर्थात् ब्रह्मविद्या समाज ने परोक्ष नियमों के अनुसंधान करने उच्चनतिव्रतापूर्ण पवित्र जीवन पत्तीत करने विज्ञान और आधिभौतिकता की वृद्धि के विरोध करके विद्यमानवता के प्रचार करने सभी धर्मों की मूलभूत एकता की अनुभूति करने, सब धर्मों की पवित्रता और अच्छाई पर विश्वास करने तथा धर्म और ज्ञान के तत्वों के सम्यक् प्रचार करने को अपना कार्यक्रम बनाया था। स्पष्ट है कि पूरा सच्चाई और ईमानदारी से जो ये कार्यक्रम अपनाएगा वह सकुचित हृदय वाला, अनात्मवादी तथा धर्मनैतिक नहीं रह सकता। उसकी आत्मा का उत्थान होगा। उसके जीवन में साक्षात् नतिव्रता अवतरित हो जायगी।

प्राचीन तत्वों और नवीन व्याख्याओं का योग—

प्राचीन तत्वों और बातों की नवीन व्याख्याओं ने भी आत्मोत्थान की प्रक्रिया में पर्याप्त सहयोग दिया। रामाकृष्णन ने कहा धर्म के दो रूप होते हैं एक वैयक्तिक और दूसरा सामाजिक। ये दोनों ही अद्वितीय हैं। इस व्याख्या के द्वारा उन्होंने अनेक अनतिव्रताओं का निराकरण करने का रास्ता खोज दिया। तिलक चन्दन लगाकर तथा पूजा-पठ करके भी यदि कोई किसी गरीब का गला काटा है कोई अधिकारी किसी अपरिचित याग्य की जगह किसी परिचित-अनुपस्थित अयोग्य का निर्मुक्त करता है ठाँसे मारता है किसी छात्र के प्राप्तांक बढ़ाता है अनुसंधानों के द्वारा आपत्कार सता है तथा धन कमाता है तो वह अधार्मिक है। यह सही है कि हमारे समाज का आचरण अभी इस धारणा के अनुरूप नहीं हो सका है किन्तु यह भासता है कि हम इस ढंग से सोचने लगें। नतिव्रता का स्वरूप यह हो गया कि सामाजिक कल्याण का आचरण करने वाला विधान पुण्य हो गया और इसके प्रति मूल हीन वाला आचरण पाप। तात्पर्य यह कि हट्टे-कट्टे 'बामन' का खिलाने की अपेक्षा भूख मरते हुए धमार को सिना देना अब पुण्य माना जाना लगा है। पडे के भागे बढ़िया की पूछ छूना अब पुण्य नहीं रह गया अब पुण्य ही घना है भूमिद्विगोत्रों के लिये भूमिदान देना और सहर मरोटना मरोटकर ससनाहिय पढ़वाना किसी सापनदान को बाने के लिये बीर जोतने के लिये हल-बल आदि सरोटकर सम्पत्ति दान देना। उच्चतम नतिव्रता का एक स्तर यह भासता है कि बिनोवा भाव द्वारा प्रवर्तित

सम्पत्ति-दान के अनुसार अब कोई सम्पत्ति दान देना है वह अनौ हो अर्थात् को
 माफी देनाकर देता है। हिमाब मव सेवा संध के पम भेजता है और दान का रूपया
 खुद खच करता है। विचारो की इनी पीठिका पर दान का अय शन चाय से प्रेरणा
 सकर (दान सविभाग) सम्भक विभाजन ही मन लिया गया है। गाधी-विनोबा
 क यहा मन और बाणो प्रायना म लान होती है और हाथ मून कानत है। कमकांड
 का रूप बगल गया क्योंकि अभी तक पुजारी जो हाथ से घटी बजात और जवान से
 श्लोक बहते थे, अब प्रायना का साथ ही गया समार्जोपयोगी रचनात्मक काय मू
 उत्सान क बाय से। सान गुरुजी ने लिखा समाज रूनी ईश्वर की यह कममय पूजा
 रममय गधमय करना है। उम कर्म का ही जर करना है। यह कर्म किम प्रकार
 उत्कृष्ट होगा यही चिन्ता हमें रखनी चाहिये। ^१ जप यान निदिध्यास। कल की
 अपेक्षा आज का कर्म अधिक सुन्दर हो आज की अपेक्षा कल का काम अधिक सुन्दर
 हो। इन प्रकार की भावना मन म रखना। इन प्रकार समातार मन में अनुभव
 करना ही जप है-इमी से हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ^२ पहले राम राम राम
 राम राम राम करना जप था। यह जड जप था। अब
 जप म सुगंधि आ गई। यह सुगंधि है अतिकता की। पहले गुरु होता था किमी मठ
 का अधीश्वर किमी सिद्धीठ का आचार्य, आदि। यह एक विशेष कर्णनाड के साथ
 होने वाले गिण्य के कान म फूंक मार देता था बस। यह जडता थी। कठो
 गल को काम लेती थी। अधिकाश समाज इस जडता म जकम जाकर जड पान
 वाला होकर अनतिक होता जा रहा था। नये आन्दोलन या नई दृष्टि ने गुरु का नया
 अय बताया। गुरु का मतलब है अब तक का सम्पूर्ण ज्ञान। गुरु मानो एक प्रकार
 से हमारा भय है। हम जिस ज्ञान की पिपासा है वह अधिक मयार्थना से
 जिसके पास हम प्रीत हाता है वही हमारा गुरु बन जाता है। ^३ अपने वक्तव्य या
 उत्तरदायित्व से भागना या-उमका टाक से न सम्पादित करना अनैतिकता है किन्त
 ऐसी अनैतिकता के लिये आज हम मजबूर हो गये हैं। मजबूर इसलिये हागय हैं कि
 उसमे हमारा मन नहीं लगता और मन इसलिये नहा लगता कि हम वह कार्य करना
 पशता है जो हमारी रुचि का नहीं है (उसस हमारा स्वार्थ भल ही सघता हो।)
 दिमन्ने लिये हमारे पास समुचित सुस्कार नहीं। सुस्कार है रुचि है, पुख्य कावने
 की ओर डंडो मारने की मगर जमान न बना दिया है प्रोफेसर और वह भी इसलिये
 कि रट कर और किसी की कृपा से प्रमाण पत्र और पद पालिया गया है। निश्चित

१ भारतीय सस्कृति पृ ८०।

२ वही, प १२१।

है कि यह ऐसे आदमी का 'स्वधर्म' नहीं। स्वधर्म है पुडिया बाधना और अधिा लेकर कम देना और जिससे मन न मिले या स्वाय न सघना हो उसकी जड़ काटना। ऐसे लोग विद्याभवन में भी स्वधर्म' ही करेंगे। इसलिये 'स्वधर्म' की ध्याना हुई अपनी विशुद्ध रुचि का काम हाथ में लेना। ऐसे कर्म के प्रति प्रेमपदा हो जायगा।

भक्ति की भी आवश्यकता है अर्थात् करना यह है कि जिनके लिये हम कर्म कर रहे हैं उनका प्रति भी प्रेम पदा हो जाय। उी को हम भगवान मानने लगे। ऐसा होते ही हमारा कर्म भक्तिमय हो जायगा। गांधी न आजीवन इसी का प्रयत्न किया है, विनोबा भी यही कर रहे हैं। इनका परिणाम यह हुआ कि हम यह मानने लगे कि सच्चा आनन्द कर्म में है। अपने हाथ-पर, अपने हृदय, और अपनी बुद्धि को सेवाकर्म में नियोजित कर देने से विशुद्ध आनन्द पाने की कल्पना हममें पदा हुई।

रामतीर्थ ^१ का योग—

बीसवी मनी के प्रारम्भ में रामतीर्थ विशुद्ध आत्मशक्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनके पीछे वस्तुतः न कोई बड़ा सगठन था और न कोई बड़ी संस्था। उनका उद्गार और विचार केवल पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुँचे। फिर भी उनकी बातें स्थायी प्रभाव डालने वाली हुई। सचमुच उनकी आत्मा देग बाल, जीवन मृत्यु और विभिन्न धर्मों से बहुत ऊपर उठ गई थी। वे सही मानों में अपनी देह को भूल जाया करते थे। अमाधारण भावुकता और तमयी स्थिति उनकी स्वाभाविकता हो गई थी। उन्होंने कहा कि जापान की मैं अपने देश के समान समझता हूँ और यहाँ का प्रथिवामी मुझे अपने देग-बाधक मालूम होते हैं। क्या चमत्कार था कि उनका जन्म भी दीपावली के दिन कृष्णापरण भी दीपावली के दिन और जल ममाधि भी दीपावली के दिन ॥ उनकी तमयावस्था का यह स्वरूप था कि वे अपने को विन्दु और केवल आत्मा ही समझते थे और इसलिये कहते थे मैं स्वयं मृत्यु हूँ। बिना मेरी इच्छा के वह मरा बाल भी नहीं बाका कर सकती। वे पूरा वतन पर और उनकी स्वतंत्रता का अर्थ था देग, बाल और वस्तु से मुक्ति। आत्मउत्थान की मरण उँधी मीड़ी पर लठे होकर उन्होंने कहा कि चिन्तन किन्तु पारसी, आपसमात्री गिन मुसलमान और वे लोग भा जिनकी हृदयों नमें, माम मरी प्रिय इष्ट देवो भारतभूमि के अन्न जल स पुष्ट हूण हैं मर भाई हैं—नहीं मरी आत्मा है। उनगे कह दो कि मैं उनका हूँ। मैं मरकी स्वीकार करता हूँ—किसी को नहीं

^१ इनका उद्गार मन्म प्रसिद्ध है कि उनके मून खोतों या स्थानों के उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई—सतक।

छोड़ना । आत्म-उत्थान की एक दूमरी छवि देखिए— मैं प्रेम हूँ— सचमुच मैं प्रेम का सागर और प्रेम का विभव हूँ । मैं सबसे ममान प्रेम करता हूँ । और तो क्या—यदि कोई क्षत्रुत्व भाव से भी मेरे सामने आये तो उसे भी मैं बड़े प्रेम के साथ गले लगाऊँगा । मेरा प्रेम इतना गहरा है कि क्षत्रुत्व उसमें डूबकर तुरन्त नष्ट हो जायगा" । इन आत्मभाव ने स्वदेशाभिमान और वेदान्त को अमाधारण आश्चर्य के साथ एक कर दिया — "अपने हृदय में यह भाव उत्पन्न कीजिए कि "मैं देश हूँ— भारत हूँ — भारतवर्ष हूँ । भारत की भूमि ही मेरा शरीर है, 'कमोरिन' मेरे पर हैं हिमालय मेरा शिर है मेरे शिर की चोटी से ही ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकली हैं विधावन मेरी कमर में बधा हुआ कमरबन्द है, 'कारोमडल' और मलाबार मेरा दाहिना और बायाँ पर है । मैं समस्त भारतवर्ष हूँ भारत की पूव और पश्चिम सिन्धु मरी दाहिनी ओर बाईं भुजाएँ हैं और समस्त मानव जाति को आलिंगन करने के लिये मैंने अपनी दोनों भुजाएँ फला दी हैं । मेरा प्रेम विश्वव्यापक है । वहाँ ! हा ! मेरे शरीर की गठन ही इस प्रकार है । खड़ा होकर अनन्त दिक्पाल का ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता हूँ परन्तु मैं अंतरात्मा— विश्वात्मा हूँ । मैं जब चाहता हूँ तो मानुस होता हूँ कि सारा भारत चलता है, बालता हूँ तो भारतवर्ष चलता है और स्वाम भता हूँ तो सारा देश द्वास सता है । मैं भारत हूँ शक्ति हूँ शिव हूँ यह भाव हृदय में ता उत्पन्न होना ही स्वदेशाभिमान है और इसी का व्यावहारिक वान्त कहते हैं । रूपक की तरह से लिखना आसान है किन्तु साधारण कल्पना शक्ति के पर झड जात हैं उस आत्मा को 'बभुता तव पदुचने में जिस पूरी ईमानदारी के साथ उपयुक्त भाव की अनुभूति होती हो । ऐसे स्वामी रामतीय न देश के आदि और नतिव उत्थान के लिये कहा रामसबम ऊँच पवत पर, खड़ा होकर घोर गज के साथ कहता है कि दरिद्रता और दौवत्य की शिकायत करने वाले लोगो, सचमुच तुम शवशक्तिमान परमात्मा हो स्वयं 'राम' हो । अपनी ही कल्पनाओं में स्वयं मन जकड जाओ । उठा-आगृत हा जाओ और अपनी निद्रा और समार रूपी स्वप्न को झाडकर अलग फक दो । जब तुम हा सब बुद्ध हो तो वृथ दुख और, दरिद्रता में क्या फसे पडे हो ! अरे जग उठो ओर निजस्वरूप को, पहचान ला । यह सब दुख दरिद्र अपन आप ही लोन हो जायगा । सारे सुखों की खान और सम्पूर्ण आनन्द का अंतरात्मा तुम्ही हो'—इस दुख और दरिद्रता का स्वरूप समझाते, हुए उठोने कहा कि 'यह मेरा वह मेरा कहकर तमभाव के पीछे, पडे हुए मनुष्य ही सच्चे दरिद्री और कगाल हैं । उनके अनुसार अपने आपको एक शरीर में परिच्छिन्न करने का वास है और अपने आप को सारा देश ही नहीं सम्पूर्ण समार अनुभव करना

आत्मरूप की प्राप्ति, आत्मा का विस्तार एवं उत्थान है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार पशुवृत्तियों को जीतना और अपने अहम् को सबव्यापक करना चाहिये। उनके कथनानुसार इच्छाएँ तभी पूरी हो सकती हैं जब हम इच्छाओं से ऊपर उठ जायें। भोक्ता या कर्ता का भाव को वे उत्थान का धायक मानते थे। उन्होंने चार ऋग बताने—परमात्पर क प्रति मानव जाति के प्रति देश के प्रति और अपने प्रति। वे तीन 'कृपाएँ' मानते थे ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और आत्मकृपा। उनके अनुसार सफलता का माधन है उद्योग स्वायत्त्याग निरभिमाने, 'मै' का विस्मरण विश्वव्यापी प्रेम, प्रमानता, निभयता और स्वावलम्बन। वे भारत का लाखों माधुओं को तनयाँ के पानी की बार्द मानते हुए भी उनसे कुछ को कमल मानते थे।

विवेकानन्द का याग—

स्वामी विवेकानन्द के याग और महत्त्व को हम पाछे देख चुके हैं। यहा उनके भी उन विचारों को देख लेना अनुचित न होगा जिन्होंने हमारे आत्मिक और नतिक स्तर को गौरवमयी स्थिति तक ऊपर उठाया है। स्वामी जी व्यक्तिगत ईश्वर की उगमना का विरुद्ध थे क्योंकि इनसे धर्मगुरुओं का सम्प्रदाय पोषित होता है और जब तक य धर्म-गुरु है तब तक समाज में अत्याचार होंगे और इसीलिये उच्चभाव ही नहीं पाना हो सके। धर्मगुरु और व्यक्तिगत ईश्वर वेदान्त की तलवार से धराशायी हो जाते हैं। निश्चय हुआ कि समाज को उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने के लिये ही स्वामी जी ने वेदान्त धर्म का प्रचार किया। इस वेदान्त धर्म का प्राण है एक सद्भिप्रा ब्रह्मा वेदान्त।

स्वामी जी ने कहा है एगो चिरस्मरणीय वाणी और कभी उच्चरित नहीं हुई थी और न समा महान मर्य हो कभी आविष्टन हुआ और यहा मर्य ही हमारी शिन्द्र जाति के जीवन का मेरुच्छ हाकर रहा है।^१ तात्पर्य यह हुआ कि यही माँ पुत्रभाव में भा है और बही गाता में भी। कोई भी कम बुरा नहीं। हर कथ पूजा है। अणु आविष्टता और परिस्थिति तथा वृत्ति के अनुसार कोई भी काय किया जा सकता है। यदि उनका अनुपयोग किया जाय तो सभी काय किसी न किसी रूप में मनुष्य के उत्थान के लिये हैं। यह माँ में मनुष्य में बदलकर और कुछ नहीं है। स्वामी जी ने बताया है अणु वेदान्तज्ञान के मग के मनुष्य ही जगत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और वृत्त्या ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है कारण कि एतमान यही पर मुक्त होने को मजबूत है।^२ इस अणुवेदान्त वाणी के द्वारा स्वामी जी ने मार्गों में अपने नित्य

१ वेदान्तधर्म, पृ १६६।

२ "अणुवेदान्त", पृ ७८।

और आत्मिक उत्थान का आशा और। रुचि पैदा की । तैरीका यह बताया मस्तिष्क को ऊँची-ऊँची चिन्ताओं, ऊँचे-ऊँचे आदर्शों से भर लो उही को दिन-रात मन के सम्मुख स्थापित करा ।^१ उनके गुरुदेव र मकृष्ण ने कहा था कि वाक्य मे भी ईश्वर है यह सत्य है परन्तु जैसे बाघ के सम्मुख जाना उचित नहीं वैसे ही दुष्ट मनुष्य व अदर भी ईश्वर व होते हुए उस दुष्ट मनुष्य का सग करना उचित नहीं । श्रीसवी मनीम गांधी जी ने कहा कि घृणा दुष्ट से नहीं उसकी दुष्टता से होनी चाहिए पापद स्याद्वाद को ध्यान मे रखकर स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि जो शुभ-कर्मों मे भी कुछ न कुछ अशुभ तथा अशुभ कर्मों मे भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं वास्तव मे उन्होंने कम का रहस्य समया है । यह कह कर स्वामी जी शुभ-अशुभ के भी सकुचित बंधन से मानव की चेतना को ऊपर उठाना चाहते थे । उनका मत था कि प्रवृत्ति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपन गतव्य माग को प्राप्त करता है । भारत का लक्ष्य था अपने प्राचीन गौरव की पुनर्प्राप्ति और इमलिये भारतीयों का लक्ष्य हुआ महान भारतीय बना अपने पूर्वजों की तरह बनना । इसके लिये यह आवश्यक था कि हम दूसरों के मुखापेभी न रहें बल्कि स्वयं सक्षम तथा ममय बनें । स्वामी जी न कहा 'अपन आप मे विश्वास करो और यदि तुम धन-सम्पत्ति चाहते हो तो उस पान व लिय प्रयत्न करो वह तुम्हे अवश्य मिलेगी । यदि तुम प्रतिभाशाली और मनस्वी होना चाहते हो तो उसक लिय भी चेष्टा करो तुम बसे हो होंगे । यदि तुम स्वतंत्रता चाहते हा ता प्रयत्न करो तुम दबत, बनोगे ।^२ इस आश्वासन के द्वारा स्वामी जी न प्रयास करने और कमयोगी होने का सङ्ग लिया । स्वामी जी धुरधर कर्मों या कम योगी और प्रबल इच्छाशक्ति वाले को ही महापुरुष्य मानते थे । कर्मयोग और दृढ इच्छाशक्ति ही महापुरुषत्व है । ऐसा मनुष्य जो होना चाहे वही हो जायगा । तो, प्रश्न उठता है कि मनुष्य क्या होना चाहे । स्वामी जी की राय है कि मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिये आत्मावलम्बि । कारण यह है कि अद्य मभी चीजा की प्राप्ति क्षणिक होती है । उनका विचार है कि जो लोग ऐगी और विलासिता की ओर मुक्त रहे हैं व कुछ दर क लिय भले ही तजस्वी और बनवान जान पडें किन्तु अन्तनोगत्वा व विल्टुल नष्ट हो जायेंगे । इमीलिये स्वामी जी अपरिग्रह सधम और त्याग को महत्व पूरा मानत थे । त्याग को वे 'भारत की सनातन पनाका' मानते थे । यही कारण है कि थोडे म जीवन-यात्रा का निर्वाह करके आत्मसयम पूर्वक प्रयत्न करना चाहिये । व पवित्रता को मूल तत्त्व मानते थे । इनक बिना पवन गुफा वाणी अथवा स्वयं-धमी

१ गान योग पृ ६२

२ 'वेदान्त धर्म', पृ ८४ ।

वेकार है। यदि पवित्रता हुई चित्त निमल हुआ तो वास्तविक सत्य का अनुभव अवश्य होगा। ऐसा व्यक्ति किसी स भी नहीं डरेगा क्योंकि उसे अपने ऊपर विद्वाम होगा। हमारे पतन का कारण उन्होंने यही बताया कि हम डरते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर विद्वाम नहीं। उनका कथन है, 'हमारे देश के ये नेतृत्व करोड़ लोग मुझे भर विद्ये विद्यों के सामने मिर झुकते हैं और वह लोग हमने नहीं झुकते, इसका कारण क्या है? हमका कारण यह है कि उनका अपन पर विद्वाम है और हम लोगो को अपने ऊपर विद्वाम नहीं है।' १ इसीलिये उन्होंने हम शक्तिशाली बनने का उपदेश दिया और कहा कि वे ऐसे युवक चाहते हैं जिनका शरीर फौलाद का बना हो। उन्होंने जाति और वर्ग का भेद को भुलाकर मवम आत्मन् के देखने का सदेश दिया और सभी का महान तथा साधु बन सकने का अधिकार दिया, जाति विशेष सबल-निबल का विचार न कर प्रत्येक स्त्री-पुरुष को, प्रत्येक नरकी-को विष्वक्साओ, वतलाओ बन लाओ कि सबल-दुबल ऊँच-नीच सभी के भीतर यह अनंत आत्मा विद्यमान है एतोलिये सभी महान बन सकते हैं सभी साधु बन सकते हैं। २ स्वामी जी की दृष्टि में भारतीयों की महानता का स्वरूप पादचार्य नहीं हो सकता। उनका कथन है हमें अपनी जातीय विशेषता को रक्षित रखना होगा हमारे अधिकांश आधुनिक मस्कार पादचार्य कायप्रणाली का अनुकरण मात्र है। भारत में कभी इसके द्वारा सुधार नहीं हो सकता। ३ हिन्दू-जाति और उसकी अमरता की शक्ति में स्वामी जी का अग्रणी विश्वास था। वे मानते थे कि हिन्दू-जाति की यह जीवनी शक्ति समयआने पर महानती की तरह प्रवाहित होगी। उनके ही शब्दों में इसका कारण यह है "अपनी वीरता का कारण वे (भारतवासी) मृत्यु का एक सहोदर के समान सामना कर सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिये कोई मृत्यु नहीं है। इसी वीरता ने उन्हें शान्ति विद्यों के विद्येगो भावमगों और निद्रा द्व अत्याचारों के सम्मुख अजेय शक्ता है। यह जाति भी जीवित है और उस जाति में हम अथय दुःखा और विपत्ति के विद्यों में भी आरिषक उन्नति का प्रथम महारथी हुए हैं। ४ निश्चय है कि ये विचार किसी भी जाति के आरिषक और नतिक उत्थान में अगाधारण रूप से महायक हामरने हैं। यह आत्मा की भाषा है यह नीति की भाषा है। धीमवी मनी में स्वामी जी का य विचार पुस्तकों के माध्यम में चारों ओर फैल गये।

१ बाल्य-धर्म पृ २०६।

२ वही पृ २११।

३ वही, पृ २१६।

४ शक्ति-बाल्य पृ १६।

गांधी की देन—

F I T P I I

f
}

पीछे हम देख चुके हैं कि गांधी जी ने, किन-किन, उपायों और साधनों के द्वारा देश के आत्मिक और नैतिक उत्थान का प्रयास किया था। यहाँ हम यह देखना है कि उन्होंने किन-किन गुणों और प्रवृत्तियों को विशेष रूप से उभारा। गांधीवाद पर अपना मन प्रकट करते हुए शान्ति प्रिय द्विवेदी ने लिखा है कि अब एक अज्ञान के बर्तावरण में माधारण यम दुःख सहता आया है एक मूढ़ दार्शनिक की तरह उच्च बग स्वर्गीय सुख प्राप्त करता आया है एक कूटनीतिज्ञ की तरह। इस मूढ़ता और कूटनीतिज्ञता के बीच मुख्य मानवता का जागरण ही समाजवाद और गांधीवाद है।^१ उनके मत में दुःखों का वैज्ञानिक कारण, सामाजिक विवेक, ऐतिहासिक तत्वावेषण और ऐतिहासिक विवृत्तियों का प्रकट करण सम जवाब के द्वारा होता है तथा ईश्वर धर्म और भाग्य का समुचित स्वरूप आध्यात्मिक बल, पौराणिक क्षोभन और सत्य का उसका आदर्श रूप में उपस्थित करना गांधीवाद के द्वारा होता है। अथ सच्चे महात्माजी की ही तरह गांधी जी में भी यह विशेषता थी कि वे कहते थे बाद में और करके पहले दिवा देन थे। उनके गुण वाणी द्वारा अभिप्रेकृत होने के पूर्व उनके कर्मों और व्यक्तित्व से पूर्णरूपेण अभिव्यजित हो उठते थे—ठीक वैसे ही जस प्रखर प्रकाश के विकीर्ण हानु के पूर्व अन्धराभा में लोग यह ता कह सकते थे कि क्या करें, भाई हम महात्मा नहीं हैं। यह हमसे नहीं जाना, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता था कि गांधी जी की अमुक बात वहीं नहीं जा सकती। उनकी इस विशेषता का माधारण लोग उनकी वाता से असाधारण रूप से प्रभावित हो जाया करते थे।

गांधी जी ने आत्मबल को शाश्वत बल और जड़वाद का या पशुबल की निकम्मी चीज माना। उन्होंने कहा है, आज जड़वाद का ही बोलबाला है और लोग ऐसा नमजन लगे कि चत यवाद या आत्मबल कुछ है ही नहीं क्योंकि हमें तो हथों से नस छू सकते हैं, और न आत्मा से देख सकते हैं। परन्तु मैं अध्यात्मवादो हूँ और मेरे लिये नैतिक बल के सामने पशुबल की कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो अब भी यही कहूँगा कि पशुबल अस्थायी है और अध्यात्मबल या आत्मबल या चत यवद एक शाश्वत बल है। वह हमेशा रहन वाला है क्योंकि यह सत्य है। जड़वाद तो एक निकम्मी चीज है।^२ अकेले इसी आत्मबल के सहारे गांधी ने सारे समार की भौतिक शक्तियों और प्रभुताओं को क्षुण्णीत कर दी थी। मत्प्राप्त में इस आत्मबल

१ 'युग और साहित्य', प १७।

२ 'प्राथम्य प्रवचन' भाग १, प २००

की अभिप्राय होती है। वस सत्याग्रह कोई नई चीज नहीं है। गांधी जी न स्वीकार किया है कि सत्याग्रह शब्द से पहले उसकी उपपत्ति हो चुकी थी। नामकरण में विलम्ब हुआ। पहले इसे परिश्व रेजिस्ट्रेस कहा गया। पर जब गांधी जी न देखा कि इसका सकुचित अर्थ किया जा रहा है इसे कमजोरों का हथियार समझा जाना है और उमम से हिंसा के प्रकट होने की सम्भावना है ता मन्लाल गांधी ने 'सदाग्रह' का सुझाव दिया जिससे गांधी जी ने 'सत्याग्रह' बना लिया। यह सत्याग्रह सपनों का अर्थ नहीं करता बल्कि उनके स्तर या ऊँचा उठा देता है। यह सधप कुरूपताओं से मुक्त है। यह सधप विनाश नहीं निमाण करता है। यह नतिक स्तर पर उठ आता है यह गलती करने वालों को बल देता है। सत्याग्रही विरोधी के प्रति प्रेम, सहानुभूति और आदर करता है। यह विरोधी पक्ष को भी ध्यान में रखता है। इसका सबसे कठिन अर्थ है विनय जोर विनय से तात्पर्य है विरोधी के प्रति भी मन में आदर, सरलभाव, उनके हित की इच्छा और तदनुसार यत्नहार।^१ सत्याग्रह कभी निराण नहीं होता। ऐसे विनय और ऐसी आशावादिता के लिये असाधारण आत्मबल की आवश्यकता है जो असत्वादियों या कायरो में कभी नहीं पाया जा सकता और इसीलिये गांधी जी ने लिखा था 'नाम' कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता इसे पक्का समझिये।^२ शक्ति आती है सत्य के आचरण से और अहिंसा के भाव से। सत्य का स्वरूप है निर्माण या सृजन या रचनात्मकता, और अहिंसा का स्वरूप पर से प्रेम या पर से आत्मप्रतीति। सत्याग्रही को असत् भाषण नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है। चम्पारन में गांधी जी पर चलने वाले मुकदमों की असाधारणता का उल्लेख करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा है कि गांधी जी ने गवाहों को यह कहकर निरर्थक सिद्ध कर दिया कि उनको हुकम मिला था और उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने विवेक बुद्धि की आना मानकर सरकार की आना टाल दी। इसमें मजिस्ट्रेट तो हक्का बनका रह हा गया, न मालूम कितनों के आदर सच बोलने की चाह पैदा हो गई।^३ न मालूम कितने किसानों के आदर इतनी शक्ति आ गई कि जा गारों का नाम मुनत ही काप उठते थे वे उनके खिलाफ बयान देने आन लगे। फिर सत्य निष्ठा आई। उनकी काय प्रणाली बताते हुए राजेन्द्र बाबू न लिखा है — 'जब तक दानों की पूरी तरह जाच न कर लें और उनका यह अपना विन्वाम पक्का न हो जाय कि जिन गिवायता को वह दूर करना

१ हिन्द स्वराज, पृ ८८

२ बाबू के कर्मों में पृ ११-१४।

३ वही पृ १६।

हते हैं वे सच्ची हैं वह कुछ करना नहीं चाहते । फिर इनकी शक्ति मिली कि जो करना चाहते थे उसकी सूचना अपने विरोधियों का भी दे देत थे । इसीलिए गांधी निडर थे । वे न भीड़ से डरे न पुलिस से डरे, न जल से डरे न थठिनाइयों से डरे और न तोपखाली के गुंडों से डरे । यही स्थिति उनके सच्च, अनुयायियों की भी थी । शक्ति मिली निभयना मिली । इसी सत्य ने अपने निश्चय पर दृढ़ रहने की शक्ति दी । गांधी का आत्मज्ञ मर्य से निकलता है और सत्य ही गांधी का परमेश्वर है । इन मर्य पर विश्वास ही आस्तिरुता है । इनलिये गांधी जा बहुत बड़े आस्तिरु थे । उन्होंने धार वार कहा है कि ईश्वर पर विश्वास बहुत बड़ी संपत्ति है । उन्होंने कहा है धर्म उन लोगों के कारण बढ़ता है जो ईश्वर का नाम लेते हैं । ईश्वर का काम करते हैं ईश्वर का स्तवन करते हैं उपवास और व्रत करते हैं और ईश्वर से आरजू करते रहते हैं कि भगवन् हन रास्ता नहीं दोखता, तू हा दिखा । गांधी जो मानते थे कि राम नाम सबसे ऊँची दवा है तितु उसका अनुभव करन के लिये धीरज चाहिये । उत ईश्वर से शक्ति पाने के लिये प्राधना होनी चाहिये और गांधी जी के लिये प्राधना कितना महत्वपूर्ण थी — यह कहने की आज आवश्यकता नहीं रह गई । यह आत्मशक्ति ही एक बड़ा बड़ी देन थी कि गांधी को सबारी भयमन साह्य पर विश्वास था । उनका कहना था कि विश्वास निकलता है । विश्वास से दगावाजी का सामना करन की ताकत मिलती है ।

सयम का वे अहिंसात्मक बहादुरी का एक साधन समझते थे । सयम ही हम प्रतिहिंसात्मक होने से राक सकता है । वे गुस्से का जवाब गुस्से से दना अयाय समझते थे । वे बवल साध्य की ही सात्विकता से सतुष्ट नही थे बल्कि साधन को भी मार्खिक देखना चाहते थे । उनका विश्वास था कि गलत साधन से सही काम बभी हा हा नहीं सकता । गांधी जी उपवास ही आत्मगुद्धि का अचूक साधन मानते थे । उनका यह भी विश्वास था कि किसी विषय में यत्नि मफनता नहा मिली तो उनका कारण अपने ही अर की कोई कमी है । इसीलिये उनका विश्वास था कि कोई बाहरी शक्ति इमान को नहीं मिरा सकती । गांधी जी अपने प्रतिपत्नी का प्रेम के प्रयोग से चीनते थे । उनके मन में अग्नी नावनाओ को जागृत् करन का म करत थे । उन्होंने अपने लडने का जो तरीका बनाया है वह पूणरूपण जत्मिक और नतिरु शक्तियों पर आधारित है । उनका ब्ययन है मेरा लडन का तरीका ता राम जमा है ।

१ प्राधना प्रवचन , भाग १ , पृ ६० ।

२ प्राधना प्रवचन पृ १५-१६ ।

राम-रावण-युद्ध जब चल रहा था तब विभीषण ने राम से पूछा कि आप बिना रथ के हैं आप कैसे लड़ेंगे ? तब राम ने सच्चाई शौर्य, आदि गुणों के आधार पर कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, यह बताया।^१ गांधी जी जिस अशरीरी तत्व के उपासक थे 'राम' उसी का प्रतीक बना। गांधी जी ने सफाई पर बड़ा जोर दिया और कहा कि जिमका शरीर मलिन है क्यों कि वह भी मन की मलानता से ही होता है और साथ ही जिमकी दृष्टि में गन्गी रहती है जो भगवान का भजन न सुनकर दुष्टों का इतिहास सुनता है वही मच्छा काडी है। गांधी जी के अनुसार अपनी सच्ची सफाई अपने ही द्वारा हो सकती है और इमीलिये वे खुद की मदद या स्वाश्रय के नायल थे। स्वावलम्बन को वे नितान्त आवश्यक समझते थे। वे चाहते थे कि जादमी कम से कम में अपना गुजारा कर ले। वे अपरिग्रह सिखाते थे। वे स्वार्थीय पर विजय पाने को अत्यन्त बठिन किन्तु अत्यन्त आवश्यक मानते थे। छुआ छूना भी उहाने घोर विरोध किया। वे इतना सादा भोजन पसंद करते थे कि नमक मिच जसी चीजें भा मिलाकर कुछ पाच ही चीजें भोजन में चाहते थे। बुराई दूर करने का उनका तरीका सक्रिय अग्रहयोग का था। कानून और सरकार को वे हिंसा से सबधिन मानते थे और हिंसा उह इतनी असह्य थी कि उहोंन लिखा है, यह मानना नास्तिकपन और वहम है कि बहुसंख्यक की बात अल्पसंख्यक को माननी ही चाहिए।^२ वे मानत य कि सभ्या और शास्त्र के सामने सकरप और साहम बल भारी पह सबत्ता और विजयी हो सकता है। इन और ऐसे ही अनेक गुणों का और प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष एवं पुराक्ष रूप से प्रचार करके गांधी न मोतीलाल नेहरू से लेकर देहातो के अनात-अप्रसिद्ध नायकताओ तक को सहर पहनवा दिया चर्खा बतवा दिया सादा जीवन ब्रितवा दिया उबाल घने चबवा न्ये प्रायना म बिठला दिया जेल जाना और वहा के कष्ट सहना सिखा दिया। गीता लेकर हसत-हंसते पासी पर बैठ जाना सिखा दिया। पजाव के गुरद्वारों के बहुतेर निकम्मे और दुराचारी महत्तो का गुरद्वारों पर नियंत्रण कम करन क लिये अङ्गलियों न बीसवी सदी के तृतीय दशक म जा आन्दोलन चलाया था वह गांधी जी की उपयुक्त शिक्षाओ का ही प्रभाव था। उनका स्वरूप यह था कि सरकार ने अकालिया को सत्याग्रह करन के लिये जान से रोका 'बुद्ध अच्छे तगडे जवान सिक्क हाय जाडे आगे नई। उधर स लोहे और पीतल स मनी हुई लाठिया लिये हुए पुलिस के सिपाही एक अ गरेज अपसर के माथ आगे आए। उन लोगो को उहोंन रोका। वे लाग बठ गये। इन पर उन भागों

१ प्रायना प्रवचन पृ० १५, १६।

२ 'हिन्द स्वराज्य' पृ० ८६।

को लाठिया से पीटा । वे फिर उठकर खग होना चाहते पर मार कर गिरा दिये जाते । यह क्रम उन वक्त तक चलता रहता जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते । बेहोश हो जाने पर ऐम्बुलेम पर लादकर उनको दूसरे लोग उठा लाते । कभी-कभी उनके बेग पकड़ कर उन्हें घसीटा भी जाता । पीठ पर अथवा सिर पर दार करके थे, अथवा दोनों जर्घों के बीच में लाठी लगाकर फाते पर चोट करते या पेट में मारते थे ।

सिक्खों की हिम्मत और बर्दाश्त की शक्ति भी अद्भुत थी ।^१ यह आत्मशक्ति का ही प्रभाव था कि एक बार जब गांधी से कहा गया कि अपना स देश रेकड करवा दें तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे स देश में सत्य है तो मैं जेल के अंदर रहूँ या बाहर उसे लोग सुन ही लेंगे । शांतिप्रिय द्विवेदी ने नेहरू जी का यह विचार लिखा है कि खाने का सबसे अच्छा परिणाम मानसिक हुआ है ।^२ खादी ने शहरवालों और गांववालों के बीच की खाई को पाटने में कुछ कामयाबी हासिल की है । खहर से आम निभरता की निकली । राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि हम सरवाग्रह को जिम ऊचाई पर पहुँचे हैं उससे नि मदेह इतिहास का रूप बदल गया है ।^३ यह आत्मिक और नतिक उत्थान सर्वोत्तम आन्दोलनों का ही प्रभाव है कि वह लाठी जो मारने का साधन थी आगे बढ़ने का सहारा बन गई । इसी प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत की राष्ट्रीयता में अगरेजों के प्रति द्वेष या घृणा बहुत कम थी । आपसमाज ने अोजप्रधान सामाजिक विवक जागृत किया था जिसे गांधी ने आत्मशक्ति द्वारा सत्प्रधान राजनीति में परिवर्तित कर दिया और शचीन्द्रनाथ भायल ने लिखा है,^४

अधिकांश युवक एक ऊँचे आदर्श की साथ में अपने सपूर्ण जीवन को सायक बनाने की खोज में, अपने मनुष्यत्व का अपने यत्नत्व का अपने स्व का मर्वाङ्गीण स्वतंत्र विकास करने की खातिर इस व्रत में दीक्षा लेते थे ।^५

हम पर इनका प्रभाव—

इस प्रकार नतिक और आत्मिक पुनरुत्थान की प्रवृत्तियाँ एव आन्दोलनों ने हमारे अन-मानम को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित किया । माहिरियक-चेतना जनमानस की अपेक्षा वहीं अधिक मवेदनशील और ग्रहणशील होती है । उस पर इनका

१ 'राजेन्द्र बाबू कृत आत्मकथा' पृ० २३५, २३६, २३७ ।

२ वृन्त और विकास , पृ० १६ ।

३ पट्टाभि सीतारामया कृत काग्रस का इतिहास , की भूमिका पृ० ७ ।

४ 'बन्दी जीवन , भाग २ पृ० ६ ।

भाव भारने दु युग से ही पड़ना प्रारम्भ हो गया था क्योंकि आधुनिक काल में प्रारम्भ युग में ही हिन्दी साहित्य को ने धार्मिक सहिष्णुता का माग करना प्रारम्भ कर दिया था जिसकी पूर्णतम परिणति बीमवी सन्नी में हमें मयिलीशरण गुप्त में दिखाई पड़ती है। रूढ़ियों और अधविश्वासों की विपुल राशि को काट फेंकने का आयसमाजी कार्यक्रम का यह प्रभाव पड़ा कि हिन्दू धर्म विशुद्ध नीति वाला धर्म हो गया। उसका नतिक पक्ष प्रबल हो गया। आधुनिक हिन्दी साहित्य में धार्मिक साम्प्रदायिकता इसीलिये कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। वह उच्चकोटि के नतिक और आत्मि-स्तर की अभिव्यक्तियों का वृन्दावन है। विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है कि आय समाज ने अपनी ओर सहिष्णुता और कवियों के जीवन सबधी दृष्टिकोण को अधिक प्रोत्साहनी जयवा बुद्धिप्रधान बना दिया।^१ दिनकर ने लिखा है कि श्रुतगार का अन्तिम लिखते समय द्विवेदी युग के कवियों को मानो ऐसा लगने लगना था जैसे कि स्वामी दयानन्द पीछे खड़े देख रहे हों।^२ यह बड़ी भारी बात थी। परिणामस्वरूप आयसमाजी लक्षकों की आयसमाजी विचारधारा से सम्बंधित विपुल कृतियों से हिन्दी साहित्य भर गया। लक्ष्मी नारायण गुप्त ने इस विपुल साहित्य का विस्तृत परिचय देने का प्रयत्न किया है।^३ आयदण आयवित आयमित्र दयानन्द पत्रिका, वदित मातण्ड, वदिक सदस, अजुन, आयगजट, आयजीवन, सावदेशिक हिन्दी मिलाप, आदि पत्र-पत्रिकाएँ, उपयास वहानिया, नाटक, जीवनचरित वेदभाष्य एवं अन्य वदिक साहित्य के अनुवाद आदि निकल। तुलसीराम स्वामी का रामवेद और श्वेताश्वतर का भाष्य प आयमुनि का वेदान्ततत्व कीमुने इन्द्र बालकार का उपनिषदों की भूमिका दवर्गमा अभय का वदिक विनय, नारायण स्वामी द्वारा रचित वदिक साहित्य भगवद्गुप्त का वदिक षाडमय का इतिहास, दामोदर मातवलेकर का वदिक साहित्य, रघुनन्दन शर्मा का वदिक सम्पत्ति मुशीराम शर्मा सोम का प्रथमजा, नारायण स्वामी का आत्मज्ञान, मृत्यु और परीक्षा, गंगाप्रसाद उपाध्याय का आस्तिकवाद, दीवान शर्मा का स्वाध्याय सग्रह रत्नशर्मा के प्रहसन वासुदेवगण का उदय्योति और गङ्गाई छोटी-छाटी पुस्तिकाएँ हिन्दी साहित्य की आय समाज की महत्वपूर्ण दान हैं। इन नतिक और आत्मिक उत्यान के आन्दोलनों का हिन्दी साहित्य को के मानस पर

१ इतिहास इन्कनुएम आन हिन्दी लगुएज एंड लिटरेचर (१८७० ई० में १८२० ई०) नामक पीतित पृ८ ८७।

२ काव्य की भूमिका पृ २८।

३ हिन्दी भाषा और साहित्य की आय समाज की देन' नामक पीतित में

कितना असाधारण प्रभाव पैदा था और वह कितना अनुभूतिशील था गया था इसका एक उदाहरण श्यामसुन्दर दास ने प्रस्तुत किया है — जब कोश की समाप्ति पर उत्सव मनाने की चर्चा हो रही थी तब यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक जीवित सम्पादक का एक दुसाला, एक घड़ी और एक फाउन्टेन पेन उपहार में दी जाय। एक दिन बात-बातों में मैंने अपनी स्त्री से इस आयोजन का हाल कहा। उसने पूछा कि क्या तुम भी दुसाला घड़ी और कलम लामे। मैंने उत्तर दिया 'क्यों नहीं?' उसने प्रत्युत्तर दिया — यह सर्वथा अनुचित है। सभा को तुम अपनी कया मानते हो, उसकी कोई चीज को लेना अनुचित और घनविच्छेद समझते हो, फिर ये चाहे कसे ल सकते हो? यह था द्विवेदी युग के हिंदी-साहित्यिक का भावात्मक या आत्मिक उत्थान। फिर भी द्विवेदी युग का साहित्य निवृत्तिवादी साहित्य नहीं है। जमे इस युग का आत्मिक उत्थान सम्प्रदायी आंदोलन व्यक्तियों का सयासी नहीं बनाना चाहते थे कर्मठ पृष्ठस्थ बनाना चाहते थे, वैसे ही इन युग की कविता से सयास की ध्वनि नहीं निकलती और न वह सयासी की वृत्तियों से भरी है। वहाँ नर और नारी दोनों का मूल्य समाज में उठा था। पथिक में, 'प्रियप्रवास में, साक्त-चरोधरा-भारत-भारती में एक उच्चशक्ति की आत्म श्रेष्ठता दिखाई पड़ता है। ये पुस्तकें असाधारण रूप में ऊँच नैतिक स्तर पर हैं, जातिगत कटुता और संकुचित दृष्टिकोण जो इमम को नहीं है सो इसी उन्नत आत्मा का फल है। अनुवादका के द्वारा राम कृष्ण परमहंस और विवकानंद के बचन मृत हिंदी की निधि हो गये। निश्चित रूप से हिंदी इनस समृद्ध हुई है। रामकृष्ण मिशन के हिंदी प्रकाशन इसके प्रमाण हैं। द्विवेदी युग में साहित्य सृजन, कविता लिखना तथा हिंदी का प्रचार और प्रयोग पवित्र काय समझा जाता था। इस पृष्ठभूमि में हम रामकुमार वर्मा के इन कथनों को सही समझते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, मैंने कविता को एक अत्यंत पवित्र अनुभूति के रूप में समझा है। इसीलिये मैंने कितनी हत्के क्षण में कविता नहीं लिखी। अपने काव्य जीवन के प्रमात में तो मैं स्नान कर कविता लिखने बैठता था आज जब मैं कविता लिखने बैठता हूँ तो जैसे पूजा की पवित्रता मेरी लेखनी को नोक पर आ बठती है। सनवत यही कारण है कि मैं भौतिक यगार की कोई कविता नहीं लिख सका था जीवन की उन बातों पर प्रकाश नहीं डाल सका जो पार्थिव जीवन के क्रोड में अपनी ऐनिक गति से घटित होता रहती हैं।^१ सम्भवत यही कारण है कि उनके हास्य और प्रथम प्रधान नाटकों का उद्देश्य केवल हंसाना हा नहीं है हृदय का परिष्कार भी करना है।

१ 'मरी आत्म कहानी' पृ १७२।

२ आधुनिक कवि भाग ३ की भूमिका पृ ३

उत्तरे, स्वयं इसे स्वीकार किया है।^१ नैतिक और आत्मिक उत्थान सम्बन्धी आन्दोलन की श्रुति में ही अथवा उनका द्वारा पढ़ने वाले व्यास प्रभाव के परिणामस्वरूप ही महावीर, प्रसाद द्विवेदी ने उन श्रुतियों को—गो रूपसे मासिक की, नौकरी छोड़कर तेईस रुपये मासिक की सम्पादकी स्वीकार की और इन्हीं आन्दोलनों से निम्न नव नीति, नैतिक, प्रभाव ने ही उन की धर्मपत्नी के मानसिक और नैतिक स्तर को इतना ऊँचा ठहरा दिया, या कि द्विवेदी जो वो उनका भी समयन और सहयोग मिल गया। सच मुच द्विवेदी, युग में साहित्य की एक नैतिक मर्यादा थी—एक ऊँचा आदर्श था। कानन प्रसुम में मत, धर्म आदि का दूर करके मानवमात्र से प्रेम करने, समाज भर को मित्र बनाने एवं परम विना की प्रिय सन्तान की तरफ अभिनव रहने को बताया है। कामना में विश्वबन्धुत्व और सम्पूर्ण मानवता के प्रति प्रेम की भावना है। पत का 'उद्योतना', नामक आदर्शवादी रूपक आत्मिक और नैतिक उत्थान सम्बन्धी इन आन्दोलनों की पृष्ठभूमि पर ही लिखा जा सकता था। पत ने लिखा है, 'रागात्मिका वृत्ति के परिष्कार को मैं नव मानवता के निर्माण के लिये अनिवार्य मूल्य माना है।' गांधी जी का सक्रिय अहिंसा का सांस्कृतिक राजस दान नव मानवता के अमूल्य उपादान मान रहेगा।^२ वे स्वीकार करते हैं कि पश्चिमका जीवन सौष्ठव हो विकसित विश्वसत में वितरित, प्राचीन नव आत्मोदय से स्वणद्वित भू तमस तिरोहित इत्यादि ऐसा कहकर मैं स्वामी विवेकानन्द के सारगर्भित रूप में यूरोप का जीवन सौष्ठव तथा भारत का जीवन—दशन चाहता हूँ की ही अपने युग के अनुरूप पुनरावृत्ति कर रहा हूँ।^३ विवेकानन्द ने लिखा है बल्कि इस (शारीरिक साहम के) विषय में तो चीटी अथ जंतुओं से श्रेष्ठ है^४ और पत ने चीटी शीपक कविता में लिखा, "वह समस्त पृथ्वी पर निभय विचरण करती अथ म तमस वह जीवन की चिन्तनी अक्षय।^५ जीवित चीटी जीवन—वाहक मानव जीवन का वर नायक। प्रसाद की 'कामायनी' में अलौकिक शक्ति सपनता यम—नियम उपासना समन्वय, नारी के उदात्त रूप विश्व मत्री, मानवता प्रेम विश्वबन्धुत्व, आदि की भावना और उच्चकोटि के नैतिक जीवन तथा आध्यात्मिक बल—प्राप्ति का सन्देश मिलता है। प्रेमवाद और 'प्रसाद का आदर्शवाद इन्हीं आन्दोलनों की पृष्ठभूमि पर है। बालकृष्ण

१ 'रिमझिम', पृ० १६।

२ 'चिदधरा', पृ० २७।

३ वही : पृ० ३१।

४ 'उत्तर' की श्रुति, पृ० २२।

५ 'ज्ञानयोग', पृ० ६२।

राय ने ठीक ही लिखा है, "छायावाद विद्रोह की भूमिका में साहित्य के मंच पर उतग था पर उपदेशक बनकर हर्षे शान्त रहने सन्तोष करने और दुःख को हँस कर स्वीकार करने का पाठ पढाने लग गया ।" छायावाद में निश्चित रूप से विराट और उदात्त भावनाएँ हैं । इसके पश्चात् राजनीति में समाजवादी त्रिचारधारा फँस गई और साहित्य में प्रगतिवाद आ गया । राहुल यशराल, अर्जुन इलाचन्द जोशी, 'पहाड़ी', धमवीर भारती आदि की रचनाओं ने अपने को इन नतिक और आत्मिक उत्थान सम्बंधी आन्दोलनों के प्रभाव से सैद्धान्तिकता और बौद्धिकता के द्वारा जैसे-जैसे-जानबूझ कर मुक्त कर लिया हो । गांधी-विनोबा-बिबेकानन्द के युग पर प्रजातंत्र और समाजवाद के बादल छा गये । साहित्य मात्र, पायड, भौतिकवाद, यथायवाद, आदि के घुएँ में घुटन और कुंठा की अनुभूति कर रहा है ।

अध्याय १०

पाश्चात्य सभ्यता और हिन्दी प्रवेश

पाश्चात्य सभ्यता और हिन्दी प्रदेश

पाश्चात्य सभ्यता क्यों लाई गई ?

भारत के व्यापार और धन पर अपना सम्पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने के अवाध अधिकारों की प्राप्ति के लिये भारत में होने वाले यूरोपीय शक्तियों के सघर्षों में जब अंगरेज पूरी तरह से विजयी हो गया तो उसका दूसरा काम हुआ फल का उपभोग अर्थात् व्यापार पर अपना इजारा कायम करना और जिस तरह से हो सके धन बटोरना। उन्होंने राजनीतिक परतंत्रता की शृङ्खला से बाधकर हमें अपना अशक्त और प्रतिकार कर सकने में पूणत असमर्थ कर दिया। निर्जीव का ही अपहरण और उसकी विभूतिया का ही यथेच्छ उपयोग सम्भव भी होता है। अंगरेजों ने पहले ता सेवा-सरकार के बदले प्राप्य बन्गीय के रूप में व्यापार करने की स्वतंत्रता ही मांगी थी किन्तु जब उसे राजनीतिक अधिकार भी अपने उद्देश्य की दृष्टि से सही (और मानवता तथा नीति की दृष्टि से गलत) उपभोग प्रारम्भ कर दिया। तात्पर्य यह कि नीति-अनीति, सही-गलत, अच्छे-बुरे, सभी ढंगों से धन इकट्ठा पट्टुचाया जाने लगा। व्यापारी को 'लाभ' हाने लगा। यदि अंगरेज व्यापार तक ही सीमित रहता तब तो बात दूसरी थी लेकिन व्यापार की भूमिका में जो उसने राजनीतिक अधिकार लिये तो रंग-ढंग बदल गया। इससे फायदा भी हुआ और नुकसान भी। फायदा यह हुआ कि व्यापार के क्षेत्र में जहां, जिस दर पर, जिस शत पर जिस प्रकार जितना, जिसके द्वारा और जो चाहा वह करने की उसे सुविधा मिल गई। दूसरी ओर, जो उसकी जिम्मेदारी देण पर राज्य करने की हुई वह एक बहुत बड़ी बात थी। वह हमारे तंत्र यानी हमारी संस्कृति से अपरिचित था। अस्तु, इसके अनुसार यानी हमारी प्रकृति और परम्परा क अनुसार वह शासन न कर सका और न जीवन की गतिविधि ही नियोजित और निर्धारित कर सका। कुछ-कुछ क्षेत्रों में (जैसे, कानून के) उसने मोलवियों और पण्डितों से राय ली किन्तु जैसे गणकाय (डिवशनरी) से गवर्नों की प्रकृति और भाषा की प्रकृति नहीं जानी जा सकती वस ही उसकी गतिविधि हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बद्ध न हो सकी। वैसे भी, हमारे जीवन में हमारे ही तंत्र

को चलते देने में उसका कोई विशेष लाभ भी नहीं था। लाभ तभी सम्भव था जब हमारे जीवन को अंगरेज अपने अंगरेजी तंत्र से बाधते। ऐसा करने से लाभ यह था कि स्थूल इन्द्रियो से लेकर बुद्धि तक हम उनके अनुगामी (नक्लची) बन सकते थे। परानुयायी या परानुगामी का अपना विशेष कुछ भी नहीं होता। जम इनका सबका प्रभाव वह आन्तरिक रूप में भी ग्रहण कर लेता है तो उसकी अपनी सत्कृति भी नष्ट हो जाती है। तंत्र का सम्बन्ध जहाँ तक अस्तित्व के जड़ पक्ष से है वहाँ तक सम्मता का वृत्त है और जहाँ तक आन्तरिक पक्ष से है, चेन्न से है वहाँ तक सत्कृति का। तो स्थूल इन्द्रियो से लेकर बुद्धि तक यदि हम उनके रंग में अनुरजित हो जाय तो तन से काले गन से गौरे बन जाय—अर्थात् उनके जैसे बने—सिले कपडे पहनने की नक्ल करें, उनके पहना की ही बनी चीजों का उपयोग करें उनके जैसे बने घर—कमरों में रहे उनके जैसे कुर्सी—मेज का उपयोग करें उन्ही की तरह बोलें, उनकी ही बोलो बोलें, उन्ही का साहित्य पढ़ें, अपना साहित्य और अपनी बोली बोलने में अडचन, कठिनाई और अपमान का अनुभव कर उन्ही की तरह अपनी पत्नी से बोल—व्यंग्यार करें और प्रेम करें, उन्ही की तरह के गिनालय खुलें उन्हीं की तरह गुरु भी हो और शिष्य भी, उन्ही की तरह हम भी रूपये के गुलाम हो और आदमी को यत्र मात्र मानें, जादि। इससे उनके व्यापार में भी फायदा था। उनकी जमी चीज हम बना नहीं पावेंगे तो हम अपने यहाँ का कच्चा माल उन्हे दकर कहेंगे कि साहब, जमी आपकी चीज है बसी ही इसे भी बना दीजिय। इस बनी चीज को हम तिगुने दाम पर उनसे खरीदगे। यो उनका व्यापार बढता है। वने, हम अपने दर्जी से भी सूट सिलवाते हैं लेकिन सन् १९६४ ई० में भी हमारे भीतर ऐसे प्राणी हैं जो इंग्लड-अमेरिका में मिला सूट पहनकर कुछ ज्यादा अक्व और शान में चलते हैं ? कहा वह और कहा यह ॥ ता, इस तरह यदि सम्मता की दृष्टि से भारत इंग्लड का अच्छा नक्लची हो जाय—और ध्यात रहे कि सभी दृष्टियों से सबसे अच्छा नक्लची पुत्र होता है—तो इंग्लड सम्मता की दृष्टि से हमारी 'पितृभूमि' हो सकती थी। अंगरेजों ने यही चाहा था मगर दुःख है कि स्वतन्त्रता—प्राप्ति के पश्चात् मैकले के कुछ सच्चे बेटे बे—बाप के हो गये। अस्तु कुछ व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपन शासन की भारत पर ला" ही रहने की दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक और सुविधाजनक तथा उपयोगी था कि भारत को पारोदिक मानसिक और बौद्धिक—सभी दृष्टियों से उनके अपने तंत्र से वियुक्त करके इंगलिस्तान के तंत्र में बाध दिया जाय। सच्ची और समग्र पर—तन्त्रता तो यनी है न।

पादचार्य सम्मता के प्रचार की प्रक्रिया—

अंगरेजों ने अपने तंत्र को हम पर लादने का प्रयत्न बडे ही व्यापक रूप में

किया था। उनका कायक्षेत्र स्थूल इन्द्रियो से लेकर अचेतन मन और बुद्धि तक बना। घम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बेरल-गोजा से लेकर काशी-प्रयाग-मथुरा तक मसीह के भक्तों ने हर सभव उपाय से मसीह के भक्तों की सत्या बढ़ाने का प्रयत्न किया और इस प्रकार उन्होंने भारत के पापियों की उद्धार क्रिया प्रारम्भ कर दी। १८५७ ई० की चिनगारी के रूप में सुप्त शेर का पहला थप्पड़ पड़ा और क्रुद्ध होकर अंगरेजों ने उस हाथ को-पने कैं-क्रूरता-पूवक मिटाना-बर्बाद करना चाहा। ऐसा लगता है कि जम चोर किमी बम्बैर सोये हुए आदमी को नोच रहे हो और ज्यों ही हाथ लेजा कान्ने को दबे त्यो ही वह करवण बदलकर हुकार भर कर एक हाथ फकार दे। घम-सम्कृति भारत का मम है। १८५७ ई० के बाद अंगरेज समझदार हो गया। उसने घोषणा की-हम तुम्हारे मम को न छुएंगे और हम यह सब काम तुम्हारी भलाई के लिये ही कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारी प्रजा हो। घोखे-घड़ी से हमारो स्वतंत्रता का अपहरण करने वाला बडे दुलार से हम अपनी 'प्रजा' कहने लगा कुछ भी हो, १८५७ ई० में जा नीद हूनी तो फिर हम सोय नहीं। सांस्कृतिक उद्घाटन या प्रमाद का ज्ञाका उनके बाद बडी तेजी से यदि फिर व भी आया है तो गाधी के मरन क बाद ही। अस्तु भारतवष में आकर अंगरेजो ने यहा की भूमि-व्यवस्था के क्षेत्र में अखिल भा तौय पैमान पर जो परिवर्तन प्रारम्भ किये उन सबका साराश यह था कि जमीनार ठीक में राज्य-कर देते रहें और अच्छे ब्वायज या गुड मिटी जन बने रहें तो उह इस बान में भी पूरी स्वतंत्रता थी कि वे जो चाहे करें और जैस चाहें रहे अर्थात् कुछ भी कमाई किये बिना जसा चाहें धन बसूलें-सम्पत्ति बढ़ाएँ और भोग-विलास अनतिक्रता, अत्याचार और जडता एव पशुता की खाई में भारत के परवस-विस्मृत-अमृतपुत्रो को ढकेलते रहें। हा, धन और प्रशासन सबधी किसी विशेष अधिकार की माग न करें। अंगरेजो ने अपने अस्तित्व और स्थायित्व के लिये इनसे पूरी सहायता और सहयोग की आशा की थी और वे निराश नहीं हुए। ये अंगरेजों के मानसपुत्र बने और अपन समस्त प्रभाव-क्षेत्र को भी वसा ही बनाने लगे। राज्य-शक्ति की प्रकृति की अशुभता और प्रवृत्तियों का अनुसरण प्रजा की वसे भी स्वाभाविकता होती है। एक ओर आजादी के प्रयत्न भी होते रहे आर दूसरी ओर पाश्चात्य सम्पत्ता भी अपना जोर दिखाती रही। यह घात-प्रतिघात चलता रहा। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में १८५७ ई० की 'क्रान्ति के बाद अंगरेजों का शासन क दृढ होने के साथ ही पाश्चात्य विचारधारा भी वेग से चलने लगी।"

को चले देते म उसका कोई विशेष साम भा नहीं था। साम लम्बो गमय था जब हमारे जीवन को अंगरेज अपना अंगरेजी तन्त्र से बांधने। ऐसा करने से साम यह था कि स्थूल इंद्रियों से लेकर बुद्धि तक हम उनके अनुगामी (नकलखी) बन सके थे। परानुयायी या परानुगामी का अपना विधाप युक्त भी नहीं होता। जब इनका सबका प्रभाव वह आंतरिक रूप से भी ग्रहण कर सता है तो उसकी अपनी गच्छति भी नष्ट हो जाती है। तन्त्र का सम्बन्ध जहाँ तक अस्तित्व के जड़ पद से है वहाँ तक सम्भ्रता का वृत्त है और जहाँ तक आन्तरिक पद से है ध्यान से है वहाँ तक गच्छति का। तो स्थूल इंद्रियों से लेकर बुद्धि तक यदि हम उनके रग म अनुरजित हो जायें तो 'तन से काल गन से गौरे' बन जायें—अर्थात् उनके जैसे बने—सिन कपडे पहनने की नकल करें उनके यहाँ की ही बनी चीजों का उपयोग करें उनके ऊस बने पर—ममरों में रहें उनके जैसे कुर्मी—मज का उपयोग करें उन्हीं की तरह धालें, उनही ही बोली बोलें उन्हीं का साहित्य पढ़ें, अपना साहित्य और अपनी बोली बोलने में अडचन, कठिनाई और अपमान का अनुभव करें, उन्हीं की तरह अपनी पत्नी में घोरों—व्यवहार करें और प्रेम करें, उन्हीं की तरह वे शिक्षात्मक सुलें, उन्हीं की तरह गुण भी हो और निष्पत्ति भी, उन्हीं की तरह हम भी रुपये के गुनाम हो और आदमी को यत्र मात्र मान मानें आदि। इससे उनके व्यापार में भी फायदा था। उनकी जमी चीज हम बना नहीं पायेंगे तो हम अपने यहाँ का कच्चा माल उन्हें देकर कहेंगे कि माह्व जमी आपकी चीज है वसी ही इसे भी बना दाजिये। इस बनी चीज को हम तिगुने दाम पर उनसे खरीदेंगे। यो उनका व्यापार बढ़ना है। वस, हम अपने दर्जों से भी सूट सिपवात हैं लेकिन सन् १९६४ ई० में भी हमारे भीतर ऐसे प्राणी हैं जो इंग्लड-अमेरिका में सिला सूट पहनकर कुछ ज्यादा अकड़ और शान से चलते हैं? कहां यह और कहा यह ॥ तो इस तरह यदि सम्यता की दृष्टि से भारत इंग्लड का अच्छा नकलखी हो जाय—और ध्यान रहे कि सभी दृष्टियाँ स सबसे अच्छा नकलखी पुत्र होता है—तो इंग्लड सम्यता की दृष्टि से हमारी 'पितृभूमि' हो सकती थी। अंगरेजों ने यही चाहा था मगर दुःख है कि स्वतंत्रता—प्राप्ति के पश्चात् मकाल के कुछ सच्चे बेटे बने—बाप के हो गये। अस्तु कुछ व्यापार की दृष्टि में और कुछ अपने शासन को भारत पर लागू ही रहने की दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक और सुविधाजनक तथा उपयोगी था कि भारत को गारोरिक मानसिक और बौद्धिक—सभी दृष्टियों से उसके अपने तन्त्र से विमुक्त करके इंगलिस्तान के तन्त्र में बांध दिया जाय। सच्ची और समग्र पर—तन्त्रता तो यही है न!

पारचात्य सम्यता के प्रचार की प्रक्रिया—

अंगरेजों ने अपने तन्त्र को हम पर लादन का प्रयत्न बड़े ही व्यापक रूप में

किया था। उनका वायक्षेत्र स्थूल इंद्रिया से लेकर अचेतन मन और बुद्धि तक बना। घम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बेरल-गोआ से लेकर काशी-प्रयाग-मथुरा तक मसीह के भक्तों ने हर सभ्य उपाय से मसीह के भक्तों की सख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया और इस प्रकार उन्होंने भारत के पापियों की उद्धार क्रिया प्रारम्भ कर दी। १८५७ ई० की चित्तगारी के रूप में सुप्त देश का पहला थप्पड़ पड़ा और क्रुद्ध होकर अंगरेजों ने उस हाथ का-पने को-कूरतों-पूवक मिटाना-बर्बाद करना चाहा। ऐसा लगता है कि जिस चौर किमी क्षेत्र पर सोये हुए आदमी को नीच रहे हा और ज्यों ही हाथ से लजा बाटने को बड़े त्यों ही वह शरवत बदलकर हुकार भर कर एक हाथ फटकार दे। घम-संस्कृति भारत का मम है। १८५७ ई० के बाद अंगरेज समझदार हो गया। उसने घोषणा की-हम तुम्हारे मम को न छुएंगे और हम यह सब काम तुम्हारी भलाई के लिये ही कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारी प्रजा हो। घोषे-घड़ी से हमारी स्वतंत्रता का अपहरण करने वाला बड़े दुलार से हम अपनी प्रजा कहने लगा कुछ भी हो, १८५७ ई० में जो नीच दूरी तो फिर हम सोये नहीं। सांस्कृतिक तद्रा या प्रमाद का शोका उसके बाद बड़ी तेजी से यदि फिर कभी आया है तो गांधी के मरने के बाद ही। अस्तु भारतवर्ष में आकर अंगरेजों ने यहां की भूमि-व्यवस्था के क्षेत्र में अखिल भा तीव्र पैमाने पर जो परिवर्तन प्रारम्भ किये उन सबका सारांश यह था कि जमींदार ठीक से राज्य-कर देत रहे और अच्छे व्यायज-या गुड सिटा जन' बने रहें तो उन्हें इस बात में भी पूरी स्वतंत्रता थी कि वे जो चाहे करें और जस चाह, रहे अर्थात् कुछ भी कमाई किये बिना जसा चाहें, घन बसूलें-सम्पत्ति बढ़ायें और भोग-विलास, अनतिक्रम, अत्याचार और जडता एव पशुता की खाई में भारत के परबग-विस्मृत-अमृतपुत्रों को डकेलते रहे। हा, घन और प्रशासन सबधी किसी विशेष अधिकार की मांग न करें। अंगरेजों ने अपने अस्तित्व और स्थायित्व के लिये इनस पूरी सहायता और सहयोग की आशा की थी और वे निराश नहीं हुए। ये अंगरेजों के मानसपुत्र बने और अपने समस्त प्रभाव-क्षेत्र को भी घसा ही घसान लगे। राज्य-शक्ति की प्रवृत्ति की अनुत्पत्ता और प्रवृत्तियों का अनुसरण प्रजा की वसे भी स्वाभाविकता होती है। एक ओर आजादी के प्रयत्न भी होते रहे आर दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता भी अपना जोर दिखाती रही। यह घात-प्रतिघात चलता रहा। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में १८५७ ई० की 'क्रान्ति के बाद अंग रेजों शासन के दृढ होने के साथ ही पाश्चात्य विचारधारा भी वेग से चलने लगी।'

बीसवीं सदी में उसका व्यापक प्रभाव—

बीसवीं सदी में उन्नीसवीं सदी की इन प्रवृत्तियों का पूरा परिपाक हम मिलता है। अंग्रेजों की ज्ञात या अज्ञात, स्वाभाविक या अस्वाभाविक रूप से बरती जाने वाली कूटनीति की पूरा सफलता बीसवीं सदी में खुले रूप से स्पष्टतम रूप से—हमारे सामने आ गई। हममें से लगभग सभी ने उनकी सम्यता की थोड़ी बहुत सभी चीज अपना ली—कुछ जान-बूझ कर, कुछ स्वायत्त, कुछ विवशतावश। आस्था और विश्वास, भावुकता और रागात्मकता की दृष्टि से हम मध्ययुगीन ही रह गये किन्तु यावनायात्मिक बुद्धि और बाह्य जीवन में हमारे अन्दर अंग्रेजियत आ गई—आधुनिकता आ गई। हमारी आधुनिकता का अर्थ था—और बहुत—कुछ है भी—अंग्रेजियत या अंग्रेजों की नकल। आधुनिकता यदि हमारे समाज की, हमारे जीवन की, प्रवृत्तियों के घात—प्रतिघात और तज्जय आवश्यकताओं से उद्भूत हुई होती तो समुद्र-मयन से निःसृत अमृत की तरह होती किन्तु यह हमारे समाज पर लादी गई थी हम पर दासन करने वालों की स्वायत्त-पूति का आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप। घोड़ा गाड़ी के आगे नहीं था, गाड़ी घोड़े के आगे की गई। घोड़े ने गाड़ी खींची नहीं गाड़ी ढकेली गई। हम विभक्त हो गये। आधा सीतर, आधा बटेर हो गये। पराजय और पराधीनता का यह सब परिणाम होता ही है। आन्ड टवायनबी का भी यही मत है। यद्यपि उनके ये विचार योरप तथा सारे विश्व को ध्यान में रखकर व्यक्त किये गये हैं, फिर भी वे भारत पर भी चरिताय होते हैं। वे कहते हैं, “विश्व में यूरोप का प्राधाय और पाश्चात्य सम्यता का विस्तार साथ-साथ हुआ है। दानो आन्दोलन एक दूसरे के पूरक और सहायक रहे हैं। यह कहना असम्भव होगा कि इनमें से कौन किसका कारण रहा है और कौन किसका प्रभाव। स्वाभाविक था कि यूरोप के राजनतिक प्राधाय के कारण पाश्चात्य सम्यता के प्रचार में सुविधा हुई क्योंकि शक्तिहीन और अक्षय के द्वारा सशक्त और सक्षम का अनुकरण सदा से ही हाता है” जिस दाताग्नी को समाप्ति १९१४ ई० के आसपास हुई है उसमें समार को आधिक दृष्टि से नवीन पाश्चात्य औद्योगिक व्यवस्था न ही नहीं जीता था बल्कि उन पाश्चात्य राष्ट्रां न भी जीता था जिनके अन्दर यह नवीन व्यवस्था पाई जाती थी और जिन्होंने इस व्यवस्था का आविष्कार किया था।^१ राजनीतिक दृष्टि से हारने वाली जाति के अन्दर एक प्रकार की मानसिक हीनता का पदा हो जाया करती है अंग्रेजों के सामने यह हमारे अन्दर दा हो गई थी। फिर, वह गोरे थ,

हम काले, और यह भी हमारो एक बड़ी कमजोरी है—शायद सारी मनुष्य जाति की कमजोरी—कि हम काले की अपेक्षा गोरे की ओर अधिक आदृष्ट होत हैं ।

छोटा बच्चा काली की अपेक्षा गोरी दुलहिन, जोर मा—बाप काली सन्तान की अपेक्षा गोरी सन्तान अधिक पसंद करते हैं ! इसलिये गोरा अंगरेज अपने आप देवदूत हो गया । बेईमानी या ईमानदारी नीति या अनिति किसी भी तरह से हो, वह जीता और कई बार जीता हम हारे और कई बार हारे । क्रूरता हम खिला नहीं सकते इसलिये जब हम जीते तो हमने उन्हें आनकित नहीं किया लेकिन जब वे जीते तो उनके नृशस अत्याचारों, प्राणविक व्यवहारों, दानवीय प्रदक्षनो और क्रूरता-पूषक दमन ने इमान तो क्या धरती—वायु—आकाश—पानी—आग के एक—एक कण को घरी दिया था । बहू—बेटियों की इज्जत गोरे सिपाही खुले आम, दिन दहाड़े, सबके सामने लूट लेते थे । जीना दूभर हो गया था । जीना तभी संभव था जब हम अपने को उनका भक्त मित्र करके उन्हें यह विश्वास दिला देते कि हम संभव असंभव उपाय से उनके हैं । उनको हर क्रिया के समर्थक हैं । १८५७ ई० के बाद वे भी हम परतभी विश्वास कर सकते थे जब हम इस तरह का पूरा आत्ममर्पण करते । जिदगी बहुत प्यागी होती है और सामान्यत मानव जैती बड़े बयार पीठ तब लेती बीज का मिर्दित मानता है । कमजोरो ने घुटन टेक दिये, वीर जान पर खेल गये । कमजोरों की सख्या अधिक होती है, वीर अकेला ही होता है । हम कमजोर नहीं थे—कभी नहीं थे — पराधीनता व इन दिनों में भी नहीं थे — लेकिन एक बार हारने पर हमको अंगरेजो के हाथ जितना कुछ भुगतना पडा उसने हमको असहाय कर दिया । अंगरेजो को ब्राह्मण—पान से छतरा था तो संस्कृत के पाता और वेदों—उपनिषदों के मन्त्रों को सरकारी नौकरियों और प्रतिष्ठ में इतना वचित कर दिया गया कि ब्राह्मण को जिन्दा रहने के लिये 'पीर बबर्ची भिन्ती खर' सब कुछ बनना पडा । अंगरेजो को ठाकुरो की सलवार से डर था सो सना में 'हबल' बन पाना भी उनके लिये कठिन हो गया । उन्हें भारतीयो की बुद्धि से और सगठन—शक्ति से भय था तो ऊँचे पदा पर भारतीयों की नियुक्त ही नहीं किया जाता था । भारतीय व्यवसाय से वे घबराते थे तो कारीगरों के अगूठे काटते फिरते थे, कच्चा माल अपने माई—बघुओ के ही हाथ बेचने पर भारतीयों को मजबूर करते रहते थे, व्यवसाय के सभी प्रमुख स्थलो पर अपनी जाति के लोगों को रखते थे और भारत में व्यवसाय के लायक कोई चीज बनने ही नहीं देते थे । धेनो का अर्थ कगाली हो गया । धमहोनता का पर्याय हो गया । सारी ताकैवदी अंगरेजो ने पक्की कर रखी थी । पुनरुत्थान की प्रक्रियाओ पर उनका प्रकोप — आयसमाज—

भारतीय विद्रोह का डर अंगरेज जाति की नस—नम में इतना भर गया था

कि जिस किताब में दो बात भी उनके हित के प्रतिबल या यातायात लिनी मिलनी थी वही जन्त कर ली जाती थी। जो भी आंदोलन भारतीय को युद्धिमा, युक्तियुक्त समझदार, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर एव उन्नत बनाने के लिये होता था उसी पर हमारे इन महाप्रभुओं की कोप-दृष्टि पड़ जाती थी। योगवी घानी के आयसमाज का आंदोलन भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर प्रयत्नशील करने के लिये था तो साजपतराम के घाटों में 'भारतवर्ष के विदेशी साम्राज्य को आयसमाज कभी फूटी आवा भी नहीं सुहाया। उन्हें इसकी आज्ञाद बोली और आत्मविश्वास-आत्मनिर्भरता-अपनी सहायता आप करने के आदेशों का प्रचर कभी भी अच्युता नहीं लगा। उनके कार्यक्रमों के राष्ट्रीयता बाल पण न उनको इसका विरोधी बना दिया था।' बात यह है कि मद्रवुद्ध गेवा बंटने पर भी भारतवर्ष के पास अभी एक चीज ऐसी बची थी जा उसकी सारी लाई हुई चीजें वापस दिला सकती थी। वह चीज थी धर्म। यह धर्म भी उस समय कुछ धूमिल हो गया था। आर्यसमाज उसी धूल को झाड़कर हिंदुधर्म का वह दण्ड निमल कर रहा था जिसमें भारतीय अपने वतमान और अनीत का प्रतिबिम्ब देखकर कुछ निन्दार्थ निवाल सकते थे। अगरेज इस धर्म से द्वेष रखते थे किन्तु उगे छून का साहम नहीं कर पा रहे थे क्या कि भारत के इस समस्या को कुरेदने का फल १८५७ ई० में तो भुगत चुके थे, और फिर भी, उनके द्वारा पालित-पोषित और प्रोत्साहित पाठरी चूकते नहीं थे। आदिवासियों के गाव गाव तथा गोआ और बेरल इसके दो उदाहरण हैं। भारत के छोटे-छोटे कस्बों में भी खण्डो बजाते हुए आठ-दस गोर सुदा के प्यारे बेटे का गुणानुवाद करते फिरत थे। उनकी इस आधी के सामने भी सीना तालकर खड़े होने का साहस हिंदू जाति की जिस आर्यसमाज ने दिया था उनको जसा का तसा जबाब जिस आर्यसमाज ने दिया था, उनके स्कूलों के सामने जिम आर्यसमाज ने गुरुकुल खड़े कर दिये थे, पतलूनघारी विद्याधियों के बदले जिस आर्यसमाज ने लंगोट, उत्तरीय और पीले वस्त्रधारी ब्रह्मचारी उपस्थित कर दिये थे और पाश्चात्य सम्भ्यता की तूफानी लहरों को पराजित करके जिस आर्यसमाज ने भारत में पहली बार क्रियात्मक रूप से भारतीय वेश-भूषा, रहन-सहन विचार-धारा के प्रति आदर और अपनेपन की भावना पदा की थी वह यदि अगरेज महाप्रभुओं को न सुहाया तो कोई आश्चर्य नहीं था। इन ईसाइयों की दाल जब भारतीयों के उच्च वर्ग में न गली तब उन्होंने अच्युता और पिछड़ी जातियों को लक्ष्य बनाया किन्तु आयसमाज के अछूतों द्वारा और-गांधी के-नेतृत्व में कांग्रेस के हरिजना द्वारा आयसमाज

के सामने वहाँ भी इनकी आशाओं पर तुफानपात हो गया। फिर भी, ईसाइयों ने बहूता के घदन पर कोट-पतखून और चतना पर यीसूसमीह का रंग चढ़ा ही दिया।

ईसाइयो से जनता की अरुचि —

पाश्चात्य सम्प्रदाय की आक्रमणशालीन सना के एक अंग ये भी थे। और, सम्प्रदाय के क्षेत्र में इसे जितनी ही सफलता मिलती थी हिंदुत्व इनसे उतना ही अमहनशील होता जाता था — चिड़ना जाता था। अपने अंगरेजी शिक्षा, अंगरेजी पहनावा और अंगरेजी रहन-सहन को ईसाइयत का पयाय घोषित कर दिया था। हिंदुत्व इतना सतक था कि प्रथा और परम्परा का किंचित भी उल्लंघन किया कि वृद्धो ने व्यग्य किया—‘चार अच्छर अंगरेजी पढ़ि के धर्म करम नास के निहिस-किरस्तान हो गया—ईसाई हो गया। तासवय यह है कि हिंदुत्व के धर्म-द्वार को तोड़ कर पाश्चात्य सम्प्रदाय की सना भीतर नहीं आ सकी।

हमारी उदारता, उनकी चतुराई—

उधर हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं और इधर हमारे विचारको ने एक साथ यह घोषित किया कि धर्म और कमकाण्ड दो चीजें हैं। कर्मकाण्ड का धर्म के आंतरिक और शाश्वत पक्ष से कोई भी सम्बन्ध नहीं है और विशेष महत्व की चीज यह आंतरिक और शाश्वत पक्ष ही है। निष्कर्ष यह निकला कि हम खायें चाहे जो कुछ पहनें चाहे जो कुछ रहें चाहें जैसे, बोलें चाहें जो, यावहारिक उपयोग में चाहें जो बद्ध लाए, उनसे हमारे धर्म पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह चिर परिवर्तनशील तरव है। तभी एक और चीज हुई। अंगरेज ने देखा कि भारत के धर्म को छूना तो खतरनाक है इसलिये उसे तो छूना नहीं है। हाँ मनुष्य की दो कमजोरियों—सुविधा, और लाभ या उपयोगिता — का उपयोग अपने पक्ष में किया जा सकता है। ऐसी चीज दो जिससे मनुष्य को अपेक्षाकृत कम मेहनत या झंझट उठानी पड़े और जिसमें कम पसा लगाकर अपेक्षाकृत अधिक लाभ पान की आशा या समाधान हो। ऐसी चीज देने में अंगरेज को ध्यापारिक दृष्टि से लाभ भी था। तो सभी चीजें इकट्ठी हो गईं। हमने पतखून-टाई-बूट में, छुरी काटे से खाने में या अंगरेजी पटने में आई सांस्कृतिक या धार्मिक हानि नहीं देखी लाभ यह देखा कि अंगरेज प्रभु प्रसन्न होंगे, हम पर कृपा करेंगे, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, और उन्होंने देखा कि कि इस प्रकार हमारे यहाँ के बने छुरी-काटे, टाई

बूट या अंगरेजी की पुस्तकों का बाजार बढ़ेगा और हमारी व्यापारिक उन्नति होगी। साथ ही हमारी सम्पत्ता का रोग भी पड़ेगा। वस, हमारा जीवन के हर क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता अपनी पूरी सज्जद, विविधताओं और विचित्रताओं, के साथ बेगपूर्वक घुसा लगी। पहले वस्तुएं आती हैं रुचि बनती है फिर वस्तुओं की भाषा आती है। कालांतर में उनके मनोविज्ञान बनता है और तदनुकूल विचार बनते हैं। अतःतोगत्वा इन सब का दंगन जम लेता है। उनीसवीं शताब्दी के अन्त तक ये वस्तुएं अधिक आईं, रुचि अधिक बनी और भाषा अधिक अपनाई गई। बीसवीं सदी में इनके साथ साथ इनका मनोविज्ञान बना और हमने उनके विचार भी अपनाए। कुछ दिनों के जबरन बना के नये नये आविष्कार भी हमारे बीच पचलन पाने लगे। नव स्वतंत्र भारत उनके दर्शनों की भी अपनायन की ओर उन्मुख किया जा रहा है। समाजवादी रूपरेखा या ढर्रे (सांगलिस्टिक पटन) का ओर फिर समाजवाद या जनतांत्रिक समाजवाद को भारत में चलाने की जवाहरलाल नेहरू की मनोवृत्ति इसी की छाया है।

पाश्चात्य सभ्यता के उपकरण और उनका प्रभाव—

अंगरेजी भाषा और साहित्य से हमारा परिवर्ध बढ़ा। हम अंगरेजी लिखने वाला और पढ़ने लगे। हमने कोट पतनून टाई, केल्ट, हैट, बूट जोवर कोट, बुसशट आदि पहनना शुरू किया। घड़ी, चश्मा, फाउटन पेन आदि आवश्यक हो गए। यात्रा की विकृत परिणाम वाली सभ्यता, जिसे कचहरी कहते हैं, पूरी तरह से अंगरेजी नमूने पर भारत में छा गई। बकील बरिस्टर समाज को शोभा बन गये जिसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक दुनिया से सत्य तिरस्कृत हो गया तथा भ्रष्ट और वेदमानी अमान्यता प्राप्त स्वीकार्य तथ्य एक शानदार जीवन की प्राप्ति की मुलभ साधन बन गईं। विद्यालय और विश्वविद्यालय नामक संस्था, उनकी काय प्रणाली, आदि सब अंगरेजी ढंग पर दिखाई पडा और प्रायःगर् माउन, डिग्री और स्टूडेंट भारत में पाश्चात्य सभ्यता के प्रमुख गढ़ बने। आज भी स्नातक की पान-सम्पन्नता का प्रतीक शोध अपनायन एवं समस्त का चोकर बालारन (काला गाउन) है। यद्यपि न ता अपना बहीनता और 'श्री गणेश जी सदा सहाय तथा 'श्री लक्ष्मी जा सदा सहाय' अब भी चला रक्खा है किंतु बाजार और दूकान की रूपरेखा अंगरेजी नमूने पर है। मिलों का गारा नाक नक्का अंगरेजी है। अंगरेजी सभ्यता की रेल गाड़ी, घातपाहरी, मोटर कार, बस हवाई जहाज स्टीमर, ड्रामब, वादसिक्लि, मोटर बाइक, बक और सहायरी समितिया दंग म पन रही हैं। सिनमा की सारी

रूपरेखा पाश्चात्य है। रडियो और ट्रांजिस्टर की ही देने हैं। तार घर और डाक खान विदेशी के आविष्कार हैं। मुद्रणकला के विभिन्न अवयव जोर समाचार पत्र-पत्रिकाएँ पाश्चात्य सभ्यता की दन हैं। 'टिक्ट' एक विदेशी व्यवस्था है। कवा प्रीम, पाउडर, सेविंग सत्र, दूध ब्रूग, दूध पस्ट होल्डआल, सिगरेट, दियासलाई, कुर्सी भेज, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, बप सामर प्लेट, स्वास जग सामपन, आदि विदेशी रङ्ग-ढङ्ग की चीजें हमारे दैनिक व्यवहार की वस्तुएँ हैं। कपडे सीने की मशीन भी सभ्यता विदेशी आविष्कार है। विजली विजली-घर विजली घर की मशीनें तार-खम्भ, उनकी इंजीनियरिंग बल्ब बिजली का तार बिजली का आपरन, बिजली की आटा-बक्की और कई बक्की-आदि बिजली का होटर फूलर रफरीजेटर, आदि हजारों वस्तुएँ विदेशी सभ्यता की देनी हैं। अस्पताल अस्पताला के डाक्टर, डाक्टरों के हजारों और लाखों दवाईया इलाज करन का पद्धति-मकका सब विदेशी है। पासन-पद्धति एव प्रशासन की रूरेख, विदेशी है। मारा गामन-तत्र विदेशी सभ्यता की दन है। जेनी की भी रूरेखा का आधार विदेशी है। अपराधा क कारण विदेशी हैं और उनका निधारण के प्रकार भी विदेशी हैं। राम गम की जगह 'गुड मॉनिग' 'गुड इवनिग' गुड नाइट और 'वाई-वाई' भी विदेशी है। स्वतंत्र भारत तक म एमे महावाक्सी ६ म नहीं है जिनकी प्रसन्नता का अनिरेक और सभ्यता की दान कथल उमी समय दिखाई पती है जब उनका बच्चा 'लाक' पाठ न करके 'टिक्कि' टिक्कल लिग्लि स्टार माना है और चाचा जी 'चाची जा की जगह 'हलो जकिल', 'डियर आंटी' बोलकर "नमस्ते की जगह, टा 'टा' कहता है। यह विदेशी दन है। फुटबाल बालीबाल बडमिंटन, टेनिम, टेबुलनिस, हापी, क्रिकेट, बिलियड पलास ब्रिज पजिस्म और क्रासबड, हामरेम, आदि पाश्चात्य रङ्ग क मनो रजन है। पाठशाला-यवस्था और पुस्तकालयों का सगठन भी विदेशी ढग पर होना है। लाउड स्पीकर माइक्रोफोन हॉताल पब्लिक मीनिंग, आदि भी विदेशी हैं और विभिन्न मस्याएँ और सगठन भी अपने वर्तमान रूप म विदेशी हैं। "लाइफ इस्थो रेन्स कारपोरेशन" और 'इम' तरह की अनेक संस्थाओं के सगठन और उनकी कायपद्धतियों की रूपरेखा विदेशी है। पमे का प्रभुत्व विदेशी चीज है। नारी का पुरुष की प्रतिद्वंद्विता म आकर स्वतंत्र व्यक्तित्व और आर्थिक दृष्टि स एव स्वतंत्र इकाई क रूप म धाना, वग-मधप का मिद्वान्त औद्योगीकरण तथा मनीकरण, राष्ट्रवात् हिंसावादी संस्कृति, पारिवारिक विघटन, भौतिकवादी सभ्यता, तन-मर्न-का हो सजा घट नारी का मनोरजन के एक माधन के रूपमे देखना सेक्स की प्रवृत्तियों कानिबव उभार, जीवन मे कौतूहल की प्रयानता, कमाई क लिए गिना, गुफ का मुस्त्व और

शिष्य का शिष्यत्व केवल कथा भवन तक ही सीमित रहना आदि असरय बातें विदेशी सभ्यता की देने हैं। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और आविष्कार की हमारी वर्तमान रूपरेखा भी विदेशी ही है। विदेशी सभ्यता के इन विभिन्न उपकरणों ने हमारे साहित्य का भी प्रभावित किया है। साहित्य-और विशेषतः हिन्दी साहित्य यथाय जीवन के परिणामस्वरूप कम अधिकतर आंतरिक दृष्टिकोण या सिद्धांत मान के परिणामस्वरूप निमित्त होता है। कविता भाव-जगत की चीज है और चूँकि हमारा भाव जगत हमारा राग अधिकतर अभी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है परन्तु साहित्य को जिन विधाओं में बाह्य जीवन के चित्रण की ही सम्भावना अधिक हाती है आधुनिक हिन्दी साहित्य को उन विधाओं में अर्थात् नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, आदि में-हिन्दी प्रदेश पर पड़ने वाले ये पश्चात्य प्रभाव और उनके रंग में रंगा हुआ हमारा बाह्य जीवन पूरी तरह से चित्रित मिलता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य और मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में अंतर का मूल कारण यही है।

इस युग के भारतीय जीवन में रेलों का महत्व असाधारण रूप से बढ़ा। रेलों को प्रतीक मान लीजिये यातायात के उत समस्त साधनों का जो भारत के किन्हीं भी कोने का समग्र राष्ट्रीय जीवन से एकीकृत-अलग-नहीं रहने दे रहे हैं अर्थात् जिन्होंने भारत के कोने-कोने को एक सूत्र में जोड़ दिया है। इन्होंने भारतीय जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डाले हैं —

(१) इन्हीं के कारण भारत की प्राचीन अथ यवस्था और जीवन-व्यवस्था समाप्त-सी हो गई है।

(२) इन्हीं के कारण औद्योगिकरण सम्भावित ही नहीं, वास्तविकता के रूप में प्रतीत होता है।

(३) इन्हीं के कारण देश में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का बुजुर्ग वगैरे पदा हुआ जिसके स्वायत्त अंगों के स्वायत्त से टकराये तो राष्ट्रीयता की चिनगारियाँ निकलें और स्वाधीनता के सूत्र का उदय हुआ।

(४) इन्होंने देहात बदल दिये क्योंकि बसिल मध्यम के शब्दों में 'जैसे घूटे, प्लेग से जाते हैं वैसे यहाँ आधुनिकता फैलाती है' इन्हीं के कारण देहातों का आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध समाप्त हो गया।

(५) इन्होंने भारत के हर व्यक्ति का दृष्टिकोण सभी दृष्टियों से अर्थात् भारतीय तथा एक भारतीय मस्तिष्क वाला बना दिया।

(६) इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ दिया ।

(७) इन्हीं के कारण रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण समाप्त हो चला ।

(८) इन्होंने ही प्रगतिशील सामाजिक और वनारिक विचारों को जनता में पना दिया ।

(९) इन्हीं के कारण एक की योजना और प्राप्त सारे देश की निधि होने लगी क्योंकि ये ही चिट्ठियाँ, पामल, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ और सामान इधर से उधर लाने और ले जाने के साधन हैं ।

और (१०) इन्हीं के कारण देश भर की प्रतिभाएँ सुविधापूर्वक समय-समय पर एक जगह एकत्रित हाने लगी ।

इनका साहित्य पर प्रभाव निम्नलिखित रूप और प्रकार से पड़ा —

(१) किसी एक लेखक की कृति समस्त हिन्दी-प्रदेश की सम्पत्ति हा गई ।

(२) कवियों और लेखकों की कृतियों से आनन्द उठाने और लाभ पाने वालों की सीमा गोष्ठियों से निकल कर पूरे भारत तक में फैल गई ।

(३) भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लेखक एक दूसरे से मिलने लगे और उनमें परस्पर मत्री और सहानुभूति तथा एक दूसरे की बातों को समझने की प्रवृत्ति विकसित हुई ।

(४) विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों का एक दूसरे से साम्मलन हुआ ।

(५) दृष्टिकोण उत्तर और व्यापक हुआ ।

(६) किसी स्थान विशेष की घटना पूरे साहित्यिक वर्ग को प्रभावित करने लगी । उदाहरणार्थ, बंगाल के १९४४ ई० वाले अकाल ने महादेवी वर्मा को तड़पा दिया ।

(७) रेलों पर चक्कर कायकर्ताओं समाचार-पत्रों पुस्तकों और परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तकों ने हिन्दी को कश्मीर से कान्पुर तक और बंगाल में लेकर काठियावाड़ तथा द्वारिका पुरी तक पहुँचा दिया ।

(८) लेखकों के सम्मेलनों की आयोजनाएँ होने लगी और लेखकों तथा साहित्य की समस्याओं पर विचार-विनिमय सम्भव हो सका ।

और (९) रत्न-साहित्य अर्थात् यात्रा के समय पटा जाने वाला हल्का-साहित्य भी लिखा जाने लगा ।

हिन्दी प्रदेश के मुख्य गढ़ा पर अधिकार—

बीसवीं शताब्दी के आते-आते हमने अगरेजी पटना या अगरेजी स्कूनों

ग पटना पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। हमन का ताराप है भारताय समाज क उम वग से जिमने साहित्य का निमाण किया है। वसे पाठबाद्य गिन, और विधि व्यवस्थाओ को हि दुओ ने अपने मुमलमान भाइयों की अपेक्षा पहल गीया और अपनाया किन्तु बीमवो सती के प्रारम्भ म मुमलमानो क हिनपी नता गप अहम खा न भी मुमलमानो के अगरेजी सीलन पन्ने की आवश्यकता का अनुभव बहो तीय ता मे कर लिया था जिमका परिणाम अलीगढ़ कॉलेज या मुस्लिम कानेज अलीगढ़ क रूप मे दिखाई पडा। अ गरजा ने पटना घनारम प्रयाग, सगनऊ आगरा मधुरा और हिंदा प्रदग के अय मन्वपूण स्थानो पर अपना मजबूत अधिकार जमाया। उन्नेन सांस्कृतिक केंद्रो को अपने कब्जे मे किया। यही स उन्हें अपना राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अभियान करना था। इही केंद्रो को उन्होंने अपनी पाठचार्य गिना का केंद्र भी बनाया। लगता है जने हमारी मुरली को उन्नेने अपने चाणो का दागमन बना लिया हो। जस कोई सता किसी प्रदग के मुख्य गडा पर पहल अधिकार जमाती है वसे हा अ गरज और अ गरेजी मन्वृति ने संस्कृत और हिंदा के गनों पर अधिकार करके वहाँ जमकर हमारी भाया और संस्कृति को उन्मूलित करन का प्रयत्न किया। अ गरजी शिक्षा और अ गरेजी भारत मे पाठचार्य सम्पता के लाने और चारों ओर फलाने वाले रथ की धुरी है। अ गरेज जब हिंदी प्रदेश म घुमा तब राजसत्ता के पथ से घुमा और तब उसके एक हाथ म स्वाय और क्रूरता एवं जटना विनिमित्त राजदड था और दूसरे हाथ म थे टेनिसन और क्विपलिंग, शेकमपीयर और मिल्टन हार्ज, और डिकम मिल और रस्किन। यह अ गरेजी जय भारत मे आई तब सत्तार एक नये युग क द्वार पर खडा था। इस अ गरेजी न सारे सत्तार के साथ ही साथ भारत का भी नये युग के नये आलीशान महल के भीतर ल जाकर खडा कर दिया। सत्तार के साथ साथ भारत ने भी अपने को भी बदलना प्रारम्भ किया। दोप सत्तार का बदलना उन ही अपनी आवश्यकता और प्रकृति के अनुसार हुआ, हमारा बदलना हमारे गापओ की आवश्यकता और दया के अनुसार हुआ। प्रतिक्रियाशाली अ गरेजा की राजनीति एवं आर्थिक गमना, भयानक शोषण एवं अमानवीय नीति ने हम सभी तरह इम प्रकार जगत्त एवं निर्जिव कर दिया था कि हम परोप जोधो पराश्रित एवं आत्मगौरव विहीन होने लगे। यह अ गरेजी शिक्षा चू कि हम पर ल दी गई थी इमलिय यह बहुत दिनो तक यह हमारी अपनी स्वाभाविक वृत्ति नही हो सकी— मभवत आज तक नही हो सकी। आयु के जिस भाग म हमारी चतना इतनी ताजो और समय होती है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकें—वह श्रान्त सुस्त और निडाल नही होती—उन दिनो उनको सारी शक्ति और समता इम और पय होन लगा कि हम अ गरेजी का हिन्दी म और हिंदी का

अंगरेजी में अनुवाद कर सकें। तात्पर्य यह कि हम ज्ञान में नहीं भाषा का अनुवाद की क्षमता में जीवन बिताने लगें। इस प्रक्रिया की दूसरी स्थिति में हम यूरोप के साहित्य और संस्कृतिक से परिचित होने की चेष्टा में लगने थे। इस प्रकार सार जीवन में हम अपनी मर्यादा और संस्कृति के अगाध भण्डार को देखने का कभी अवसर ही नहीं मिलता था। श्री निबाम जायगर ने लिखा है पश्चिमी प्रभाव का आघात लगते ही यहाँ की धरती गाँधी गई थी। अंगरेजी साहित्य ने मानो इस क्षेत्र को और उपजाऊ बनाया, धार धीरे जाधुनिक भारतीय साहित्य जन्म लग लगा।¹ वास्तविकता तो यह है कि अंगरेजी साहित्य ने इस क्षेत्र को अर्थात् पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र का ही और अधिक उपजाऊ बनाया था। अस्तु बीसवीं शताब्दी में भारत में पश्चिम से नवीन ज्ञान विज्ञान की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक और राजनीतिक क्रांति आई थी। योरोप यह सब उनीसवीं शताब्दी में ही समाप्त होकर निष्क पररूप में सामने आने लगा था। भारत में यह बीसवीं शताब्दी में आया। असतोष का अकुर और उसका बढ़ना—

अस्तु अंगरेजी शिक्षा जब भारत में प्रचलित हो गई तो कुछ समय के बाद कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी भारतीयों का भी दम सामने आया जो बलपूर्वक से ज्ञान में सतुष्ट न हो सका। भारत बौद्धिक जिज्ञासा¹ एवं लालसा में डूब कभी भी नहीं रहा। हम ज्ञान सूय नहीं रहना जानते। अपनी ज्ञान सम्पत्ति नहीं मिली तो पश्चिम का ज्ञान सम्पत्ति ही प्राप्त की जाय। अनुवाद और बलपूर्वक मात्र से सतुष्ट न होने का कारण घेतना की बौद्धिक जिज्ञासा² अथवा चेतना के स्तर की ऊँचाई था। बाद में यह भी कारण हो गया कि एक तो और कोई सुन्दर विकल्प नहीं है और दूसरे यथा संभव यह हमारे आत्मगौरव एवं उत्थान में सहायक भी हो सकता। अस्तु, हम अंगरेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के निरन्तर संपर्क में आये। अंगरेजी भाषा पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया। आश्चर्य होता है भारतीयों की क्षमता पर कि विपरीत वृत्तियों की संस्कृति और सभ्यता वाली जाति की भाषा पर इतना असाधारण अधिकार वे प्राप्त कर सके। अंगरेजी साहित्य को रट डाला। प्लेटों और जर्म्स से लेकर मायम और लास्की तक सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया। यूरोप और अमेरिका के समान प्रतिभाशालियों की कृतियाँ और उनके द्वारा आविष्कृत समस्त ज्ञान विज्ञान हमारी जवान पर आ गये। रूसो, वास्तेयर, मिल स्पेसर डार्विन हक्सले, रसेल, फ्रायड, युंग आदि कोई भी हमसे अपरिचित न रह गया। कुछ ने यही रह कर पढ़ा और कुछ न यूरोप में जाकर पढ़ा। भारतीय शिक्षित समाज में एक जबदस्त बौद्धिक हलचल पदा हो गई। शुरू शुरू में

ता हन उनके अन्दर सभी अच्छा दिखाई पड़ा और अन्दर सब तुच्छ जीव हीन ही प्रनीत हुआ। भारतीय प्रतिभा की एकान्तता समाप्त हो गई। कुए की दीवारें टूट गईं और स्फूर्ति जीव बालजो व तरुण शिक्षार्थियों को आश्चर्यचकित आत्मा के सामन विचारो का एक नवीनतम ससार आ गया।^१ दृष्टि को एक विस्तृत क्षेत्र मिला, जोवन को एक नवीन दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। पश्चात्त्य शिक्षा आलोचनात्मक और वैज्ञानिक है। परिणाम यह हुआ है कि हमारी भी बुद्धि आलोचनात्मक एक विस्तृत व ज्ञानमय हो गई तथा हम भां रुद्धियों और परंपराओं के विरोधी और विद्रोही हो गए। इस विरोधी और विद्रोह को संप्राणता मिली आलोचना और विस्तारण से प्राप्त उन निष्कर्षों से जिन्हान रुद्धियां परंपराओं और अध विद्वानों की असामयि कता, अनुपयोगिता एवं नि मारना की प्रतीति करा दी। विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है अंगरेजों भाषा और साहित्य और इस भाषा व माध्यम से अथ यूरोपीय भाषाओं व साहित्यों का अध्ययन हमारे आज के युग व वैज्ञानिक आलोचनात्मक और मान वनावाणी दृष्टिकोण व उद्योग और विकास का प्रधान कारण रहा है।^२ यह अध्ययन एक क्रिया का कारण— साधन उत्पन्न करने का कारण— मूल ही रहा है किन्तु मानवीय दृष्टिकोण व उद्योग और विकास आदि का प्रधान कारण नहीं हो सकता प्रधान कारण रहा है अंगरेजों का भारत गोपण सज्जय आक्रोह एवं वैचनी और चगुल से मुक्त होकर आत्मगौरव की पुनर्प्राप्ति की तीव्रतम कामना। इस कामना का कारण था रामकृष्ण विवेकानन्द, दयानन्द, रामतीर्थ और गाँधी का उद्गोचनार्थक शस्त्रनाम।

प्राचीन-नवीन की तुलना और नवीन का अन्वय-ज्ञान —

इसी गाम्भटिक कारण से हमने अपने अतीत और वर्तमान की तुलना की थी

और इस तुलना से हमने अपने वर्तमान का दयनीय पाकर उम दयनीयता से मुक्ति पाकर अद्वार बनने की प्रेरणा पाई थी। एसा करने और सोचने वाला वग प्राय मध्यकाल था और एक एतिहासिक विषयज्ञ ने इस वग की जवान पर अंगरेजों बिटा नी था। इंगोनिव हमारे पुनरुत्थान की भावना का श्रेय अंगरेजों को देने की भूत प्राय कर दा जानी है। वास्तविकता तो यह है कि अंगरेजों और अंगरेजियत हम

१ डा० एम० कामा कृष्ण हिन्दूगमसूत्रि एत्र पृ० ६२।

२ 'इतिमय एतन्म आन हिन्दी तैगुएन एड लिटरेचर, नामक अत्रवागित
पार्श्व पृ ३।

गड्डे में हवेलने क लिय थी और इसने यही किया भी । कुछ सांस्कृतिक कारणों से ही इसक इतन प्रभावो के होत हुए भी हम मिटने नहीं पाये । नहीं तो भारतवर्ष में जो इतनी अधिक निरक्षरता मूर्खता मूलता दुश्चरित्रता, मौलिकता का अभाव अनुकरण की प्रवृत्ति अनतिक्रमता स्तर की निम्नता आदि दिखाई पड़ती है वह अंगरेजी की ही देन है । यह अंगरेजी का ही प्रभाव है कि जहाँ जनता की सम्पदा करोड़ों में है वहाँ बिड़ने वाली पुस्तकों की सरया सफ़ाई-या बहुत दुआ तो हजार-तक ही रह जाती है । राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि 'अंगरेजी शिक्षा हमारे प्राण के लागो को कायर और निरक्षर बना देती है ।' के० आ० श्री वाम आयरन ने लिखा है, 'हमारी शिक्षा-व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह कागजी पूजो का एक भाग्यक गुच्छा है न कि एक सजीव एवं संप्राण वृक्ष जिसे न दिखाई पडन गहरो जड़ें समाले हुए हों । आधुनिक विश्वविद्यालयों की न कोई रूपरेखा है न कोई जीवन, न मस्तिष्क है और न आत्मा । २ राष्ट्रीय आन्दोलन में विश्वविद्यालयों का कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा । राष्ट्रीय जीवन की प्रधानधारा से ये विश्व विद्यालय भ्रम दूर रहे । इस दृष्टि से ये सक्रिय, प्रत्यक्ष और घनात्मक न होकर निष्क्रिय, परोक्ष और शृंगारत्मक रहे । ये विधवात्मक न होकर सहायकत्व रहे । सामूहिक जीवन की रचनात्मक प्रेरणाओं से इन विश्वविद्यालयों वाला न-चार हाथ दूर रहना अलग रहना ही पसन्द किया । यह बात दूबरी है कि गांधी की आत्मिक शक्ति ने-जादू न-इहं स्तम्भित करके हमारे राष्ट्र का कुछ हित उठा लिया लेकिन तब इसका श्रेय इस शिक्षा-व्यवस्था और इस अंगरेजी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस जादू के हस्तों ही इनका वास्तविक रूप-देनका वास्तविक प्रभाव सामने खुलकर आ गया । जिन्होंने कुछ ठोस किया वह उनकी अपनी व्यक्तिगत आत्मिक शक्ति थी और इसलिए उसका भी श्रेय इनको नहीं मिल सकता क्योंकि वे लाग न तो इस विश्व विद्यालयों की उपज थे और यदि थे भी, तो राष्ट्रत्याग का काय प्रारम्भ करने के बाद इन विश्वविद्यालयों के रह भी नहीं गये थे । हमारे इन सांस्कृतिक देवदूतों में राम कृष्ण दयानन्द भाषी, विनोबा टगार आदि का नाम भी इस शिक्षा-व्यवस्था की देन नहीं है । विवेकानन्द, मोतीलाल जवाहरलाल, सभापति अरविन्द, तिलक, मानवीय आदि इस शिक्षा-व्यवस्था के प्रभाव से मुक्त होने के बाद ही देश के हितकारी बन पाये । व. हैयालाल माणिकलान मुन्शी का कथन है कि नवीन शिक्षा हमारे नवयुवकों में जावा-संधर्षों से एक योद्धा की भाँति जूझने की महानता एवं उच्चतम आत्माओं

१ 'आत्मकथा', पृ ६५० ।

२ 'आवर ग्रैटस्ट नीड की भूमिका' पृ १२ ।

की बलिबेदी के ऊपर चढ़ जाने की, बौद्धिक ऊँचाइयों एवं महात्वाकांक्षाओं की प्राप्ति एवं उनकी प्राप्ति के माग की कठिनाइयों को सहने की शक्ति एवं साहस बनाए रखने की प्रेरणा एवं स्फूर्ति नहीं देती।^१ कठिनाइयों के सामने बार-बार झुकते रहना उनस कतराते रहना बईमार्तियों से समझाते करते रहना हर काम को 'चलने दीजिये' टाइप से करना घाटकट जोगत रहना विवेकविहीनता किसी भी कीमत पर चमकदार दिखाई पड़ना जगता की ओर उभुव रहना आदि आज की शिक्षा यवस्था की देने है। विकने-चमचने कपडो की चिन्नी-चमकती अगरेजी पोशाक पहनना ब्लेड-साबुन-प्रीम से रोज अपना चहरे को और जूते को चिना और चमकदार बनाना विद्वत्ता या योग्यता का 'ड्रेडमाक' हो गया है। जीवन की सफलता और गौरव निकटम और चापलूरी से मिलने लगा न कि श्राद्ध भक्ति और योग्यता से। नतिवत्ता की यह हालत है कि जिनका अंदर विदवविद्यालयो म पढान की योग्यता थी वे हाई स्कूल और इटर के लपको की भाषा-सभ 'घी असुद्धिया सुधारते जीर ट्यूशन करते हैं और जो पान जीर पसारी की दूकान पर बठन लायक थ वे सिफा रिश और चापलूसी के बल पर शिक्षा-त्रेन की बडी स बडो नौकरिया पा लेते हैं। अगरेजी और अगरेजी शिक्षा-यवस्था का विपाक्त प्रभाव जहा-जहाँ पडा समाज का वह-वह गग अनतिवत्ता से सडता गया। हम सत्य की प्रेरणा से वचित हैं धम मय जीवन स दूर हैं और हमारी नतिव चेतना कुठित हो गई है। हम बटते कुछ हैं और करते कुछ। जिन सासकृति क मूल्यों स चेतना सुदृढ और सघक्त होती है इन अगरेजी शिक्षा मे और उसक परिणामस्वरूप निमित्त जीवन म उनकी उपयोगिता और मायता सदिग्ध हो उठी है। विज्ञान ने भौतिक जीर आर्विग दृष्टि स सारे ससार को एक कर दिया है किन्तु 'यक्ति अभी भी अपनी रागात्मक एवं भावात्मक लघुता से ऊपर नहीं उठ पाया।

अगरेजी सभ्यता का साहित्य पर प्रभाव—

इस अगरेजी सभ्यता ने जहा हमारे जीवन को प्रभावित किया है वहा हमारे साहित्य को भा प्रभावित किया। जसे यह प्रभाव हमारी आत्मा को अभी नहीं प्रभा वित कर पाया उमी प्रकार हमारे साहित्य की अपनी आत्मा का अभी भी हनन नहीं हा पाया है। प्रभव जीवन मे भी बाहरी पथों पर है और साहित्य में भी रूप विधान पर अधिक है। जीवन म हमारा रग डग बल्ला है और साहित्य म हमारी गली बल्ला है। यहा भा हमारी भाषा का स्वरूप बदला है और वहा भी बदला है।

महावीरप्रसाद द्विवेदी और वडसवय के काव्य-सिद्धातों में पर्याप्त समानता मिल सकती है। साहित्य की विधाएँ बहुत कुछ अंगरेजी साहित्य की विधाओं के अनुरूप हो गईं। शब्दकोष, व्याकरण, वाक्य-निर्माण, विराम-चिह्न परिच्छेद एवं पैराग्राफ विभाजन मानवीयकरण, विशेषण विषय, रोमास क प्रति आकरण आदि अनेक तत्वों पर अंगरेजियत की छाप है। अंगरेजी नाट्यशास्त्र के परिणाम स्वरूप ही हमारा नाट्यशास्त्र मसूदा नाट्यशास्त्र की पेचीदगियों से मुक्त होकर जीवन के अधिकाधिक निकट आ गया। इसी प्रकार विषय वस्तु का क्षेत्र और रूप भी विस्तृत हो गया है। उन यास और रुग्नी के वर्तमान का निबन्ध, आलोचना, जीवाचरित्र आदि अंगरेजी प्रेरणा से विकसित हुए हैं। भाषा-विज्ञान, समाजशास्त्र इतिहास, राजनीति, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आदि के अध्ययन और तत्संबंधी साहित्य के सृजन की प्रेरणा पश्चिम से ही मिली है। एकांकी के अघुनिक स्वरूप-निर्माण में मेट्रिक, वर्नाडिशा, आदि से मिली प्रेरणाओं ने योगदान दिया है। इन प्रभावा का विदलेपण करके यदि हम देखना चाहे कि अंगरेजी और उसके साहित्य के हम कितने ऋणी हैं कितना हमने उनका लिया है और कितना हमारा अपना है तो हम यों कह सकते हैं कि उत्थान की प्रेरणा विशुद्ध रूप से हमारी अपनी रूप और विधा (बाह्य रूप) बहुत-कुछ उनकी और कुछ हमारी अपनी मो, भाषा की प्रकृति हमारी सीती उनकी विषयवस्तु, हमारे अपने जीवन की ओर उद्देश्य, विशुद्धरूप से राष्ट्रीय एवं विश्व मानवता से सवधित है।

विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि—

पाश्चात्य सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण देन है विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बौद्धिकता को प्रधानता और भातिक्तावादी दृष्टिकोण इससे निकलता है—बनता है। उन्नीसवीं शताब्दी को विश्व के वैज्ञानिक युग की पहली शताब्दी कहा जा सकता है और यही युग भारतीय संस्कृति की राजनीतिक पराधीनता व कुगरिणामो का युग है। जहाँ पिछले युगों में हम यूरोप से किसी बात में नहीं पिछड़े थे वहाँ आगे की डेढ़ शताब्दियों में हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता पर घातक ग्रहण लग जाने से—अपने हाथों-पैरों के बंध जान से—हम निष्क्रिय हो गये और आज इतने पिछड़े लगते हैं कि लगता है कि यह पिछड़ापन हमारा जातीय स्वभाव है। हम अर्वाचनिक कभी नहीं थे। इतना अवश्य है कि हमने इस भौतिक विज्ञान को ही एकमात्र सब कुछ नहीं मम्य लिया था। उसे आध्यात्मिकता से आच्छादित रखा था। हमारी वचनिकता और आज की नई वैज्ञानिकता में यही अन्तर है। हमने जीवन के स्थूल एवं जड पक्ष को विज्ञान से और मूल मानव को अध्यात्म से वलित किया था। साथ ही, जड-

तत्त्व की अपेक्षा आत्मतत्त्व को प्रमुक्तता दी थी। उपनिषदा की धारणा है कि 'मूर्खों को ध्यान में रखने की शक्ति के कारण और अमरत्व की शाश्वत धुंधा के कारण मानव इस धरती पर दधी शक्ति का सर्वप्रथम मूल स्वप्न है। नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि मानव जीवन-तरिका में अपनी स्वीकृति के बिना ही उत्पन्न दिया गया है। विभिन्न प्रकार की शक्तियों से भरी हुई इस दुनिया में उस ढकेल दिया गया है। उस ऐमा लगता है कि इस दुनिया में वह अभी जीवित रह सकता है जब वह उन शक्तियों पर, जिनसे वह घिरा हुआ है अपना अधिकधिक प्रभुत्व स्थापित कर ले।" इस विज्ञान न केवल तथ्य देता है। उर्ने आर्यमी की शक्ति इतनी बढ़ी कि वह प्राकृतिक शक्तियों का अपने आराम और अपनी उन्नति के लिये उपयोग कर सके। ऐसा करके उमने यह समझा था कि मशवत मानव भौतिक वातावरण को बदल देगा। हुआ कुछ और ही। मानव न वातावरण बदलो की अपेक्षा शक्ति बढ़ाते-बढ़ाते प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने का स्वप्न देखा। मानव भू-तत्त्व विद्या की एक शक्ति हो गया। भौतिक और रसायनिक उन्नति करत करत वह ग्रहों को भी जीत लेने परतुन गया है किंतु इस विज्ञान न मानव का जीवन के शाश्वत-तत्त्व का ज्ञान नहीं दिया—शायद द भी नहीं सकता। विज्ञान मानव का उसका लक्ष्य नहीं बता पाया। अस्तु वैज्ञानिक युग का मानव न अपने को रोक पा रहा है और न अपने द्वारा विनिर्मित दत्य को। सम्यता विनाश की ओर जा रही है। दिनकर न इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं —

य२ समय विज्ञान का, सब भाति पूरा समय
खुल गये हैं गूढ ससृति के जमित गुरु अथ ।

प्रकृति पर सबत्र है विजयी पुरष आसीन

प्रकृति की प्रच्छ नता को जीत,
सिंधु से आकाश तक सबको निय भयभीत,
सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय

जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरपाय ?

लक्ष्य क्या ? उद्देश्य क्या ? क्या अर्थ ?
यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का अर्थ व्यर्थ ?

रसवती भू के मनुज का श्रेय, ।

यह नहीं विज्ञान, विद्या-बुद्धि यह आग्नेय

विश्व-साहक, मृत्यु-बाहक सृष्टि का मताप

भ्रान्त पथ पर अध बढ़ते ज्ञान का अभिगाप ?

जीवन एक सञ्चलण है और विज्ञान एक विश्लेषण । विज्ञान में कोई आन्तरिक शक्ति नहीं । यह सुखा की व्यवस्था कर सकना है परन्तु नैतिक दृष्टि से मनुष्य का उँचा नहीं उडा सकता । यह वैश्यावृत्ति रोकर सकता है पर हर गरीब को हर पुरुष की बहन-पेटी-माँ बना देना उसके बस की बात नहीं । यह जीवन का वाही नक्शा मान बदल सकता है । तो जीवन पर विज्ञान का यह प्रभाव पडा कि इस विज्ञान प्रधान पाश्चात्य सभ्यता में जीवन टुकड़े-टुकड़े होकर विघटित हो गया है । यह विज्ञान यंत्र विज्ञानियों या निष्पक्षों तक ही सीमित रहता तो इसका प्रभाव उतना अहितकर न होता किन्तु निहित स्वार्थों-राजनीतियों-का छाया के नीचे आकर-इसने वैज्ञानिक आविष्कारों में-मनुष्य का बड़ा अहित किया और बदनाम हो गया । भारतीय जीवन में यह विज्ञान अभी बुद्धि और चिंतन के क्षेत्र तक ही सीमित है जीवन में व्यावहारिक क्षेत्र में अथवा भारतीय भाव के हृदय प्रदेश में अभी इसकी पहुँच नहीं हुई है । फिर भी स हित में यह वैज्ञानिकता और बौद्धिकता घुस गई है । कवियों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अभ्यास, कवियों के जीवन वक्त का वैज्ञानिक अध्ययन, पाठों का वैज्ञानिक सम्पादन, वैज्ञानिक समालोचना भाषा-विज्ञान, आदि के अनिरीक्त कवियों के भी दृष्टिकोण और उनकी कविताओं की पृष्ठभूमि में भावुकता और रागात्मकता की जगह वैज्ञानिक चिंतन दिखाई पड़ता है । विज्ञान अभी साहित्य का विषय तो नहीं बना-लेकिन दृष्टिकोण बनकर आधुनिक हिंदी साहित्य को बदल अवश्य रहा है ।

साम्यवादी विचारधारा—

हिंदी प्रदेश के चिन्तन को प्रभावित करने वाली पाश्चात्य सभ्यता की देनों में से एक साम्यवादी विचारधारा भी है जो बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के तृतीय दशक तक भारत में आ गई थी । मूलतः यह एक आर्थिक विचार है और काल को समझने

१ 'कुरुक्षेत्र का 'अभिनव मानव' संग

का तब शुद्ध प्रवास है। यह मृत्यु से उतना सबधित नहीं जितना समाज से सबधित है इसकी पृष्ठभूमि में नविनता विहीन भौतिक चानी प्रवृत्तियाँ हैं। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, 'साम्यवाद का ध्येय है मारे देण या विश्व को एक सम्मिलित परिवार बना देना और देण की सारी सम्पत्ति को उन परिवार की करार देना।' यह ईश्वर और धर्म को नहीं मानता। यह दृढ़ को ही मूल तत्व मानता है और उन्हीं से सब की उत्पत्ति और विकास मानता है। यह समाज के विकास को समाज के ही विभिन्न वर्गों के सघर्षों का परिणाम मानता है और मानता है कि समाज के प्रत्येक अवयव के स्वरूप का निर्माण उत्पादन के साधनों के स्वरूप के आधार पर होता है। यह शोषण का शत्रु है। सम्पत्ता की दृष्टि से देखें तो साम्यवाद व्यक्तिव्यक्तिता को — व्यक्तिगत पूजा या पूजा पर के व्यक्तिगत अधिकार को — समाप्त करने का समर्थक है अर्थात् यह व्यक्ति को बिल्कुल महत्व नहीं देता। यह जो कुछ भी समझता है वह समाज को समझता है। यहाँ व्यक्ति का कोई आदर नहीं। वह भी मशीन का एक पुर्जा है। जब तक उपयोगी है तब तक धमकाया जायगा और नहीं तो फाँ दिया जायगा — शूट किया जा सकता है! यह मशीनों का दोस्त और दस्तकारी का दुश्मन है। यह पारिवारिक जीवन का शत्रु है। स्त्री-बच्चे रहेंगे तो परंतु उनका उत्तरदायित्व समाज पर रहेगा और इसीलिये अधिकार भी समाज का रहेगा। व्यक्ति अपनी शक्ति भर काम करेगा और आवश्यकता भर पायेगा। समाज के निर्माण में शक्ति हर व्यक्ति आवश्यक है और हर काम आवश्यक है अतएव न कोई काम बड़ा, न छोटा। अतएव न कोई उच्चवर्ग और न कोई निम्न वर्ग। यह साम्यवाद शक्ति का उत्साहक है। अतएव समाज को बदलने के लिये राजशाक्ति पर मजदूर वर्ग या प्रोलेतारियन का अधिकार अनिवार्य समझता है।

यह इसके लिये मारकाट और सभी तरह की हिंसा करने को तयार है। इस शक्ति का स्थूलनन रूप पैसा है। पैसा यानी सिक्का। अस्तु उत्पादन वृद्धि व्यापार वृद्धि अर्थात् बाजार (मार्केट) की वृद्धि और सन्निकवादी की भावना इस सम्यता का आधार बनी। इस सम्यता में त्रिदिवित रूप से नारी का मूल्य घट जाता है। पीरूप एव उसकी परंपरा महत्प्रभू हो जाती है। नारीत्व का योग इस सम्यता के विकास में बहुत कम होता है। यह सम्यता भावप्रधान नहीं, कमप्रधान हो जाती है, कम जबर बढ जाता है। सघर्ष और स्पर्धा से यहाँ प्रेरणा मिलती है। यहाँ भेद और महार का साम्राज्य है। यहाँ मन की ओर आत्मा की भूख और माँग नाम की कोई

भी चीज नहीं हाती। यहाँ प्रेम एक रोग है। चुबन एक गदी चीज है। इससे सक्कामक रोग पदा हो सकते हैं। यहाँ नारी उत्पान की एक इकाई मात्र है। वह कमाई करने निकली है। बराबरी की हक्कार है। यहाँ नारी-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध के साथ कोई उच्चतर मूल्य या आदर्श नहीं समुक्त हैं। व एक घटनामात्र है। स्वादिष्ट खाना सुगन्धक पहनना, जमकर भोग करना, रम कर विलास करना म-भर मेहनत करना, मन भरे तो मिल जाना नहीं तो, दूर से दोरत बने रहना और शुद्ध-अशुद्ध लौकिक-अलौकिक, दिव्य-दानवी आदि की बजार की खुरापातो से मन को मुक्त रखना, तत्त्व (भाव और अव्यात्म) को कुछ न मान कर तथ्य हा को सब कुछ मानना आदि बातें इस सभ्यता में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। निश्चित है कि ये विचार और सिद्धांत भारत के हर आयु हर बग और रुचि वाले समाज को नहीं पसन्द आ सकतीं। हमारी सस्कृति के प्रतिकूल हैं। जिसको यह पसन्द भी आये वह इसे समाज के अन्दर व्यावहारिक रूप दे भी नहीं पायेगा और दन भी नहीं पाएगा। यह गम खून और गम उमर वालों की बुद्धि और कल्पना का कभव मात्र हाकर रह गया है। जीवन पर इसका अपर उतना नहीं पडा जितना साहित्य पर पडा है। इससे प्रमूत एवं शोत्साहित बुद्धिवात् एवं विप्लववादा ने आलाचना का रूप ही बाल दिया है। अब आलोचना क्यत्तिक रुचि एवं रम वाले सिद्धांतों के आधार पर न हाकर समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर होती है। इसी के परिणामस्वरूप साहित्य में हीन बग वालों का पर्याप्त चित्रण होने लगा है—हालांकि वह पूरा रूप से स्वाभाविक नहीं होता। गणेश प्रसात् की सुहाग बि'दो' लक्ष्मी नारायण मिश्र का 'रागस का मंदिर', 'अज्ञेय के देखर — एक जीवनी आदि में जो सेक्स की मनोवैज्ञानिक गाठें हैं। — उन्नतों हैं — वे भी इसी के परिणाम के रूप में देखी जा सकती हैं। नारी-शरीर के भार उभार तथा चपव उतार को गुन्गुदी और मन बहलाव की पीठिका समझना और वेशरमी से भरा हुआ उनका चित्रण करना इसी सभ्यता और तज्जय मनोरुचियों की देन है। अन्क उपयास और उपयास लेखक इस रग में रग गये हैं क्योंकि इस रग में बडा आकषण है और चलने में यह काफी मिच मसालेदार और परिणामस्वरूप काफी गरमी लाने वाला है। कविता पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सरल हो गई है क्योंकि इस सिद्धांत और आवश्यकता के अनुसार साहित्य भी जन-समूह के लिये होता है और जनसमूह सरलता प्रिय होता है। अनुभूतियों की तीव्रता से कमी हो रही है और सस्ती भावुकता बढ रही है। कविता का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। धार्मिक, नतिक और

१ गुनाहो का देवता' नामक उपमास में सुधा और च'दर की भावुकता—जसी।

परम्परामन्त्र बंधन की अब कोई परवाह नहीं की जाती। जसा कि ऊपर के वचन से स्पष्ट है, सायबवाद भौतिकवाद तत्व और प्रभाव की दृष्टि से ये नहीं हैं। इसमें भौतिक तत्त्वा को ही सब कुछ माना जाता है। यहाँ मूर्खता या आध्यात्मिक तत्व नाम की कोई भी चीज नहीं होती। इसमें धर्म की प्रधानता नहीं होनी तात्त्विक दृष्टि से यह पुद्गल या भौतिक अणु-परमाणुओं को तथा राजनीति की दृष्टि से राष्ट्र को सब कुछ मानता है। जब ब्रह्म या परम आत्मा के न रहने पर यह अद्वैत सूत्र नहीं मिल सकता जो सबसे आधीयता—तात्मात्म्य—की अनुमति करा सके। ऐसी स्थिति में सागात्मक अद्वैतता या असद्वैतता का सम्बन्ध अकल्पित होता है। किसी के साथ भी अविच्छिन्नता की प्रतीति नहीं होनी पाती। परिवारिकता खत्म हो जाता है या उसमें दिनों का जाड़े रहने वाला प्रेम-तत्व रह नहीं जाता। स्वायत्त प्रधान हो जाता है। अपने मन और अपनी जायद्वयता की बात ऊपर जा जाती है। 'पर' के लिये अपने का दे डालने की जोर इस 'दे डालने' में अनिवचनीय आनन्द की अनुमति का बात तब जाता है। एक बात जोर भी पदा होती है। भौतिकता की दृष्टि से व्यक्ति इस विशाल ब्रह्माण्ड और उसकी अभिन प्रवृत्तियों एवं शक्तियों का सामन नगण्य है एक दम छोटा है, जोर भाव की दृष्टि से प्राकृतिक शक्तियाँ मानव के समान विपन्न हैं। भाव से मानव विभु होता है और प्रभु के समकक्ष बठना है नहीं तो यह मानव बड़ा हो अशक्त और असहाय है। तो, भौतिकता मानव को अमहाय नगण्य अक्षम, असमर्थ और विरत बना देती है। अपनी कम शक्ति और इतने कम शक्ति तक रहना और सामन अतन्त बभय - सुख - सम्पदा - भोग ' और इस विषय में शिन्ता हम पा सकते हैं उसमें कहीं अधिक पाने वाले असह्य हैं। यह विचार व्यक्ति में 'हाय पता कर देना है। यह अमनुष्य हाकर अधिकाधिक पाने, लेने छीनने चुराने और नाचने खनाटने का प्रयत्न करता है। भावात्मक विघटन होता है। प्रेम समाप्त होता है भाग बन्ता है। स्निग्धता की जगह क्रिमा सिर उठाती है प्रीति की जगह पसा बनता है। जीवन टुकड़ों में बटता है। परिवार का रस नहीं मिलता ता प्यासा हृदय भर जाता है और रक्षा मन मनोरथन माँगता है। मधुर घर की सस्कृति की चिता पर मात्र बसवा की सायता की आकषक इमारत बनती है। हृदय नहीं सजता तो सब गजाल टूट ग हर्मों के नियम मन बचने हो उठता है। मन के चला की लज भरी पान्नी पर प्रब विनाग की वाली चारर तन जाती है ता आर्कस्ट्रावा और गराम स शानपनातो हृद उत्तेजनापुण्य 'नाद-बलवा की सम्मृति उत्तेजक उभार पर आती है। परन्तु आणु पा स नहीं बुगती चागना भोग स शक्ति नहीं हाती, और अधिक महकती है। और अधिक भाग हाता है और महकती है और अधिक भाग मागता

है और यह क्रम शक्ति एवं क्षमता की क्षीणता की अंतिम स्थिति तक चलता रहता है। अधिकाधिक भोग अधिकाधिक पदाग्र च होता है और अधिकाधिक को घन से वंचित करने से संगृहीत होता है।

वस्तु ने सग्रह से निक्के का सग्रह सुविधाजनक और सुरक्षित होता है। अस्तु निक्के का महत्व बड़ा। शोषण बड़ा। दूसरे का श्रम कम मूल्य पर खरीदा गया। श्रम का मूल्य घटा बुद्धि का मूल्य बढ़ा। ईमानदारी तिरस्कृत हुई। तिक बाजी पुरस्कृत हुई। श्रम की साक्षरता निक्के से जाँची गई। निर्माण वास्तविक लक्ष्य नहीं रह गया। बरु फम आदि खुल। आत्मी का मूल्य घट गया। जड़ आर्थिक दृष्टिकोण की प्रधानता ने चेतन मानव का महत्व घटा दिया। वह कायर हो गया। भाव नात कता आध्यात्मिकता और राग का सुख नहीं मिला—अंतर वृत्त नहीं हुआ—तो पैसे के जोर से सुख सुविधा यश, गुरु व महत्व प्राप्ति आदि खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ी।

हो गया— टका घर्मों टका घर्मों टका मो र प्रदयक ' मदिता नारी के शरीर और (बिल) उत्ते श्ना की माग बढ़ी। अपसाधारण और असाधारण कल्पित होने लगी। साहित्य चरमसीमा और कीतूहल प्रधान हो गया और रह गया कि उसके बाद शीघ्र ही कथावस्तु समाप्त हो जाय क्योंकि फिर कोई सुख नहीं रह जाता। भीतर छुपटाहट और बाहर रोष भीतर कमजोरी और बाहर अकड भीतर दोनता और बाहर शानयह जडवादी सम्मता की उपनिधिषा है। ये भारतमें भी आगई। इस भौतिकवादी सम्मता ने नारी का अवमूल्यन कर दिया। उसका महत्व घट गया, मूल्य घट गया, आदर घट गया, सत्कार घट गया प्यार घट गया। पहले वह सहघमिणी थी, अब सहकमिणी हो गई। पहले वह देवी थी अब 'कुमारी' या 'श्रीमती' मात्र रह गई। पहले उसको स्नेह प्रेम एवं श्रद्धा मिलती थी अब मसालेदार भडकीली वस्तुएं मिलती हैं। पहले उसे देखकर हम आदर से तिर मुँहा लेते थे, अब बेहयाई से आँखें फाड़े रहते हैं। पहले यह एक परिवार में बंधकर भी हजारों लाखों स स्वतंत्र रहती थी अब पुरुष-मुक्त होकर भी पुरुष प्रधान समाज की बन्दिनी हो गई। पहले वह पति सत्तान एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, आज मनेजरी, डाइरेक्टर साधिया एवं अध्यक्षता की इच्छा की पूर्ति करती है। प्रेम, स्निग्ध एक की जसी आज भासना-प्रघात हजारों की चिटिया हो चली है। आज वह 'व्यक्ति' हो गई है। भौतिक सम्मता में 'व्यक्ति' की कीमत होती है उसकी अज्ञ-क्षमता के अनुसार जिसमें नारी पुरुष की अपेक्षा हीन है। अस्तु पुरुष की प्रतियोगिता में आकर वह हीन हो गई। नारी पुरुष नहीं हो सकती। नारीनन खोरर वह विपन्न हो

जाती है। नारी अजन के लिये नहीं 'सजन' के लिये है। आज उगता महत्य उगफ गुणों के आधार पर नहीं, उसकी तात्कालिक और उसकी आकर्षण की क्षमता पर आंका जाता है। आज स्त्री का सहयोग नहीं, उपयोग होता है व्यक्ति और सामाजिक होठ में जूझने वाले भौतिकवादी-जडवादी मानव के ता की भ्रम और मन की घबान मिटाकर उसकी गुदगुदाने का साधन मात्र नारी हो गई है। आज सेकम मनोरजन का साधन हो गया है। घम की बात बेकार की बात हो गई है 'प्रजनन' अवाधित ऐवमी डेट हो गया है। मधुन हो किन्तु उसका स्वाभाविकता पत्र न समाजता पडे, इसमें लिये अनेक उपाय और साधन निकाले जा चुके हैं और उनमें उपयोग की अनैतिक नहीं माना जाता। वलिन सावभौम मत्ता सम्पन्न सब-समु सरकार अपनी समस्त शक्तियाँ एव दामनाओं का उपयोग करके उनका प्रचार करती है। उसकी पहिला प्रतिनिधिया भी बड़ी निष्ठा और आस्था से उसकी बजासत करती हैं। गभपान की काननी काय पोषित करी का विचार सामने लाया जा रहा है। निश्चिन्त है कि इससे समाज में व्यभिचार बढ़ेगा। आज भी 'मिसेज' की अयेया 'मिय' एव 'श्रीपति' की जगह चिर कुमार या बाल-ब्रह्मचारी पुरुष इसका उपयोग कम नहीं करत। सायन समाज व्यभिचार का मायता प्रदान करने की ओर-भुक्त मधुन की ओर उमुख हो रहा है। अपने आदम स्वरूप की ओर मुडने की दिशा में विकासोन्मुख है। ठीक भी है क्योंकि भौतिकवादी जड सम्पता की नतिकता का रूप कुछ सी बदला होगा ही। अस्तु आदमी में को प्यार करने लगा। साधकता देने में नहीं पाने में समगी जान लगी। तो जो हम एक दूसरे से समुचित एव वाधित रूप से बापता है बड सम्बन्ध में होकर 'बन्धन' समझा जाने लगा। विवाह सोशल बटबट या मधुबुल ऐप्रीमेन्ट हो गया जो आज किया जाता है और कल तोडा जाता है। जड सम्पता ने पुरुष और नारी दोनों के भीतर स सहने और निवाहने की भावना समाप्त कर दी। विवाह जम-जमान्तर का बन्धन नहीं रहगया और अब तो सरकार ने भी 'तनारु का रास्ता खोल दिया है। पटे तो ठीक है नहीं तो छोड दो इस छोड-छाड में नारी सदब घाटे में रहती है। पति या पत्नी का दास्त मानने का रिवाज घला जिसका तात्पर्य यह है कि दोनों दो ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनका भावात्मक या रागात्मक सबध गूत्र बडा ही कच्चा होता है। यह भौतिकवादी सम्पता है। इस प्रकार अब हम सबको एवमात्र बुद्धि की दृष्टि से देखने लगे। अस्तु, इस भौतिकवाद ने बज्ञानिक मनो वक्ति बज्ञानिक विचारपद्धति एव तकशक्ति दी। अब जीवन भयानक रूप से कम सकुन एव उद्देश्य प्रधान हो गया। भौतिक विज्ञान-प्रधान हो गया। बुद्ध कला ग्याहार गत्य एव बिकित्ता, आदि के क्षेत्रों पर विनाप रूप से इस भौतिकवादी सम्पता की ध्यान पड़ी। भौतिक सधुताएँ मिट गई प्राचीरें टूट गईं। नवीनता की अभिवृद्धि

वस्तुओं की विविधता और प्रचुरता जीवन की सीमाओं से उफना उठी है।
हृद्य में मनोविज्ञान, आदि का प्रवेश हुआ। बौद्धिकता उठ गई। धर्म, नीति और
यात्मिकता का स्थान यथातथ्य चित्रण न लीरा। आदर्श का स्नेह-स्निग्ध आचल
दिया गया।

पढ़ —

वीसवीं शताब्दी में पश्चिमी सभ्यता ने भारत को एक और महत्वपूर्ण चीज
है। यह चीज है फ्रायड का विचार और निष्कर्ष। इस विद्वान ने मानव-मन का
रूपण वैज्ञानिक ढंग से किया और कुछ अपने निष्कर्ष निकाले। उसका निष्कर्ष
मनोविज्ञान की दुनिया में एक हलचल मचा दी। इमने मानव चेतना के कई स्तर
ताये। उन स्तरों में एक है अवचेतन मन। अनेकानेक कारणों से हमारी जो
क्याएँ पूरी नहीं हो पाती वे सबके अवचेतन मन में पड़ी रहती हैं। उनमें
साधारण शक्ति होती है और वे चुपके चुपके उत्पान मचाया करती हैं। मनुष्य का
चेतन, मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्तियाँ मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की कल्पना
और कामना मनुष्य के भाव और विचार मनुष्य की क्रिया और प्रतिक्रिया इनसे
प्रभावित होती रहती है। इन दमित वासनाओं में भी सबसे अधिक संशक्त होती है
काम-वासना। फ्रायड के अनुसार काम-वासना से ही हमारा सारा जीवन अनु-
प्राणित होता है। बच्चे से लेकर वृद्ध तक की समस्त क्रियाओं के पीछे यही
होती है। बच्चा माँ को इसलिये अधिक प्यार करता है कि उसमें काम-
वासना है माई-बहन के भी प्यार का यही आधार है। दमित काम-कुशाएँ ही
हमारी मूल प्रेरणा है। कला में इही दमित काम-वासनाओं का श्रेष्ठतम रूप
मिलता है। कला के माध्यम से हमारी दबी हुई इच्छाएँ समाज से समझौता करने
के लिये रूप बदल कर धाती हैं। कलाकार प्रतीक शाली अपनाता है। वह जीवन-
सघष से भागकर कल्पनाओं का एक सस्यूर बनाता है 'मैं जग-जीवन का भार
लिये फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिये फिरता हूँ है यह विस्तृत ससार न
मुझको भाना मैं सपनों का नगर निरे फिरता हूँ।' फ्रायड की इस विचारधारा ने
कला और साहित्य को ममयन की एक नई सृष्टि दी जो पादचात्य सभ्यता की प्रवृत्ति
के सबसे अनुप है।

मनोविज्ञान —

आधुनिक विज्ञान ने मानव-मन को भी अज्ञात नहीं छोड़ा। उसका भी विवे-
चन और विश्लेषण किया गया है। यह विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें मन
विभिन्न वृत्तियों, प्रवृत्तियाँ एक-अस पर पडने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया

१ 'बचन की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ।

जाता है। 'आधुनिक कविता में जिन मनोवैज्ञानिक तर्कों एवं प्रतिक्रियाओं का उपयोग हुआ है वे इस प्रकार हैं—(१) निर्वाण विषय या फ्री एमोसिएशन जिला आधार आत्मोद्बोधन, (२) व्यञ्जना का उपयोग अर्थात् भावित्वता, (३) प्रतीकवाद, (४) उद्बोधक प्रतीकों द्वारा भावाभिव्यञ्जना का प्रयत्न, (५) व्यक्तित्व और (६) अचेतन प्रक्रियाओं के विशाल समूह मात्र का रूप में मानव की कल्पना। नाटकों में तो मनोवैज्ञानिक चित्रण अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार कहानी, उपन्यास, आत्मकथा जीवन चरित्र एवं निबंध, आदि में भी इसका आधार लिये जाना है।

इलियट—

इस सम्मता की उपर, इलियट, की मायत ओं ने भी हमको प्रभावित किया है। प्रयोगवादी कविता का बहुत-बहुत आधार इलियट है। उसके अनुसार कवि का व्यक्तित्व और कवि की कृतियाँ—ये दोनों दो स्वतंत्र इकाइयाँ हैं। जो मन रचन करता है वह उस मन से भिन्न है जो भोग करता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि हमने जो भाव प्रकट किये हैं वे हमारे अपने हों हों। इसलिये काव्य में कवि की अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को ही खोजना बेकार है। हमने जिन भावों का अभिव्यञ्जना की है उनके भौतिक रूप का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना कोई अनिवार्य नहीं है। कला-सृजन की उत्कट प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही हम वे 'मवेदांग' की अनुभूतियाँ मिल जाती हैं जिनका समन्वित रूप हमारे द्वारा रचित काव्य के रूप में दिखाई पड़ता है। रचना करते समय कलाकार अपने 'स्व' को अपनी रचना से अलग रखता है। इसलिये कला में कलाकार के व्यक्तित्व को सृजने का प्रयास नहीं करना चाहिये।

प्रतिबिम्बवाद तथा कुछ विचारक—

१९०६ ई० में हल्मे के नेतृत्व में प्रतिबिम्बवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एजरा पाउंड और एमी पावेल ने इसको समृद्धि प्रदान की। प्रथम महायुद्ध के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। साहित्य-क्षेत्र में इसका पर्याप्त विरोध हुआ था। इस आंदोलन ने शास्त्रीय पद्धति को स्वीकार किया। इसके अनुसार कविता में सक्ति के साथ और एक मर्यादापूर्ण ढंग से दृश्य के प्रतिबिम्ब को अभिव्यक्त करना चाहिये यह अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अनुसार अर्थ की शुद्धता भी आवश्यक है। विषयवस्तु चुनने में कवि पूर्णरूप से स्वतंत्र है। भावों की अभिव्यञ्जना में ना

का भी सहारा वह ल सकता है। इससे किसी भाव की अनुभूति ध्वनित की जा सकती है। प्रतिबिम्ब को अभिव्यक्त करने के लिये हमको शब्द का सहारा लेने की मजबूरी नहीं है। हम इस ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिये कि उसकी अपनी विशिष्ट व्यक्तित्ता बनी रहे। शब्द चित्रों के विधान में शुष्क कठोरता आवश्यक है। इस प्रकार यथाय अभिचित्रित होना चाहिये। वस्तु के अपने सही रूप को ही चित्रित करना है। इस चित्रण में हमें अपनी प्रायता को अलग रख देना है। वाक्य आत्म परक भावुकता प्रधान दार्शनिक अथवा वणानामक नहीं होना चाहिये। कठोर, दृढ और सौष्ठव रूप सामने लाना चाहिए। जो कुछ लिखो उसमें कुछ अजनबीपन, अनोखापन, असाधारणता हो। कविताएँ छोटी हो। प्रभाव थोड़े समय तक के लिये पड़े। शुद्ध अकृति ज्ञान का इसमें बड़ा महत्व है।

निरीक्षण पूरा एवं वास्तविक होना चाहिए। ईलियट की ये धारणाएँ फ्रांस के प्रतीकवादी आंदोलन से मिलीं। अक्षफलताओं और भागवाद के जर्मन में अन्तर्जातिक यान्तों और मानवतावादी रोमांटिक काव्य-परम्पराओं के विच्छिन्न विचार पैदा किये। विक्रम ह्यूगो रोमांटिक स्कूल के थे, उनके ठीक विपरीत विचार लेकर वीन लेयर पत्तनवादी कविता के समर्थक हुए। इनके अनुसार मानववाद बुद्धिवाद, आदर्शवाद, अन्ति सभी कला के लिये अर्वाचीनीय हैं। प्रतीकवादी कविता इन्हीं पतनवादी कविता की एक शाखा थी। मालमै रेमी द गुर्मा और पाल वालेरी, आदि के नेतृत्व में यह यूरोपीय साहित्य का एक प्रमुख आन्दोलन हो गया। प्रतीकवादी कवियों में से अधिकांश कलावादी, पलायनवादी और धार व्यक्तिवादी थे। उनकी कविताएँ आदर्शों और मतवादी से दूर रहती थीं। ऐसा करने से 'विशुद्ध कविता बनती है क्योंकि यदि कविता में कोई सात विचार सिद्धांत मत एवं बोधगम्यता रही, उसका आकार बहद रहा, या वह समझकर लिखी गई या समझ में आ सकी तब वह, 'विशुद्ध कविता' नहीं रह जायगी। तब समझ में आने वाली चीज" हो जायगी 'सिद्धांत' हो जायगी, 'बड़ी रचना' हो जायगी, कविता कहा रह जायगी। इन्हीं तरह एक और विचारधारा हमको पाश्चात्य सम्प्रदाय ने दी। उसका नाम है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद दो प्रकार का होता है, एक के अनुसार मानव यह अनुभव करता है कि वह स्वतंत्र है और 'बुद्ध' है। यह सोचने के बाद वह यह अनुभव करने लगता है कि तब उत्तरदायित्व भी है। उसके सामने के बंधन, एक उसकी वाधाएँ उसे अपने को अशुभ और मनुष्य की लघुताएँ उसे अपने को अकेला सोचने को विवश कर देती हैं। अब वह अपने को ईश्वर के सामने प्रणत करके अपने को शून्य कर देता है। यह आस्तिक अस्तित्ववाद है। दूसरे प्रकार का अस्तित्ववाद नास्तिक अस्तित्ववाद है जिसके

अनुसार मनुष्य की कोई भी अपनी स्थायी प्रकृति नहीं। मनुष्य पदार्थ नहीं वर्तता है और इसके कारण उसका प्रत्येक कार्य एक नई कृति है—सृष्टि है। इसका पता यों लगता है कि आप किसी भी मनुष्य की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत स्थितियों को पूरी तरह से जानते हुए भी नहीं कह सकते कि वह अमुक परिस्थिति में अमुक आचरण करेगा ही। अनुमान कर सकते हैं और गलत हो सकते हैं। यह मानव पूणरूप से स्वाधीन है। उसकी इस असौम्य स्वाधीनता की सीमा बना देने में समर्थ शक्ति कोई है ही नहीं—ईश्वर, न और कोई परम-धर्म शक्ति। मनुष्य की यह असौम्य स्वाधीनता ही उसके लिये घातक है—अभिशाप है। सामने अनन्त है। उसमें स अपने लिये "बुद्ध" चुनने को वह बाध्य है। एमा किये बिना वह रह नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि कस चुने ! इसके लिये उसके पास कोई शक्ति मात्र दण्ड ही नहीं है। यही परिस्थिति मानव के जीवन की शाश्वत दुविधा है। उसके जन्म व्याकुलता होती है। उस अपनी इस व्याकुलता का कोई स्पष्ट ज्ञान होता नहीं पर वह वचन रहता है। भीतर ही भीतर बुद्ध कचोन्ता है। यह भागना चाहता है पर भाग नहीं सकता। दयनीय, एकाकी, असहाय बेचारा ! साहित्य इसी, हीनता के दर्दका की अभिव्यक्ति है। टालस्टाय का सिद्धान्त था कि कलाकार अपनी कृतियों में जिन भावों को अभिव्यक्ति करता है उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव और जनता पर प्रभाव डालने वाले उनके प्रभाव का—अनुमान उमे होना चाहिये। ऐसे भावों की अभिव्यक्ति उसे नहीं करना चाहिये जिनसे लोक का अहित हो। साहित्य में लोक-हित के उत्कृष्ट भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिये। साहित्य एक उपयोगी वस्तु है। उसका एक उद्देश्य है और न दुलारे वायपेयो के शब्दों में 'साहित्य प्रकृतियों के सघटन प्रस्तुत करता है और उनके निर्माण में सहायक भी होता है—यह रिचार्ड्स के मत का सार है।'

आगे चलकर फाइबेल ने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवेश साहित्य में कराया। इसके अनुसार साहित्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं। वह साम्य में नहीं। वह साधन मात्र है। वह पार्टी के हित के लिये होना चाहिये। कार्य-कारण परंपरा से मुक्त न होने के कारण साहित्य किसी का कार्य है किसी का 'कारण' जिससे कोई कार्य होगा। युग का आर्थिक विधान और स्वरूप ही साहित्य का रूप निर्माण करता है। मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य बुजुर्ग प्रकृति प्रधान और शोषण का सहायक एवं समयक होता है। व्यक्तिवाद बुजुर्ग प्रकृति का

परिणाम है। इटली का वूनेडिटो क्रोचे काव्य को अभिव्यजना मात्र मानता है। उसके अनुसार कला एक मानविक प्रक्रिया है। वह आत्मा विभक्ति है। मनुष्य का सहज चेतना और कल्पना नाम की जो दो चीजें मिली हैं उन्ही से कला का जन्म होता है। मन एक संवेदनात्मक तत्व है। सामान्य जीवन व्यापारों के दृढ़-प्रतिदृढ़ मन पर अपनी छाप छोड़ते जाते हैं। उन्ही छापों की अभिव्यजना कला है। एटलर का विचार है कि चूंकि मानव शारीरिक, मानसिक, आदि अनेक क्षमताओं की दृष्टि से हीन है अतएव व्यक्ति क मन में हीनता की भावना बस जाती है। इसकी प्रतिक्रिया यह है कि वह कमी पूरा करना चाहता है अर्थात् असाधारण सत्ता और महत्ता प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। साहित्य और कला भी मनुष्य की इस हीन भावना की चुम्बन भुला देने के लिये हैं। काव्य रचना की शक्ति प्रकृति की देन है न परम्परा से उत्तराधिकार में मिलती है और न यह किसी पुण्य का फल है। यह मानव की हीन भावना की प्रतिक्रिया है। भय, सघर्ष और निराशा आदमी को कवि बना देते हैं। वह अच्छा लिखकर और सुनाकर जो जनता के हृदय को प्रभावित कर लेता है तो अहंकार से फूल उठता है। अन्त में हीनता का दद भूल जाता है। उसमें एक सामाजिक भाव जागता है। वह दूसरे मनुष्य से प्रेम भी करने लगता है। सारे सत्ता का अपना समझने लगता है। इससे अपना और सबका कल्याण होता है। यह विचार अत-चेतनावाद है। युग 'सामूहिक अचेतन' से कला को उद्भूत मानता है। कला और साहित्य में इस दृष्टि में कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। युग की विचारधारा का सार नन्दुलारे वाजपेयी के शब्दों में यह है, साहित्य ऐसी ही शक्तिपूरक क्रिया है। उसमें कलाकार समस्त मानवता की उन निगूढ अभिलाषाओं का अभिव्यक्त करता है जिनका उसके युग विचार की भूलों और श्रुतियों का निराकरण और एक अभिनव संतुलन की प्राप्ति के साथ गहरा संबंध है। अतियथायवाद के अनुसार कलाकार को चाहिये कि वह अपने चेतन मन की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान न दे अपने आप उसके अचेतन मन से कुछ भाव और कुछ खविषा उमरेंगी। उन्हें उसी रूप में ही साहित्य में अभिव्यक्त करना चाहिये। यह अतीन्द्रिय यथाय नियमों और अनुशासनों से परे होता है।

हमने इन सभी सिद्धांतों को पढ़ा। इनमें से कुछ हमारे अनुकूल थे और कुछ हमारे प्रतिकूल। ठीक एक सुगठित जीवनधारा के अभाव में मौलिक चिंतन कल्पना मात्र है। हमारा पढ़ा लिखा मुख्यतः ऐसी अमर वेलि था जिसकी जड़ न हमारी सृष्टि में रह गई थी और न पारचात्य सृष्टि में। यह निमूलक बग सहरो पर उतारता

—बहुता है। जब कुछ ठोस नहीं दे मिलता तो यग नहीं मिलता और अह की पूर्ति नहीं होती। इस कमी की पूर्ति हमने नवीनता और चोका देने वाली चीजों से करनी चाही। इन नवीनता की साज न हम ऊपर बहे गये सिद्धांतों की बौद्धिक रूप से अपनाने के लिये मजबूर कर दिया। आधुनिक युग का पाश्चात्य समाज और उसकी नकल करने वाला भारतीय समाज 'अभी उन रूप की खोज कर रहा है जिसमें वह अपने मन और आत्मा की ठीक ठीक अभिव्यक्ति कर सके। मानव जावतु म ही जय स्थिरता नहीं आई, तब क्या उमरी अ तर रना और अतरचेतन की अभिव्यक्ति करने क रूप और गती म स्थिरता आ सकती है?' बात यह है कि औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर बीसवीं सदी म ही पहुंची। इ से मानव क पान म वृद्धि हुई। उसका मानसिक दितिज विस्तृत हुआ। साथ ही साथ अमरुय मानव दु न और रिपत्तिया की चक्की म पिय उठे। ज्ञान विज्ञान की नई नई खोजे तथा मन और जीवन के नये नये रहस्यों की जानकारी का बाझ - धुमन वाला मानव उठा नहीं पा रहा है, सह नहीं पा रहा है। वह बिलग जा रहा है। पागल हुआ जा रहा है। अपने को उधडना जा रहा है। यह भोग प्रधान भौतिकवादी सभ्यता हाउ-मास और जड वृत्तियों का विश्लेषण ही कर सकती है। नये पान के रूप मे भारत का पश्चिम से यही मिला है, मित रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् फिर हम उमी रग म रगे जा रहे हैं, हमारा जीवन उसी रग म रगा जा रहा है हमारी चेतना उसी म रंगी जा रही है, हमारी बुद्धि उसी म रगी जा रही है।

पाश्चात्य सभ्यता हमें पतन की ओर ले चली—

पाश्चात्य सभ्यता से ज्या-ज्यों हमारा परिचय बढ़ता गया त्यो-त्यो हमको यह प्रतीत होने लगा कि वहां की शिक्षा समाज तथा शासन पद्धति यद्यपि आर्य और सिद्धांत की दृष्टि से हमसे थोड़ा नहीं है कि तु हमारे जीवन को बलान् उसी के माच म दासा जा रहा है और हम विवश हाकर उसी के अम्पस्त होते जा रहे हैं। मही हुआ। हमारे जीवन को पाश्चात्य सभ्यता के तंत्र से इस प्रकार कस लिया है कि हम उसकी धुमन की अनुभूति तो होती है किन्तु हम अपने को उमने छुड़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो यह भी सोचने लगे हैं कि जब मारी दुनिया उसी रास्ते पर जा रही है और आज की दुनिया म किसी का भी सबसे पृथक होकर रह सकना संभव नहीं है तब उन्नति और मुक्त का एक ही रास्ता है और वह यह है कि जहां तक

चल सके वहाँ तक पाश्चात्य विधान को स्वीकार कर लो। यह दृष्टिकोण अनुचित है। इसके अनौचित्य का अनुभव तभी हो गया था जब पाश्चात्य सभ्यता हम पर लानी जा रही थी। इसी लिये इन बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महात्मा गांधी ने लिखा था यह तो मेरी पक्की राय है कि हिन्दुस्तान अंगरेजों के नहीं बल्कि आजकल की सभ्यता के बाझ से पिस रहा है। इस पूतना की पकड़ में वह आ गया है। इससे बचने का उपाय है अवश्य पर दिन दिन वह अधिक कठिन होता जा रहा रहा है।^१ आज हम अनुभव करते हैं कि इस पूतना की पकड़ और भी मजबूत हो गई है — इस से छूटना और भी कठिन हो गया है।

इस सभ्यता की उन्नति सर्वात्मक है। हर राष्ट्र अपनी उन्नति चाहता है। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर राष्ट्रों ने अपनी अपनी अर्थनीति बनाई है। सब चाहते हैं कि उनका अपना सामान सभी जगह जाय और बिना मगर दूसरे के सामान की खपत उनके अपने यहाँ न होना पाये सभी आद्योगीकरण और भ्रष्टाचार चाहते हैं। राजसत्ता इसी अर्थनीति के एक तन्त्र के रूप में ही परिवर्तित हो रही है। जीवन में वैश्यवृत्ति प्रधान हो रही है। पसा आवश्यक हो गया है और इसी लिये सघन अनिवाय हो गया है। बग सघन की उत्पत्ति हो रही है। हिंसा करबटो लेती है। जैनो के शब्दों में ऋषि से राज्य श्रेष्ठ^२ हो चला है। राजसिक् प्रवृत्ति वाले का उत्थान और सात्विक का अनात्न होता है। गणित स्वार्थपरक हो गई है। हिंसा यों चलता है कि कितने पैसे लगे और कितने मिले, यो नहीं चलता कि समाज का जितना धन और धर्म व्यर्थ हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कितनी हो सकी है। लाभ का अर्थ हो गया सिक्के की बढ़ोत्तरी — न कि मानवता की वृद्धि। हिंसा का गठबंधन स्वाय से हो गया। उसने 'पाप को तलाक' दे दिया। आज क्षोषण की समस्या प्रधान हो गई है। बीसवीं सदी के भारत की यही कहानी है।

अस्तु वस्तुतः दृष्टि बुद्धिवाद की अत्रिकता, मत्स्याओं के बल पर यग और पत् का रोति या कुरीति से अजन, जनसाधारण से सघन का अभाव, गलत बातें कह सकने और गलत व्याख्या कर सकने का सामर्थ्य, नवीनता का मोह रोब-गाठने की इच्छा, अपनी हानता छिपाकर अन्न को बड़ा दिमाने की इच्छा, अनतिक्रता, साधना की कमी, नीति और धर्म से डरने की प्रवृत्ति का नाश स्वाय-गुटबन्दी आदि अवा दित वृत्तियाँ पाश्चात्य सभ्यता के सघन के परिणामस्वरूप हमारे जीवन और हमारे

१ 'हिन्द स्वराज्य', पृ ३८

२ 'समय और हम',

साहित्य की मिली हैं। स्वयंप्रेरित अंगरेजी सत्ता और पतनोन्मुखी भारतीय-मानव तथा जडसभ्यता-इन तीनों के सम्मिलन से किसी बहुत अच्छे परिणाम की आशा भी नहीं की जा सकती थी। हमारी बौद्धिक उल्लिखित अत्यन्त छिन्नो और साधारण रही। क० एम० मुन्शी ने कहा है कि उच्चतर बौद्धिक-उद्भावनाओं के परों को अब भी संपन्न एवं सफल होना है ^१ माशरता का अभाव हो चला शिक्षित हिंदू दो ससारी के बाध खोया-खोया-सा है। भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी बहुत कम जोर हो गई और वे पलायनवाणी प्रवृत्ति के हो गये, वे विगत गौरव की शक्तियों पर सताप करने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने इसे 'मूखतापूर्ण और भयानक मनो विनोद' ^२ कहा है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि अंगरेजी शिक्षा के कारण हमारे विचारों में जो क्रांति हुई उसका साराश दो शब्दों में लिया जा सकता है। एक तो यह कि नित्य-पर अधिकार जमाने से सुख की वृद्धि होती है और दूसरे यह कि धनी ही सुखवृद्धि करना मनुष्य का प्राप्तव्य है। पन्त ने लिखा कि हमें भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा का आवश्यकता है पुस्तकें भी नहीं मनुष्यों की भाषा चाहिये।^३ हम पश्चिमी विचार, ज्ञान तथा साहित्य के दास हो गये। हम यह समझने लगे कि हमारी आध्यात्मिकता और दान सामंता परिस्थितियों की दन है और आज के युग के लिये उपयोगी नहीं है। हमारा जीवन सज-चला किन्तु अंतर, चेतना भाव एवं विचार सुसज्जित एवं संगठित न हो सके।

दो इंग्लैंड-जिनमें से एक से हमें कुछ सहायता मिली -

जवाहरलाल नेहरू ने दो इंग्लैंडों की चर्चा की है।^४—देवसपिथर और मिल्टन वाला उदार वादी और लेखों वाला, बीरता के कारणामो वाला राजनीतिक क्रांति और आजादी के लिये लड़ने वाला, विज्ञान और कला-कौशल की उत्पत्ति वाला और बहुशिक्षाता जावना फौजदारी करने वाला, बबर व्यवहार करने वाला सामंती एव प्रतिक्रियावादी। हम दूसरे इंग्लैंड की स्वायत्तरक साम्राज्यशाही नीति के नीचे दबे रहे किन्तु धीरे-धीरे पहले के भी सफल म आये। दूसरे इंग्लैंड ने पहले इंग्लैंड के प्रभाव का रोकना चाहा पहले इंग्लैंड ने हमारे महत् कार्यों और उद्देश्यों में सहयोग और सहायता दी। भारत ने अपनी शक्ति अंतर्प्रेरणा और

१ 'आवर ग्रेटेस्ट नीड' पृ ३४।

२ 'दिव्यवरी आफ इंडिया' पृ ६६-७०।

३ 'पल्लव की भूमिका' पृ० १०।

४ 'द्विदुष्मान की कहानी', पृ० २४६।

क्षमता के बल पर पाश्चात्य सभ्यता से कुछ बातें अपने यथासंभव लाभ के लिये भी सीख ली। हमारी प्रसुप्त बौद्धिक और आलाचनात्मक शक्ति का पुनर्जीवन, जीवन को फिर से बसाने और नये नये सृजन की इच्छा, नई परिस्थितियों और नये आदर्शों को देखने, समझने और अपनाने की इच्छाएँ इस नये युग में हमें पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क से ही प्राप्त हुईं। ये विचार अरविन्द के हैं और इनकी सत्यता में कोई भी सन्देह नहीं। इस नवीन सम्पर्क अथवा उसके घबके ने ही हमें जगाया और जीवित रहने के लिये एक गौरव की प्राप्ति के लिये नई परिस्थितियों के अनुरूप बदल जाने की प्रेरणा दी। तभी तो हमने जाति-व्यवस्था को कठारता और इसी तरह की अनेक अनावश्यक परम्पराओं को यथासंभव तोड़ दिया। धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कट्टरता भी इसीलिये ममाप्त होती जा रही है। अपने हमारा दृष्टिकोण उदार बना और हम किसी व्यक्ति या जाति के विरोधी न होकर उसके दोषों मात्र के विरोधी हुए। हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक अवेपण और अनुसंधान होने लगे। ललित कलाओं और वास्तु कलाओं में नई-नई छविश उभरीं। हम हर तरह से दुनिया के बीच में आकर खड़े हो गये। अब सबसे अलग-एकलित-नहीं रह गये। दूसरों की हवा लगने का छूत समाप्त हो गया।

हमारे भीतर की सजीवनी शक्ति—

दूसरे के रूप और दूसरे की आत्मा को स्वीकार कर लेना यदि निवृत्तता पराजय एवं मृत्यु है तो भी पर के प्रभाव को स्वीकार करके परिस्थिति के अनुरूप अपना को परिवर्तित कर लेना सजीवता, क्षमता, शक्ति और जिदगी की निशानी है। हिन्दी के सेवक मुर्दा नहीं हैं और यह इसी से प्रकट है कि यद्यपि अंगरेजी साम्राज्यवाद ने हमें कुछ भी देना नहीं चाहा था किन्तु तब भी हमने उनकी सभ्यता की श्रेष्ठताओं में से बहुत-कुछ लेकर अपने को यथोचित ढंग से उन्नत और समृद्ध कर लिया है। हमने पश्चिम का सारा साहित्य मग शला। उसमें हमारी आवश्यकता और सस्कृति के अनुकूल जो अमृत था उस ले लिया और अपने साहित्य के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। सच्चिदानन्द हरानन्द वात्स्यायन ने लिखा है 'नये विचार और नये साधियों की यदि जहाँ जमानों में और उन्हें फलना-फूलना था तो विचार और उद्देश्य का नया वातावरण भी निर्मित करना आवश्यक था। यह वही परिचिन भारतीय भूमि हा सक्ती थी परन्तु आधुनिक उपकरण और समृद्ध खाद का स्वागत भी बहुत आवश्यक था।'^१

जो पाश्चात्य जीवन और दर्शन भारत में ला दिया गया था उसका इससे अधिक सुन्दर उपयोग और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता था। वह अपना स्वाभाविक प्रभाव डाले बिना रह नहीं सकता था। हमारे अधिकार में केवल इतना ही रह गया था कि उसका सदुपयोग कर लें। वही हमने किया।

रुच्छे का उपयोग और उनका प्रभाव—

दर्शन के क्षेत्र में भौतिकवाद राजनीति के क्षेत्र में लोकतन्त्रवाद और समाजवाद समाज के क्षेत्र में प्राचीन आवश्यक रुद्धियों और परम्पराओं का त्याग जीवन में प्रवृत्ति का माग तथा व्यक्ति और समाज की महत्ता हमने स्वीकार की। हमें एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि मिली। अब हमने हिंदी की सेवा का बेबल दक्षिणत माग ही नहीं अपनाया बल्कि दल और संस्थाओं का निर्माण करके आंदोलन का भी रास्ता पकड़ा। बीसवीं सदी के आते आते नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो गई और हिन्दी प्रदेश में चारों ओर उनकी शाखाएँ फैल गईं। बीसवीं सदी का तृतीय दशक समाप्त होते होते प्रयाग में 'हिन्दुस्तानी एकेडमी' की स्थापना हो गई। इसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी बन गया। भौतिकवादी एवं बुद्धिवादी दृष्टि ने यह सुझाया कि साहित्य की सेवा का तात्पर्य केवल कविता, कहानी, नाटक आदि लिखना ही नहीं है सेवा के इस क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान का साहित्य प्रस्तुत करना तथा कचहरी से लेकर शाली-ब्याह के उत्सव के निमंत्रण और घर के नामकरण आदि में भी हिन्दी का प्रयोग भी हिंदी की सेवा है। यह एक व्यापक समग्र दृष्टि थी जो मिली। यह एक आंदोलन था। इस नयी सम्यता के प्रभाव ने ही जीवन में विविधता उपस्थित की और हमारे हिन्दी साहित्य को अनेक विधाएँ मिलीं। हमने खूब लिखा। के०एम० मुशी ने लिखा है कि पिछले पचास वर्षों में भारतवर्ष की पुस्तक सृष्टि बढ़ी है।^१ इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन पिछले पचास वर्षों का पुस्तक साहित्य हिन्दी का समृद्धतम पुस्तक साहित्य है। गद्यकाव्य, शिल्पित्र, रेखाचित्र, कवियों की माला खना, रितांगत्र आदि अभिव्यक्ति के नये ढाँचे मिले। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आदि को आजपकतम नया रूप विधान मिला। पाश्चात्य जगत के साहित्यिकों ने भी हमें प्रभावित किया। रामकुमार वर्मा ने लिखा है, मेरे इन नाटक में कहीं कहीं काव्य की छाया भी है। यह मेरे लिये स्वाभाविक है। इस क्षेत्र में जर्मन धारण के ड्रेटम और 'निम्न कुण्डली', आदि नाटकों ने मुझे बल प्रदान किया है। वे की शान्ती की 'संक्षीप्त' रचना भी मुझे विगत रचिवर है। ता क मया

पवाद से तो कोई भी नाटककार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।^१ पदमसिंह शर्मा ने महमोनारायण मिथ या यह कथन उद्धृत किया है, तब भी मिल्टन और शा को मैं पसंद करता हूँ। इन्सन या बहुत अधिक प्रभाव मेरे नाटकों की ब्राह्मरूप रेखाओं पर पडा। गेटे, नीत्से और रोम्यारोसां के भीतर मुझे भारतीय जीवन दर्शन की झलक मिली। प्लेटो के सिद्धांत जहां तक समझ सका हूँ सभ ओर से भारतीय हैं।^२ प्रभाकर मानवे ने अपने एक लेख में हिंदी पर पढ़ने वाले शा के प्रभाव का अच्छा विवेचन किया है।^३ पाश्चात्य सभ्यता उत्पुङ्गता और नवीनता की मनोवृत्ति पसंद करती है। हिंदी में एकाकिर्षों की लोकप्रियता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रभाव के परिणामस्वरूप भी हो सकती है। रामकुमार वर्मा भी लिखते हैं, इन दोनों को लिखते समय में बार बार यह अनुभव करना है कि मैं अपने मित्रों को ऐसी चीज हूँ जो किसी न किसी तरह नहीं हो और जो उनके मन की उरसुव ता बढ़ाती हुई उन्हें किमी सत्य या रहस्य से परिचित करा दे।^४ पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक प्रधान नहीं है। पत स्वयं लिखते हैं। मेरा काव्य मुख्यत आध्यात्मिक काव्य नहीं है बल्कि वह महान सघष का काव्य है — अतःरतम सघष का - भू-जीवन, लोक मंगल तथा मानव मूल्यों का काव्य।^५ पाश्चात्य सभ्यता के सपक के परिणाम स्वरूप ही हमारा साहित्य धीरे-धीरे रस से दूय हो गया। उसमें दुदम प्यास और दुर्दांत साहस की अभिव्यजना होने लगी। ऐंद्रियता, अश्लीलता के साथ साथ बौद्धता भी अधिक चिपित होने लगा। हमारे साहित्य में अंगरेजी रहस्यवाद, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, फ्रांस के प्रतीकवाद, पो के विपादवाद, आदि पाश्चात्य साहित्य की विचारधाराओं की झलकियाँ भी इधर उधर मिलती हैं। इस युग में कविता सघषों से मुक्त हो गई। हिन्दी के साहित्यिक की सारी और सभी शिक्षक इस युग में समाप्त हो गई। व्यक्तिवाद ने उसे साहस और बल दिया और दूसरी ओर उसने यह भी अनुभव किया कि उसका अन्तिम एव पूण कल्याण सामाजिक अभ्युत्थान में निहित है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 'धीरे-धीरे व्यक्ति मानव के स्थान पर

१ पृथ्वीराज की आँखों की भूमिका, पृ १२

२ 'हंस' अप्रैल १९४६

३ 'कल्पना पत्रिका, दिसम्बर, १९५२ ई० -

४ 'विचार दर्शन', पृ० ८७

५ 'चिदंबरा', पृ २७-२८

समाज मानव का महत्व प्रतिष्ठित होता गया। यह जान एा और सामूहिक आन्दोलनों में विश्वास करता है और दूसरी ओर सामाजिक अन्धुत्थान के प्रति आटूट होना भी समय है।^१ छायावाद का आन्दोलन उद्गम व्यक्तित्वता, रुढ़ि एक परम्परा के विरोधी तथा चिरनवीन के ग्रहण की पाश्चात्य प्रवृत्तियों का अपने भीतर लिये है। 'दिनकर' ने लिखा है छायावाद हिन्दी में उद्गम व्यक्तित्वता का पहला विस्फोट था। यह केवल साहित्यिक शक्तियों के ही नहीं, अर्थात् समग्र जीवन की परम्पराओं, रुढ़ियों, शास्त्र निर्धारित मर्यादाओं एवं मनुष्य की विज्ञान की सीमित करने वाली समग्र परिपाटियों के विरुद्ध जन्मे हुए एक व्यापक विद्रोह का परिणाम तथा मनुष्य की दबी हुई स्वतन्त्रता की भावना को प्रत्येक दिशा में उभारने वाला था।^२ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कवियों की प्रेरणा अधिकांश में विदेशी माध्यम के द्वारा आती है जो शास्त्र आधुनिक युग में मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं उनकी बहुत कम चर्चा हिन्दी भाषा में हुई है।^३ यह माध्यम पश्चिम का है यह शास्त्र पाश्चात्य है। पाश्चात्य जीवन सहसाता नहीं, शफ़ाओरता है, यह निर्माण नहीं, ध्वंस करना है, यह आलोचना करता है, बताता नहीं, वह पाव सजाद, दिखाना है, दवा नहीं करता। ये सारी प्रवृत्तियाँ आधुनिक साहित्य में मिलती हैं। इनकी प्रभाव से साहित्य व्याख्या मात्र हो गया है। वह हित के भाव के सहित नहीं रह गया है। मध्ययुग की हिन्दी लिपि और आज की हिन्दीलिपि में जो अंतर हो गया है उसकी तह में भी पाश्चात्य वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। आज की लिपि का स्वरूप - निर्माण आवश्यकता और वैज्ञानिकता से प्रेरित है। व्यक्ति, कृषि और मनोविज्ञान का उसकी लिपि और लेखन शैली पर बहुत प्रभाव पडा है। आज का व्यक्ति स्पष्ट, साफ स्वतंत्र, व्यक्तिकता प्रधान, ठहर ठहर और समझ समझ कर चलने का अग्याली, कुछ सरल, और सोन्दर्य की जगह सुविधा प्रेमी, हो गया है। आज की हिन्दी लिपि पर इस मनोवृत्ति का कितना अधिक प्रभाव पडा है इसका पता तब और अधिक स्पष्ट रूप से लगता है जब इसकी तुलना किसी मध्ययुगीन हस्तलेख से करते हैं। वहाँ प्रत्येक अक्षर एक दूसरे से मिला - सटा है। अनेक अक्षर बहुत ही घुमाव - फ़िराव वाले हैं। विरामचिह्न का अभाव है। शब्द भी एक दूसरे से इतने सटे होते हैं कि पता न लगे कि कौन शब्द कहा समाप्त होता है। आधुनिक लिपि में इन सारी बातों का

१ 'हिन्दी साहित्य', पृ ४६२

२ हिन्दी अनुशीलन नामक पत्रिका के वप ५, अंक १-४ पृ ७३ से उद्धृत।

३ हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ १४०

परिष्कार हो गया है। यह विश्लेषण प्रधान पाश्चात्य सम्प्रदाय का प्रभाव है। टाइप राइटर अर्थात् मशीन ने शब्दों के हिज्जे— वतनी— बदल दिये हैं। राजनीति प्रधान सभ्यता में भाषा का रूप और लिपि का रूप राजनीतिज्ञों द्वारा राजनीति के दृष्टिकोण से त होने लगा है। अतुलचन्द्र चटर्जी ने लिखा है कि भारत के अन्दर पिछले सौ वर्षों में जितना भी कुछ लिखा गया है उसके ऊपर यूरोपीय विचारधारा और साहित्य का प्रभाव असाधारण है। बाधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त वाक्यों के निर्माण के स्वरूप और मुहावरों एवं कहावतों के ऊपर भी अंगरेजी का प्रभाव दूँढा जा सकता है। सारे भारत के लिये एक राष्ट्रभाषा का विचार भी पूरन भारतीय नहीं है।

अध्याय ११

सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज

हमारा आत्मरूप— हम पर आक्रमण— हम रक्षा के लिए प्रयत्नशील हुए— विवेकानन्द— गांधी— तिलक— आर्य समाज— अरविन्द— टगोर— राधाकृष्णन्— आत्मस्वरूप की खोज सुफल— अतीत दशन ।

हिन्दीप्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज

हमारा आत्मरूप—

भारत की अपनी विगुह सस्कृति का याडे म चिन्तण कर सकना सम्भव नहीं है किन्तु जहा इनकी एक झलक दिखाये बिना आग की बात को स्पष्ट रूप से उपस्थित कर सकना सम्भव न हा—जैसा कि यहा है—वहाँ कुछ यहो कहा जा सकता है कि भोग की वासना से मुक्ति यतो की गुलामी मे फमकर नीति और सभी प्रकार के स्वास्थ्य से वकित हान की अपेक्षा अपन हाप-पर स काम लेकर सच्चा सुख और स्वास्थ्य प्राप्त करना कठोर बुद्धिवाद और कोर्मल मानवीय तत्वो का समब्य जीवन के प्रती यमान विरोधी तत्वो म भी सामञ्जस्य स्थापित करन के लिये धन के आंतरिक तत्वो और ईश्वर का उपवाग कम और धर्म के साधनो को पवित्र मानना उत्कृष्ट सवा-धर्म के लिये उत्कृष्ट साधना की अनिनायता वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि, बुद्धि की रूपमा परमतरा चर-अचर सभी से प्रेम करना सबत्र कृतज्ञता एव विनम्रता का प्रनाशन चर अचर सभी का मानवीय भायना प्रदान करना, नाटिरम म ही नहीं जीवन म भी व्यापहारिक रूप से सबत्र प्रतीका का अपनाता, पशु पशो-धनस्पति आदि सभी से आभीषता का सम्बन्ध यो, दान तप, त्याग, नारी का पूज्य मानना, चरित्र का महत्व, अद्वैत साधे नम-व्य आ-शक्तिवकता, धमपरा यशता बिता की स्वनयना व्यापहारिक जीवन म संस्कारों म और समाज स धम कर चलना, काम-धामना या मैथुन का मनोरञ्जन न समझना पुनजन्म सत्य, अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचय, निर्नीयता सधम, श्रद्धा धारणहो की जगह मू-यो रो मह-वपूण समझना, सबको अपनाओधी प्रवृत्ति, परिवार और पारिवारिकता की उपा बक्ति, एहित का पारलौकिक से जोटना, धन में धन का विचार, गावों की प्रय नता, शिक्षा का जीवन से सम्बन्धित होना आदि भारत की सस्कृति का अपना स्वरूप-आत्मरूप-है।

हम पर साम्रमण—

सगार के इतिहास का भारतीय मन्त्रित व अतिरिक्त बिना ५५ > पृष्ठवपूछें

अध्याय ११

सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज

हमारा आत्मरूप— हम पर आक्रमण— हम रक्षा के लिए प्रयत्नशील हुए— विवेका
नन्द— गांधी— तिलक— बापू समाज— अरविन्द— टगोर— राधाकृष्णन्—
आत्मस्वरूप की खोज सुफल— अतीत दृष्टन ।

हिन्दीप्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज

हमारा आत्मरूप—

भारत की अपनी विगुद्ध सस्कृति का थाट म चित्रण कर सकना सम्भव नहीं है किन्तु—हा इनकी एक मन्क दिखाये बिना जाग की बात का दृष्ट रूप से उपस्थित कर सकना सम्भव न है—जैसा कि यहाँ है—यहाँ कुछ यही कहा जा सकता है कि भोग की कामना से मुक्ति यज्ञ की गुलामी म फमकर नीति और सभी प्रकार के स्वास्थ्य म बन्धित हान की धमना अपन हाथ—पैर स काम लकर सच्चा सुख और स्वास्थ्य प्राप्त करना कठार बुद्धिवा और कौर्मल मानवीय तत्वा का मभव जीवा के प्रती पमान विरोधी तत्वों म भी नामजस्य स्थापित करने क लिये धम के, आंतरिक तत्वों और श्दर का उपयोग कम और कम क माधनों को पवित्र मानना, उत्कृष्ट सवा-कम के लिये उत्कृष्ट माधनों की अनिनायता वस्तु ही अपेक्षा व्यक्ति, व्यक्ति की अपेक्षा बुद्ध बुद्धि की अपना परम्परा चर-अचर सभी से प्रेम करना सबन कृतना एवं विनम्रता का प्रवागन चर अचर सभी का माननीय भावना प्रदान करना नार्ह्य में ही नहीं जीवन म भा व्यावहारिक रूप से सबन प्रतीक्षा का करनाता पनु पनी-धनस्पति अणि सभी स आभीप्रता का मन्वव यन दान तप, त्याग नारी को पूज्य मानना चरित्र का महत्व अद्वैत भाव समव्य, आश्रिमकता धमपरा धरणा बितन की स्वतंत्रता व्यावहारिक जीवन म सम्कारों म और ममाज स बध कर चलना, काम-धामना या मधुन का मनोरजन न समझता पुनज म सत्य, अहिंसा धनन दत्ताचय निर्भीता सयम श्रद्धा वास्तव्यों की जगह मूया को महवपूर्ण समन सबवा अपना की प्रवृत्ति, परिवार और पारिवारिकता की उदा वृत्ति, एहिव का पारलौकिक से जोड़ना, कर्म म धम का विचार गावों की प्रधानता, शिष्या का जीवन स सम्बन्धित होना आदि भारत की सस्कृति का अपना स्वल्प-आमरूप-है।

हम पर आक्रमण—

समार के इतिहास का भारतीय मस्कृति क अनिरक्त जिन धन दो महत्वपूर्ण

संस्कृतियों ने असाधारण रूप से प्रभावित किया है वे हैं इस्लामी संस्कृति और ईसाई या यारोपीय संस्कृति। एक ने मध्ययुग में ससार का जीवन बदला है और दूसरी ने आधुनिक युग में। उन्नीसवीं और अठारहवीं शताब्दियों में सदेह रूप से योरोपीय संस्कृति के प्रभुत्व की शताब्दियाँ हैं। भारत को इन दोनों प्रबल संस्कृतियों से टकराते लेनी पड़ी है, और भयानक टकराते लेनी पड़ी है। इस्लामी संस्कृति ने जीवन का बाह्यरूप बदला और हम में कुछ पराजय की भावना पैदा कर दी, यूरोपीय संस्कृति ने अंतर और बाह्य-दोनों को बदलने का प्रयत्न किया और हमारी चेतना को चकित, बुद्धि को भ्रमित और आस्थाओं एवं धारणाओं को विचलित करने का प्रयत्न किया। इसने हममें हीनता की भावना भरने का बहुत-बहुत सफल प्रयत्न किया है। धीरे-धीरे वर्मा ने लिखा है, 'किंतु एक दलदल से निकलते ही दूसरी बाढ़ में फस गये। यह दूसरी नदी अधिक तीव्र और अधिक भयंकर है-पश्चिमी संस्कृति की बाढ़। इस नदी का जल विशेष नशीला मात्राम होता है क्योंकि समाज का अपना मन और मस्तिष्क पर स काबू छूटा जा रहा है। एक समय या जय पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध ने थोड़ी देर के लिये हम अंधा कर दिया था।' १ आनंद टवायनबी ने ठीक ही लिखा है कि भारत ने पश्चिम का जो अनुभव किया है वह चीन तुर्की या उससे भी कहीं अधिक हस्त और जापान के अनुभवों से बहुत दुःखपूर्ण और अपमानजनक रहा है लेकिन इसी कारण वह अनुभव इन सबकी अपेक्षा कहीं अधिक निकट का रहा है और भारत की आत्मा में पश्चिम का सोहा सम्भवतः घट्ट महराई तक घम गया है। २ कहा जा सकता है कि इस सोह-स्तम्भ पर जो खल उत्तीर्ण होगा वह भारतीय संस्कृति की विजय का-जो बजयती फहरायेगी वह भारतीय संस्कृति की जीवनी शक्ति और मज्जलमयी जीत की होगी। फिर भी, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती थी क्योंकि भारत उस प्राचीन दग की प्राचीन जाति की सम्मता का इतिहास नष्ट हो चुका था और उस जाति के बच्चा को इसका कुछ खबर नहीं थी। व या ता भेद धरियों के झुंड की भाँति मन्त्रियों में देवता के सम्मुख बैठकर अपने को कायर बनूत, कुर्बानी और अधम कह-कह कर बाल्यांक स्वग के गुल-स्वर्णों की हाम्या रण कामनाएँ करते थे या अपने दोन दुष्की, अर्थात्, अमहाय और निराग जीवन में बट-बट ससार की अनित्यता का रोना रोया करते थे।

१ 'विचारपाठा' पृ० १६६-१७०।

२ 'विचारपाठा' पृ० ३४।

साहित्य की मर्यादा और शृंगार या तो मारकाट की प्रशंसा करने में या अपनी ही बधुटियों के निलञ्ज और अत्युक्तिपूर्ण अश्लील वर्णन करने में समाप्त हो जाता था ।^१ पाश्चात्य सस्कृति की प्रवृत्तियाँ हमारी सस्कृति की प्रवृत्तियों से भिन्न नहीं खानी थीं और जो लोग पाश्चात्य सस्कृति के वाहक थे वे उदारचेतन न होकर स्वार्थी, सङ्कुचित और क्रूर प्रवृत्ति के थे । पहले हमारे अपने राजनीतिक अधिकारों का अपहरण करके फिर उन्होंने हमारी सस्कृति के विभिन्न तत्वों के प्रति हमारे मन में हीन भावना पैदा की और स्वयं मदर इण्डिया और 'हिन्दू मनस एंड फस्टम्स इंड इण्डिया—जैसी पुस्तकें लिखकर उन को तुच्छ एवं नतिक्ता-विहीन सिद्ध करना चाहा । शिक्षा को हमारे अपने सांस्कृतिक तत्वों से उच्छिन्न करके हमारी जानफारी का खोबला कर लिया । आस्थाएँ और मायताएँ टूट पड़ीं । हम लोग हल्के, छिड़ने और कमजोर हो गये । हमारे अन्तर-व्यवहारिक वृत्तियाँ पैदा हो गईं । पाश्चात्य सस्कृति के देवदूत भारत को पश्चिम का एक सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने में लग गये । एक देश पर दूसरे देश की सस्कृति को लादने का प्रयत्न किया गया । आश्चर्य होता है उन लोगों की बुद्धि पर जो इसे सम्भव समझ बैठे थे, जो भारत की आत्मा को इतना निबल निमल निसार एवं निस्तव समझ बैठे थे । हम रक्षा के लिये प्रयत्नशील हुए—

यात यह है कि जो कुछ न हो, उसे आप तो जो-कुछ चाहिये बना लीजिये किन्तु जिसके अन्दर कुछ भी है वह सरलता पूर्वक और कुछ नहीं बन सकता । भारतवर्ष के अन्दर 'कुछ ही' नहीं, बहुत कुछ था । भारतवासी अपने को भूल भर गये थे वरन् हम विस्मृति-काल में हमने उनकी सम्पत्ता तो अपना ली किन्तु सम्पत्ता ही सब कुछ नहीं होती, सब कुछ होती है सस्कृति और एक सस्कृति पर दूसरी सस्कृति का आरोप आसान नहीं होता । स्वाभाविक रूप से उदभूत होने में भी सस्कृति को हजारों वर्ष लग जाते हैं । अपनी ही सम्पत्ता के तत्वों को सांस्कृतिक रूप ग्रहण करने में क्षताभियाँ लग जाती हैं । सम्भवतः यही कारण है कि जिस जाति की कोई अपनी सस्कृति होनी है उस पर किसी दूसरी जाति की सस्कृति का पूर्णरूपेण चिर आरोप दुमाँय कल्पना मात्र है । फिर, भारतीय सस्कृति ! ! यह घेर जमी है जो चोट खाने और भूखे होने पर दहाड़ता है, अथवा आलमों—जमा पड़ा रहता है । यह उस शिव—जैसी है जिसके पाम एक तीसरा नत्र है जिसे सामान्यतः देखा तो नहीं जा सकता किन्तु जिसके मूलते ही बहत्त बन ठन कर रहने वाला

आत्म सो, उसका कोई कुछ विगाड नहीं सकता । हम निभय हो गये । टामसन और ग्रेट ने लिखा है, 'गुरु गुरु म हिन्दुस्तान के पुनरुद्धार का स्वल्प धार्मिक अथि क राजनीतिक कम था । परिणाम तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय धार्मिक उल्हास को राजनीतिक क्षेत्रों में प्रवाहित करने के मुख्य माध्यम बने ।' ^१ बात यह है कि 'या-ज्यों हम जगते गये त्यों-त्यों रूप, रंग, भाव और कम से भारतीय बनते गये पाश्चात्य रोच-दाव और प्रभाव कम होता गया अंगरेज की लूट में कमी होती गई, वह खीसता गया, हमको दबाता गया और हम अनुभव करते थे कि हमारी आत्मोन्नति-स्व-वश-ना-म सबसे बड़ा बाधक अंग्रेजी साम्राज्यवाद है और इसलिए हम अब क्षीणतमोद्यम समाप्त हो जाना चाहिये । एक रोचक बात यह है कि दल तरह के जितने भी सांस्कृतिक आन्दोलन थे अपनी धजा-वृत्ता अर्थात् स्वरूप और सज्जा में वे सब विगुण्ड रूप से भारतीय थे । राममोहन राय से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक कोई भी स्वाधीन रूप से कोट पतनून टाई घारी नहीं हुआ । जो ऐसा नहीं रहा उसका प्रभाव कम पड़ा । थोड़ी सी भी ईनाइयत या अंगरेजियत तिलको कि भारत की आत्मा—जनसमूह—उससे चौकन्ना हो गया । यियोसिफ्फल सोसायटी मूलतः योरापियत के विच्छेद थी परन्तु उमम दाप यह था कि जहा वह विगिन्या का भारतीय सस्कृति की ओर आकृष्ट करती थी वहा भारतवासियों को घाहा बहुत अंगरेजी सम्पत्ता का ओर कुफा दती थी । ^२ इसलिये जनता में इसका अधिक प्रचार हो न सका । आयसमाज ने यियोसिफ्फल सोसायटी की अपेक्षा हिन्दुत्व की आलोचना वही अधिक की किन्तु चूकि उसकी रूप-सज्जा अंगरेजी न हाकर भारतीय थी अतएव उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ा । भारतीय सम्पत्ता और सस्कृति के उपनम समयक और उज्ज्वल प्रतिनिधि थे तिलक और गाँधी और आत्रादी के बाव विनोवा । समाज में एस सुधारक, अध्यापक सत घोर विद्वान भी पदा हूण जि हने हिन्दू धर्म से देशका का वहिष्कार किया । उ होंने अनिवाय के अनावरण से पृथक करके, धर्म को घरागायी करने, तस्व को अपना कर हिन्दू धर्म का विगुण्ड कर दिया । इ हाने सनातन मर्य का आत्मानुभूति से सजीव एवं सशानु कर दिया । परिणामस्वरूप हिन्दू धर्म ईमादयन की गोती भनकर उमे अहतापय करके भयमुक्त हा गया है । वह मनार के तिमो भी धर्म के माध बरा बपे या ऊँबाई को हैमियत से बात और मुनाकात कर मरना है । पाश्चात्य सस्कृति के ज्यों-ज्यों हमारा परिचय बढ़ता गया त्यों-त्यों यह प्रतीत होने लगा कि वही

१ 'राइव ऐंड पुनरुज्जिवन ऑफ इण्डिया' , पृ ८०

२ 'इंडिया विद्यापीठानुसृत' 'भारतीय सस्कृति का प्रवाह', प १८२ ।

की शिक्षा, समाज तथा शासनपद्धति दूषित है। इस प्रतीति के साथ साथ अपनी सस्कृति की श्रेष्ठता पर आस्था उत्पन्न हुई। अनुभव हुआ कि प्रकृति को अधिकृत करने की चष्टा में आधुनिक मानव जब मशीनों का एव जबता का दास होना जा रहा है और उसके दुःख में वृद्धि होती जा रही है। वह विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है — 'यह प्रगति निस्सीम। नर का यह अपूर्व विकास। चरण-तल भूगोल। मुट्ठी में निखिल आकाश। / किंतु, है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष,। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, नर मनाता निरथ नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण भे करने दुखी हो देवता चीत्कार।' १ हमारे सयासी देशमर्तों ने इस क्लि-सिता का तिरस्कार किया और कवि न लिखा—ले चुकी मुख-भाग समुचित से अधिक यह दह, / दवता है मागते मन क लिये लघु मेह'। २ यह आत्मोत्थान की बाणी है— रणवती भूक मनुज का श्रेय यह नहीं विपान, विद्या, बुद्धि यह आग्नेय। दिव्य भार्वा के जगत में जागरण का ज्ञान,। मानवों का श्रेय, आत्मा का विरण अभियान।' ३

तथा का उद्घाटन कर-करके और तत्वों का विश्लेषण और आलोचनात्मक अध्ययन कर-करके थियामोफिकल सोसाइटी और आयममाज ने गोरी जातियों का रोब समाप्त कर दिया और गांधी जी ने जीवन के हर क्षेत्र से गोरी का डर निकाल फेंका। यच०सी०ई० जकारिया ने लिखा है कि श्रीमती एनी बेसेंट का कथन है कि गोरी जातियों के प्रभुत्व में विश्वास के हास का प्रारम्भ आयममाज और थियोसि फीकल सोसाइटी के प्रचार के साथ साथ होता है। ४ पट्टामि सीतारामया ने भी लिखा है कि पूर्विय सस्कृति में जो कुछ महान और गौरवमय है उसके आविष्कार और पुनरुद्धार पर थियामोफिकल आंदोलन में खाम जोर दिया जाता था। ५ भारतीय साहित्य का उद्धार हुआ तो उसकी श्रेष्ठताएँ भी सामने आईं और हमने वेद उपनिषद् गीता, महाभारत, आदि में अभिव्यक्त महान तत्वों का पहचाना। उनकी श्रेष्ठता और शाश्वतता ने हमारा मिर ऊँचा कर दिया। सहस्राब्दिया बीती। साम्राज्यों के उत्थान और पतन हुए। जीवन के अनेकानेक पक्षों के सम्बन्ध में मनुष्य का दृष्टिकोण

१. दिनकर' कृत 'कुरुक्षेत्र' का 'अभिनव मानव' सग।

२ वही,

३ 'दिनकर' कृत 'कुरुक्षेत्र' का 'अभिनव मानव' सग

४ रेनेमट इंडिया, प ३६

५ 'काप्रेस का इतिहास', पृ ६

वदना । के०एम० मुंशी ने लिखा है कि मनुष्य के शाश्वत अनुभवा को अभिव्यक्त करने वाली मानवीय प्रवृत्ति की दृष्टि से महाभारत के महत्त्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ । पुराणों ने जो व्यास जी को अपना युग का मनु कहा है वह बिल्कुल ठीक है । वे भारत के सच्च निमाता और नेता हैं, कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तल' ने पाश्चात्य कलापारखियों को ही नयी चक्रीनिया अर्थात् भारतीय साहित्य की श्रेष्ठता का लोहा भी पश्चिम से मनवा लिया । हमने साचा— वहाँ कालिदास और वहाँ शेक्सपीयर ! सिद्ध होगया कि हर देश हर जाति और हर धर्म का मानव गीता की श्रेष्ठता असाधारणता अद्वितीयता एव दिव्यता स्वीकार करता है ३ । एडविन आग्ल्ड इस 'दिव्य एव अतीन्द्रिय गीत' कहते हैं और हम्ब्रोल्ड ने इसे सुन्दरतम और सभ्यतम विश्व की सभी जात भाषाओं में अभिव्यक्त गीतों में से एकमात्र सच्चा साहित्यिक गीत माना है । के०एम० मुंशी ने लिखा है इस नही सी पुस्तक का वाचार्थों के सामने झुट्टे के स्थान पर उनकी अवज्ञा कर सकने वाला उन पौरुष के तैज का प्रदर्शन और प्रदीप्त कर रखा है जिसमें पराजय और मृत्यु को क्षुण्णता देने का साहस है और उन स्थूल भौतिकवादी का सामना कर सकने की शक्ति है जिससे आधुनिक पश्चिम ने सारे ससार का विपाक कर रखा है । रामायण और महाभारत—जमे अमर महाकाव्या के प्रभाव ने अनेक रूपों में हमारे सामूहिक अचञ्चल मानस के विभिन्न सखों का निर्माण किया है । यह एक गम्भीर मानवीय आशय है मानव जीवन की परिस्थितियों के लिये पदपत्राण है यह जीवन—युद्ध की गम्भीरतम स्थिति में पड़े हुए मानव को कमजोरियों और कायरता के परिस्थान का उद्गोषण करती है, यह वह विजयी जीवन गिम्बानी है जिस के द्वारा मनुष्य आत्मनिश्चय करके इसी जीवन में दिव्यता का स्वरूप प्राप्त कर सकता है । ४ । रामायण गीता—महाभारत की समस्या शाश्वत मानव की शाश्वत समस्या है । उनकी समस्या है गम्भीर कम गम्भीर में मानव की कमजोरी की पराजित करी वाली शक्तियाँ उनका कारण और उनका निवारण । यह है कि यन् समस्या प्रत्यक्ष शक्ति की समस्या है और प्रत्यक्ष युग के व्यक्ति की समस्या है और दृष्टान्ति, गीता प्रत्यक्ष युग के मानव का धर्म काव्य है । अपा को पहचानने में हमको नव युग में नया स बड़ी प्रेरणा मिली । गांधी विचार विनोदा अर्थात् एनी बेसेन्ट साक्षात्कार मनु की शक्ति अनेक विचारकों ने इस युग में गीता का मथन किया है

१ 'महाभारत' एड माइल सांस्क, पृ १६

२ 'साक्षात्कार' गीताश्रवण में दी गई गम्भीरता और विचार

३ 'महाभारत' एड माइल सांस्क, पृ १७-१८

और उसने प्रेरणा पाई है। गीता ने ही प्रदेश के— समस्त भारत के— मस्तिष्क को भारतीय सस्कृति के अनुरूप बनाने में बड़ा कार्य किया। गीता के कई संस्करण कई अनुवाद, कई व्याख्याएँ, कई टीकाएँ और कई संस्करण हुए। गीता-भवन बने। गीता जयन्ती मनाई जाने लगी। गीता परीक्षा प्रारंभ हुई। आय समाज का लक्ष्य ही था हिन्दुत्व का दृढ़ता परिष्कार कि उसके ऊपर शताब्दियों के अन्तर्गत मजा घुल की पत्ते पड़ गई हैं वे उड़ कर अलग हो जायँ और हिन्दू धर्म तथा हिन्दू जीवन वदिक जीवन और वदिक धर्म ही हो जाय। आय समाज को भारत का आत्मरूप वदिक युग में प्रतीत हुआ था— आधुनिक युग में नहीं। लाला लाजपत राय ने लिखा है जब आय समाज प्राचीन भारत के गौरव के गीत गाता है— तब राष्ट्रीयता की स्वस्थ शक्तियों को प्रेरणा मिलती है— और जिन राष्ट्रीयतावादी नवयुवकों के कानों में ये शोक-सूत्र गुँजाए जा रहे थे कि भारतीय इतिहास निरंतर एक अबाध रूप में चलने वाले अपमान पतन विदेशी शासन, परदेशी-शासन आदि की कर्मण कानिया का तोखा-जोखा मात्र है वे अब यह अनुभव करने लगे हैं कि उनका प्रमुख राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत हो उठा है और उनकी महत्वाकांक्षाओं को सबल प्रोत्साहन मिल रहा है।^१ इसी बीच एशियाई देश जापान ने यूरोपीय देश रूस द्वारा और इस समय ने गोरो को अपराजेयता का भ्रम मिटा दिया। हम यह सोचने लगे कि यदि जापान—ऐसा देश रूस को हरा सकता है तो क्या वान है कि भारतवर्ष—ऐसा राष्ट्र अपने गौरव महत्प्रभुओं को अपने देश में निवाल कर स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता। हमने अपनी तुलना जापानियों से की 'जापानी स्वाधीन हैं हिन्दुस्तानी पराधीन। जापानी देशभक्त हैं, हिन्दुस्तानी देशभक्त नहीं। जापान में एकता है हिन्दुस्तान में एकता का अभाव है।

बनानिक शिक्षा के लिये साग समुद्र पारकर जाना जापानी लोग अपने और अपने देश के लिये गौरव समझते हैं पर समुद्र पारकर जाना हिन्दुस्तानियों के लिये पाप है क्योंकि उनका धर्म जाना रहता है। जापान में जाति-भेद का बहुत ही कम विचार है हिन्दुस्तान में जाति भेद का मबने अधिक विचार है। जापान में सब लोग परस्पर शादी विवाह करते हैं हिन्दुस्तान में अपने वग में भी शादी करने में अनेक भ्रष्ट पदा होते हैं। जापान में छुआछूत नहीं हिन्दुस्तान में इसकी पराकाष्ठा है। ये बातें विचार करने लायक हैं। पर विचार करने वाला ही की यहा कमी है 'ध्यान से देखा जाय तो उपर्युक्त उद्धरण में अपनी जित कमियाँ और दोषों की

१ 'दि आय समाज', प १७०-१७१।

२ 'सरस्वती १६०५ ई०, अंक ८, पृ ३२४

और सकेन किया गया है उनके निराकरण द्वारा ही हिंदुत्व अपने आ-मरू के अधिनाधिक निवृत्त पट्टव सकता है। इसी प्रकार दोनों विश्व महायुद्धों में भी देशेन जातियों की बहु प्रचारित श्रेष्ठता के भ्रम को दूर कर दिया और हम हीनता की भावना से मुक्त होकर राष्ट्र के कल्याण और स्वतंत्रता की बातें सोचने लगे। भारतीय राजनीति क रगमच पर जो उग्रनावादी विचारधारा आई उसका भी कारण आत्मरक्षा की भावना थी। टामसन एंड ग्रेट ने बिल्कुल ठीक लिखा है 'उग्र विचारधारा एक विदेशी सम्पत्ता के द्वारा हजम कर दिये जाने की घातना के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक भारतीय की हैसियत से गीणों एवं मंदिर स्थिति पर उत्तार जाकर अपनी प्रतिष्ठा खो जाने की आगवा के प्रति प्रतिक्रिया थी। यह इस भय की भी प्रतिक्रिया थी कि हिंदू समाज विघटित हो जायगा और उसकी स्थान-पूर्ति म समय अय कोई व्यवस्था भी हमारे सम्मुख न होगी।' आज भारत म जो बात चारों ओर— सभी क्षेत्रों में— बराबर दिखाई पड रही है वह है परस्पर विरोधी विचारों और नियों में सम-वय स्थापित करने की— समगोने की— सामजस्य की। स्वतंत्र होने क बाद तो हम किसी का भी तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। आज हमारी दृष्टि इस या उस की नहीं 'इस और उस की हो गई है। सम-वय का रास्ता भारत के लिये नया नहीं है। यह पुराना रास्ता है जिसने हिंदुत्व को मद्धव संप्राणता एवं क्षमता दी है और सबका विपरीत परस्थितियों म भी सहोसलामत— बलि कुछ और सस्पून हाकर— निकल आने की शक्ति दी है। अग्नी आष्पत्तिरता के द्वारा जा हम योग-नयनाओं में उतना प्रवृत्त नहीं होन जितना व्यक्ति की अत्मा को स्थूल भौतिकवात् से मुक्त करने में प्रयत्नशील होते हैं।

अस्तु पुनर्जागरण और प्राचीन गौरवपूर्ण अवस्था को पुन प्राप्त करने की इस मत्वाकान्ता ने राष्ट्रीय जावन के लगभग सभी पना को प्रभावित किया है। सबत्र नई व्यवस्थाएँ नये रग ढग एवं नयी उद्भावनाएँ दिखाई पडती हैं। इन सभी क्षेत्रों म एगो विभूतियों का उदय हुआ है जो ससार के किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिय गान और गुमान देने मान आभूषण की तरह हैं। सबका लक्ष्य रहा मनाज का अधि बाधित कल्याण और जीवन क मूल उद्देश्य की आर उ मुक्त ध्यान। स्वाधियों की बात छोड़ें तो अपने अन्दर से धार्मिक कट्टरता का भी हमने दूर निकाल फेंका है। हमने भी हमें अपने प्राचीन रूप के निकट पट्टवाया है। अस्तु अपनी प्राचीन गुलता को प्राप्त करने क निय हमने जिनन भी धार्मिक आगानन निय उन गवना प्राचीन हिंदू

धर्म के सिद्धांतों पर हुआ है और सचका भारतीय मस्तिष्क से ही प्रेरणा प्राप्त हुई है।
 दसंबर की अड़ता पर विद्रोह महत्व दिया गया। रुढ़िवाद, कुरीतियों, कुसस्तरों एवं
 अंध विश्वासों को दूर हटाकर धर्म के विमुक्त रूप को सामने लाने का प्रयत्न किया
 गया। शास्त्र-धर्मों का परित्याग करने विमुक्त आपरणा, निगुण आराधना आदि
 शिव उपासना एवं नव जीवन का उद्देश्य दिया गया। सभी धर्मों की मूलभूत एकता
 प्रमाणित की गई। सहिष्णुता की भावना जागृत करने उदार वृत्ति अपनाए का प्रयत्न
 किया गया। वर्ण-व्यवस्था की जटिलताओं को उपजाया गया। देश के अतीत वधव
 और महानता पर गौरव प्रकट किया गया। उसी तुलना में आधुनिक चीन हीन देश
 को चित्रित करने सुधार की भावना को तीव्रता प्रदान की गई। राष्ट्र प्रेम एवं
 सभ्यता प्रेम को उभारा गया। इस प्रयत्न को द्वारा भारत ने योरोपीय समाज, धर्म
 और राजनीति की विभिन्न परम्पराओं को श्रेष्ठतम स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न किया
 है। अब हमारे समाज में कुछ लोग इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं
 जो प्राचीन भारत को सर्वोत्तम ही श्रेष्ठ समझते हैं। धर्म्युनिज्म और जनसभ्य इही
 दो बगों के प्रतीक हैं। दोनों के अर्थ अर्थ अर्थ विचार है स्वतंत्र भारत इही
 दोनों को मिलाकर जिन नये सिद्धान्त एवं जिस नई जीवन पद्धति को जन्म देगा उसकी
 कोई स्पष्ट रूप रेखा अभी नहीं प्रस्तुत की जा सकती। हो सकता है कि जवाहरलाल
 नेहरू द्वारा प्रवर्तित जनता-आत्मक समाजवाद या समाजवादी ढांचा ही उसको सामने
 ला सके। कुछ भी हा धर्मचक्र प्रवर्तित हो चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि निष्पक्ष
 आधुनिक विद्वत् इतिहास का एक बलवान् वारी आश्चर्य हो— धर्मचक्र का अमृत
 फलण हो। तब तक न जाने कितने बिय, श्री, चंद्र, बीस्तुम एरावत आदि निकलेगे
 मगर तब तक धर्म धारण करना होगा। अभी केवल इतना ही स्पष्ट है कि भारत में
 यूरोप के राष्ट्रवाद में सहनशीलता और उदारता का समावेश और कर दिया है।
 भारतीय धर्मना पुरोहित बनी है भारत प्रणय परिणय भूमि बना है और विज्ञान तथा
 अत्याचार एक दूसरे को स्निग्ध दृष्टि से देख रहे हैं ?

ऊपर हमने उन प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है जिनके द्वारा हमने अपने
 पहले वाले गौरवपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा की। यहाँ हम यह दवेगे कि
 किम किस तत्व या व्यक्ति ने हमारे पहले के गौरवपूर्ण स्वरूप के किन किन तत्वों को
 किन किन रूपों से हमारे अन्दर फिर से प्रचारित करने एवं लोकप्रिय बनाने का
 कार्य किया।

विदेकानन्द—

बीसवीं सदी के प्रारम्भ होते-होते रामचरण परमहंस के निर्गम स्वामी विवेकानन्द

नद ने हिंदुओं को जागृत करके उन्हें अपने को पहचानने का संदेश दिया। उन्होंने अपने गुरु के व्यावहारिक या क्रियात्मक धर्म को उस विशाल उत्तोलन दंड का स्वरूप दे दिया जिसका सहारा पाकर दलदल में अकण्ठ धसा हुआ हिन्दू धर्म और भारत दलदल से ऊपर उठ आया। स्वामी जी ने यह बताया कि परमहर्म के ढग पर वेदों को लाकर यदि भारत में आधुनिक जीवन में उसे उतारा जाय तो उससे भारत की अनेक समस्याएँ हल की जा सकती हैं और वह फिर अपने पहले वाले सौरव पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद एन. एने गुरु के शिष्य थे जिसे पुस्तक पान कुछ भी नहीं था किन्तु जिसने साधना और अनुभव के बल पर ही यह प्रत्यक्ष कर लिया था कि सभी धर्म एक हैं और भगवान् अद्वैत तत्व हैं। उन्होंने विवेकानंद को भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया था कि ईश्वर है। इसलिये वे पान को अनुभूति का विषय मानते थे। वे शताब्दियों के पान और अनुभव के बाद बनी हुई बाय प्रणालियों तथा परम्पराओं को बवल इसीलिये छोड़ने को तयार नहीं थे कि बल का सीमितकरण केवल तर्क के बल पर उद्देश्य सिद्ध कर रहा है। वे मानते थे कि हिंदुओं का अपना जातीय भाव आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिक पान का प्रसाद ही मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा है। वे धर्म की बातों की जाँच तक और बुद्धि की बसोटी पर करने को तयार थे और उसकी आवश्यकता का अनुभव करते थे। उनका विचार था कि शांत क्षमाशील, अनुद्विग्न और स्थिर चित्त मनुष्य ही सबसे अधिक काम कर सकता है। वे ईश्वर को अपरोक्ष्य मानते थे और ब्रह्म जिज्ञासा को सर्वोष्ठ मानते थे। उनका विश्वास था कि सबका अपना कोई न कोई जाद्वर अवश्य होना चाहिये जिसकी पूर्ति उसके जीवन का उद्देश्य हो। यह आदर्श मनुष्य को नष्ट होने से बचाता और शक्ति दता रहता है। वे मनुष्य को ईश्वर की सर्वोष्ठ अभिव्यक्ति मानते थे। उनका विचार था कि धर्म के प्राणायुय आंतरिकता हीन बाह्यचार सबका त्याग्य हैं। उनका कहना था कि अपना और प्रसाद ने हम पूरी तरह से घेर रखा है। आज हम मरीचिका को मरीचिका न समझ पाते हैं न वह सबत है। वास्तविक तत्व से विमुक्त एवं बचिन होकर हम भटक रहे हैं। वे साँसा रिक गुप्त और आनंद को उस अनंत आनंद का कारण मानते हैं। ऐसा मानने से हम उम लाभ, लालच और वस्तु के द्यित जान के भय से मुक्ति पा जायेंगे जो हम अंगरजों के सामने बकरी बनाय रखता है। मात्र साँसा रिक गुप्त और आनंद भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माना भी नहीं गया है। स्वामी जी आत्मा में स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते थे। इस प्रकार नारी-उद्धार के बाय को मह्यता मिली। वे एक ऊपर पढ़ने वाली एकमात्र काम-दृष्टि भक्त हुईं। भारतीय संस्कृति में सीता,

सावित्री, गार्गी, मन्थी, भारती, मीरा अन्धाल आदि महादेविया है । विश्व की नारी विभूतिरो म आत्म-विस्मृत हिंदू जाति की- भी देन कम महत्वपूर्ण नहीं है । गत गौरव की प्राप्ति के लिये, प्रयत्नशील हिंदू जाति न ही सयुक्त राष्ट्र-जती विश्व सस्था को ऐसी नारी दी जिसे वह प्रधान बनाकर गौरवाचित हुई । कस्तूर बा विजय सम्भी क प्देन लक्ष्मी, सरोजनी, कम्ला रामेश्वरी, इन्दिरा, दीदी (मुचीला) नलिनी आदि प्रमाण हैं कि नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण के क्षेत्र में हम चिर प्राचीन एव चिरन्तन हो गये हैं । आस्तिकता और-आव्यात्मिकता भारतीय मस्कृति की आधार णिला है और इसी के अनुप्य स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर में अनन्त प्रेम रखना नान-प्राप्ति का उपाय है । ससार क सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानना चाहिये और उन से प्रेम करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ब धन टूटते हैं और मुक्ति मिलती है । भारतीय मस्कृति की ही धारणा के अनुसार स्वामी जी धम को प्रत्यक्ष अनुभव का विषय मानते थे और इस प्रकार गुरु-गिष्य-परंपरा को बनाय रखना चाहते थे । वे धर्मा बना क आचरण को मूखता और धम के सनातन तत्वा के अनुसार जीवन विगाना बुद्धिधानी समझते थे । उनके अनुसार निभय एव सगत वही हो सकता है जा धम-प्राण हो क्योंकि धर्म-प्राण ही आत्मज्ञान-सपन एव आत्मानुमृति से तजोमय हो सकता है । शक्ति और वात है तथा ताकत या भारीपन और वात । हमारे का उदाहरण है शेर और पहले का, सयामी । जहिंसा से काय रता । हिंसक गोर में चाह जितना बन हा कूटबुद्धि हो, किन्तु वह मनुष्य से डरता-भागता है । यही म्था साप की है । अहिंसक पशु या हिरन निभय विचरता है । स्वामी जी भय और दुबलता के शत्रु थे । वे व्यक्ति को प्राचीन दाशनिक की तरह ताहमी देखना चाहते थे और कहते थे जगत म तुम्ही तो एक मान मत्ता हो । तुम्हें किस का भय है, सटे हो जाओ मुक्त हो जाओ ।- मनुष्य को दुबल और भयभीत बनाने वाला ससार में जो, कुछ भी है वही पाप है और उसी स बचना चाहिए - एक सिंह की भांति पित्रहा तोड़ गो अपनी शृ,भल ए-तोड़ कर सदा के लिये मुक्त हो-जाओ, तुम्हें किस का भय है तुम्हें कौन रोक सकता है - तुम शुद्ध स्वरूप हो तुम नित्यानन्द हो' । यह सयामी की वाणी है, यह आत्मा का वाणी है । यह भारत की सास्कृतिक शक्ति है यूरोप की शक्ति सम्बन्धी धारणा शक्ति सम्बन्धी भौतिक धारणा इनसे भिन्न होगी । 'प्रसाद' के 'चन्द्रगुप्त' में दाण्टमयन ने विकन्दर के दूत को जो उत्तर दिया था वह स्वामी विवे कानन्द की वाणी है । वह पारवात्य भौतिक शक्ति एव तज्जय अहंकार को सास्कृ

निव भारत का सनातन उत्तर है। यह जस अधिल को गांधी का उत्तर है। गांधी धर्माधिकारी का कथन है कि विवेकानन्द कहता था कि तुम जो साधन की चिन्ता करो, साध्य अपनी चिन्ता आप कर सगा।^१ आगे चलकर यही गांधी की याणी हुई। स्वामी जी पश्चिम की समृद्धि और वहाँ के लोगो की यान्त्रिकता जानते थे। वे अथ जातियों के दुर्भाग्य को ही ईशाइयो की समृद्धि का कारण मानते थे। वे भारतीय नारियाँ को पश्चिम की नारियों की अपणा वहीं अधिक पवित्र मानते थे। भारतीय नारी की इसी पवित्रता आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्नता एवं समावना-सम्पन्नता के कारण ही तो आज भारतीय जीवन के हर क्षण (राजनीतिक-नैतिक) घुसट वाली भारतीय नारी जितनी सक्रिय है और महत्वपूर्ण काम कर रही है उतनी सक्रिय सभार के सम्प से भी सम्प दश की चिर पर्दा-मुक्त नारी भी नहीं सच तो यह है कि शक्ति और क्षमता और वेगाने मं नहीं पवित्र एवं समयगील होने म है और भारतीय नारी स घड़कर पवित्र एवं समयगील किस दश की नारी हो सक्ती है।

अतएव स्वामी जी भारत म सत्वप्रधान शक्ति का स्फुरण देखना चाहते थे। उनका कथन था अब हम लोगो को कोमल भावा के पहण करने का समय नहीं है। इस तरह की कोमलता की सिद्धि करत-करते हम लोग इस समय मुर्दा सरीखे हा रहे हैं हम लोग रुई की तरह कोमल हो गये हैं। हमारे देण के लिये इस समय आवश्यकता है साहे की तरह मासपेनी और स्नायुओ से युक्त बनने की, इतनी दृढ इच्छाशक्ति-सपन होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने म समय न हो --२

इसके लिये वे स्वाय के अभाव, बलिदान, त्याग, अनामिक निभयता, कतव्यपरायणता एवं इन्द्रियों की दासता से मुक्ति, आदि अनिवाय समयत थे। विलासवृत्ति हम जबर कर देती है कपंगी और छलिया बना देती है और हमारा शक्ति-श्रीन मुखा-देती है। हमारी 'निवसता का कारण पारस्परिक ईर्ष्या— ड्रेप एवं हिंसा—दृष्टि भी है। यह आत्महास है इसकी जगह हम आशापालन एवं सेवा करने की आदत डालनी हागी। उनका स्वप्नेश प्रेम भी ईश्वर प्रेम था और उनके अनुसार यदि स्वप्नेश अथवा स्वधम के लिये युद्ध करते-करते मनुष्य की मृत्यु हो जाय तो योगी जन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते है वही पद उत मनुष्य को भी मिलता है।^३ स्वामी जी देणमक्ति को सभी सभव समझते थे जज इतना विशाल हूप

१ 'सर्वोदय दशन', पृ० १६३

२ बदान्त धर्म', प० २०५-२०६

३ कर्मयोग पृ० ३२

(योगियों वाला हृदय) मनुष्य को मिल-जाय कि वह देश के सभी प्राणियों के सुख दुःख को अपना समझ सके और सारे देश के लिये जिममे सहानुभूति एव प्रेम हो । स्वामी जी अद्वैत को वायरूप में लाने की आवश्यकता समझते थे जिसेसे देश सेवा क कार्यों का स्वरूप भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो जाय । जब ईश्वर सचन है—और अद्वैत होने के नाते सचन वही है— तब निष्पत्त यही निकलता है कि ममाज के प्राणियों की सेवा ईश्वर की सेवा है । इस प्रकार स्वामी जी ने भारतीय मिद्धान्तों को लेकर भारतीय ढंग से उन्हें कार्यावत करके हमारे प्रयत्नों का स्वरूप को विद्युद् भारतीय रूप देना चाहा जिससे हम आधुनिक युग में रहकर अपन आत्मरूप की प्रसिद्धि की ओर भी अग्रसर होते रहे क्योंकि अ-यथा किसी भी दूसरे ढंग से भारत का कल्याण नहीं हो सकता ।

गांधी—

विवेकानन्द जो कुछ चाहते थे वह सब १९०२ ई० तक बहकर ससार स चले गये । पाचजन्य गुँज उठा । गाँधी जी उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतार कर उससे कुछ सिद्धान्त बनाकर उनको भारतीय जीवन में फला देने के लिये सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बूद पड़े ।

आत्मगति उनमें इनकी थी कि उनकी बातों का प्रबुद्ध भारत अस्वीकार न कर सका । शकर दत्तात्रेय जावड़ेकर ने लिखा है कि आधुनिक भारत के वेदान्त में से यह एक क्रान्तिकारी आध्यात्मिक उपपत्ति जमी कि अपनी अन्तरात्मा के सुदेश का पालन करने के लिये अस्थापित राज्याता के अयायी ब-पनों को तोटना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है ।^१ इसी म मस्याग्रह का निगमन प्रीति शास्त्र खडा हुआ । गांधी जी भारतीय लोकशाही का जम आम जनता का आत्मवल सगठित करने से ही सभन मानते थे । सच पूछिए तो गांधी जी की जीवनी श्रीमदभयवत् गोता की एक सजीव व्याख्या थी । उनका भाग गीता का भाग था—सनातन मिद्धान्तों का मामादिक भाष्य । गांधी ने अतीत से सपक स्थापित किया था और इसीलिये उनके द्वारा प्रवर्तित राजनीतिक आन्दोलन को अतीत के अच्यारन-द्वारा सांस्कृतिक स्वरूप प्राप्त हो गया । वह गुद्ध राजनीतिक आन्दोलन न होकर एक सपम सांस्कृतिक आन्दोलन हो गया । सन्गुरु धरण अबन्धी ने लिखा है ' ए' ही मानव में सन्गुत्तिया और सद्भावनाभा का देना बडा सपूह सहमाब्दियों से देखने म नहीं आया । महात्मा गांधी में इस उच्चता ने एक बडा भारी विश्वास उत्पन कर दिया था । शिव जी ने मस्तक पर ऊपर से गिरने वाली पवित्र धारा की भाँति

महामा गांधी इन मनुष्यों को गंगा की हमसा ऊपर से आनी हुई था और फूला के रूप में प्रकृत करता था । ये मनुष्य भारतीय मनुष्य हैं जिन्हें हमारा भावना कुछ नहीं है जो-कुछ है, भगवान को था है । गांधी को मनुष्यता भावना को अपनी सत्कृति है-मौ-वर्तों के भीतर में गनी हुई मनुष्यता । महामय प्रमाण ने निम्ना है कि जीवन की समस्याओं के विषय में गांधी का दृष्टिकोण निम्नलिखित रूप में है-
 पर आधारित था ।
 आचार-मनुष्यता नित्यता के विषय में गांधी, सामाजिक नियंत्रणों के लिए मोमोसा अभ्यन्तरी भावना के लिए गहरा सम्बन्धिता के लिए वेदेष्वथ तथे तथियत्र निष्कर्षों के लिए वेद उपनिषद्, पुराण आदि का मनुष्यता सिद्धांत था । स्यात्वात् पुनश्च अभ्यात्मिकता, सत्य अहिंसा आदि उत्तर मूलभूत सिद्धांत थे । अहिंसा, सत्य, अभ्यन्तरी ब्रह्मचर्य अगच्छा सागर श्रम भ्रमणा निभयना गभीर धर्मों की मूलभूत एकता स्वयं की और सत्यमयता उत्तरी दृष्टि में अन्तर परकीय थे । विश्व-द्वीकरण जनतंत्रवात्त चर्चा बुद्धिमानों द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा उपवास गांधी जीवन दृष्टि परियोजना साधन-गुणना सत्यवह दृष्टीगत आदि उत्तर कार्यक्रम थे । उन्होंने समझाया कि धृणा में धृणा, दिवा में दिवा और प्रेम में प्रेम निष्कलता है । एकता सहिष्णुता और गांधी गांधी माय है । सर्वोच्च उनकी कामना है-सत्य । वे नित्य मूल्यों को प्रतिष्ठित देखना चाहते थे । वे साव-गमन कर पाप करने को कहते थे । वे आत्मविश्वास स्वाभिमान, धनु के प्रति भी अहिंसक भाव रखा की उत्तेजित न होने की बन्ता न लेने की निस्वार्थ सेवा की, भीतर और बाहर की सभी गदगियों से बचने की प्रार्थना पर अमड विश्वास करने की और आत्मा के उत्थान की बातें करते थे । वे प्रार्थना की भाजन स अधिक आवश्यक मानते थे । वे चू कि हर दृष्टि में भगवान को देखते थे और भगवान बुरा नहीं होता इसलिए वे किसी को भी मूर्त बुरा नहीं समझते थे और इसलिए सबसे प्रेम करते थे और सबभूतहिते रत थे । वे मानते थे कि सत्ता का इतिहास भीतिवता के विरुद्ध आत्मिकता के संघर्षों और अन्तर्गतता उत्ती की विजयों का इतिहास है । भारतीय सत्कृति की परम्पराओं के ही अनुसार गांधी सत्कृति का सत्कृति गृह उद्योग प्रधान सत्कृति तथा सत्य-सरलता-सात्विकता-प्रेम सहयोग प्रधान सत्कृति है । गांधी जी न मानवधर्म की धारणा की थी । उनका स्वराज्य आत्मराज्य था । इनका लक्ष्य केवल राष्ट्रीय पराधीनता से मुक्ति ही नहीं था । वे ऐसा तंत्र

सकता है। इसी रूप में सबे भूमि गोपाल की' एव सम्पत्ति सब रघुपति के आही वाली बात ठीक लगेंगे। गाँधी हमसे इसी पर विश्वास करने की बात करते थे क्योंकि इन तथ्यों का विश्वासी ही कह सकता है 'राम के चिरई राम के खेत, लाओ चिरई भर भर पेट'। यहाँ साधना गाँधी को इष्ट थी और तभी गाँधी ने कहा, 'वह (ईश्वर) हृदय रूपी बन में रहता है और उसी बसी है अंतरनाद। हमें निजम बन में जाने की आवश्यकता नहीं। अपन अंतर म हमें ईश्वर का मधुर नाद सुनना है और जब हमसे हरेक वह मधुर नाद सुनने लगेगा तब हिंदुस्तान का भला होगा।' यह अंतरनाद अतर्प्रेरणा मुख्य चीज है। जो इस सपना होता है वह दूसरे जीवों को भी जनत जीवन में दाखिल कर लेता है। तभी वह सर्वोप्य का मम समनता है। इनभूमिका म डाविन का सर्वाइवल आफ दी फिफ्ट वाली नीति निरयत लगने लगती है। अद्वत और समवय आत्म सत्व सम्पन्न व्यक्ति को सारी सृष्टि से एक कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी से द्वेष नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति बुरे को नहीं बुराई को दूर करना चाहेगा। वह दूसरे को दोष को अपना दोष समन कर दूसरे को दण्ड न देकर अपने को दण्ड देगा। वह दूसरे का अहित न चाहत उसका सुधार अपनी भलाई चाहेगा। वह अविनयी नहीं हो सकता। उसे सत्य का आग्रह होगा। वह दूसरे को भी सय निष्ठ देवना चाहेगा। ऐसी आध्यात्मिक सपित से सपन्न व्यक्ति किसी व्यक्ति या वग से द्वेष नहीं कर सकता। वग-सधर्ष नहीं हो सकेगा। वग-भेद का निराकरण हो जयगा। इस दृष्टि को देकर गाँधी जो विवगता को व्रत म दरिद्रता को असग्रह म और भूल को उपवास म बदल दना चाहते थे। गाँधी सभी प्राणियों में चेतन की उपस्थिति का विश्वास करा कर हृदय-परिवतन पर विश्वास कराना चाहते थे। इस प्रकार गाँधी ने विभक्त भारत-चित्त को एकरव प्रदान करने का प्रयत्न किया था। मनीना ने व्यक्ति का महत्व समाप्त कर दिया। गाव-सम्पता के पुनरुद्धार और छोटे पैमाने के उद्यान द्वारा गाँधी न व्यक्ति क ध्यक्तित्व की रक्षा क करने का प्रयत्न किया। सत्य और अहिंसा पर ही आधारित नई तालीम के द्वारा भी गाँधी जी ने नतिव मूल्यों का उद्धार करना चाहा था, क्योंकि नतिक तत्व भगवान की ओर और अनतिक तत्व बहवार की ओर उमुख होते हैं। गाँधी जी विचार को ऊँचा करने की बात करत थे। वे सवा को धेष्ट मानते थे मत्ता को नहीं। वही ऋषि का महत्व था, थी का नहीं। वे विवेक को प्रधानता दत थे। प्रेम को महत्वपूर्ण मानते थे। वे विवेक को भगवान का प्रतिनिधि समनते थे। वास्तविकता तो यह है कि गाँधी

राजनीतिज्ञ थे ही नहीं। भारत की तात्कालिक परिस्थितियों में राजनीति उनके कामनेत्र में पड़ गई अथवा वे राजनीति से परे थे। वे सांस्कृतिक गंगा के भगीरथ थे। भारत की अपनी जीवन-गद्दति के फिर से अपनाये जाने का सदेश लाने वाले देवदूत थे। यह उनकी आत्मा थी। राजनीति गौण थी उनके लिये। इसीलिये मैं भारत की स्वतन्त्रता एक मात्र राजनीतिज्ञ की ही अर्जित सम्पत्ति न मानकर इतका सारा श्रेय उन्हें नहीं देता। उसका श्रेय सांस्कृतिक आन्दोलन के उन देवदूतों को है जिनमें दयानन्द विवेकानन्द, रामतीर्थ एवं अरवि द आदि भी आते हैं। गांधी का वास्तविक स्थान इन महान् आत्माओं के बीच में है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारत के प्राचीन ऋषियों-मुनियों की तरह गांधी कहते थे कम, करते थे अधिक। जितना करते थे उमका गताम मात्र ही सभवन कहते थे। भारतीय सामाजिक वृत्ति यह है कि वह 'कयनी की अपना करनी' पर—बाणी की अपेक्षा चरित्र पर—अधिक विश्वास करती है। वह कर्म की बाणी समझती है। 'बच्चन' ने गांधी का एक उदाहरण दिया है। उहोंने 'लिखा है' कि समय पर स्नान कर लेने की दृष्टि से नौकर के अभाव में स्वयंसेवका के सामने से, जिनमें 'बच्चन भी थे खोलत हुए पानी की बाल्टी गांधी जी अपने हाथ से उठाकर नहाने के कमरे की ओर चले गये यह कहते हुए— जो काम जिस वस्तु करना है, करना, न करना वक्त के साथ दगाबाजी है।' गांधी जी की पूरे की पूरी हथेली (अंगूठा, तजनी) जल गई थी। 'बच्चन लिखते हैं कि समय की पाब दी तो बहुतों ने सिखलाई पर अपना हाथ जसाकर केवल बापू ने सिखलाया और ऐसा सिखलाया कि जैसे अपना सदेश हृदय पर दाग दिया। गांधी ने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा था। उहोंने सच्चे अर्थों में क्रांति की। उहोंने मूल्यों के बदलन का प्रयत्न किया। इस प्रकार हम दबते हैं कि गांधी जी ने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का आध्यात्मिकता के सहारे उत्थान करके भारतीय समाज की गति आध्यात्ममुखी करके पूरे भारत को—और इसीलिये हिंदी-प्रदेश को भी—प्राचीन आत्मस्वरूप की खोज की ओर प्रवृत्ति किया। योडे समय में आत्मशक्ति की ऐसी सरिता प्रवाहित कर दी कि बहुतों का जीवन उसी में पूर्णतः निमग्न हो गया।

तिलक—

निलक पूरुषरूपेण भारतीय सस्कृति में रहे थे। भारतीय सस्कृति का प्रेम कभी-कभी उन्हें समय से पीछे घसीट ले जाता था। उनका—'गणेशोत्सव—और

शिवाजी सम्बन्धी उत्सव को फिर चलाना उनका भारतीय प्रेम ही प्रकट करता है। अपनी परिभाषा द्वारा उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत व्यापक रूप से दिया था। इन्होंने कहा कि जिसमें अनेक प्रकार के साधन होते हैं वह हिंदू धर्म है। उनके गीतारहस्य न अनेक भारतीयों को भारतीय सस्कृति के अनुकूल प्रवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित किया। वे लोगों की प्रवृत्ति प्रधान भक्ति मार्ग की ओर ले गये। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक वृत्ति का रूप स्पष्ट किया जिसके अनुसार चलकर लोगों ने राजनीति में भी भाग लिया और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया।

आयसमाज —

आयसमाज के दिग्गज मथोडा सा पहले लिख आये हैं। यहाँ इतना और समझना चाहिये कि आयसमाज के प्रयत्नों और आंदोलनों ने हिंदू समाज में एक ऐसा मथन पैदा कर दिया कि वह अपने सभी दोषों का निराकरण करके अपने असली रूप को पहचानने में लग गया। स्वामी दयानंद आय सस्कृति अर्थात् भारतीय सस्कृति के पूर्ण समर्थक थे। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि देश सचमुच वैदिक युग में पहुँच जायगा। आयसमाज अपने देश, अपने धर्म और अपनी सस्कृति का प्रगतिशील भवन थे। मर वले टाइन थिरोल लिखते हैं कि स्वामी दयानंद की कीमती गिनाएँ और उनके समस्त उपदेश उन विदेशी प्रभावों के सक्रिय प्रतिकार के लिये अधिक हैं जिनसे उनके विचार से हिंदुत्व के अराष्ट्रीयकरण का खतरा था।^१ वास्तव यह थी कि दयानंद ने देखा कि अभी राजनीतिक आंदोलन छेदने का उपयुक्त समय नहीं आया क्योंकि भारतीय असमर्थ और निबल हैं। इसलिए उन्होंने हमारी सामाजिक धार्मिक एवं अध्यात्मिक कमियों को दूर करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। उनकी समझ में इसका सबसे सुन्दर उपाय यह था कि हिंदू अपनी जानि मलाई हुईं बुराइयों को दूर करके वैदिक सस्कृति को अपना लें। आयसमाज ने इस दृष्टि से गिना की ओर विशेष ध्यान दिया। गुरुकुल शिक्षाप्रणाली का पुनरुद्धार इस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। एच०सी०ई० जकारिया ने गुरुकुल काँग्रेसों को समार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थाओं में एक^२ माना है। इस दृष्टि से सस्कृति के भारतीय सस्कृति सम्बन्धी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद उपस्थित कराने के लिये आयसमाज ने एक नियम भी बना दिया। लक्ष्मी नारायण गुप्त ने लिखा है इस समय आयसमाज के २८ नियम बनाये गये थे जिनमें पाँचवा

१ अनरेस्ट इन इंडिया, पृ ५

२ रेनमट इंडिया, पृ ५१

नियम यह था, 'प्रधान समाज में वेदोक्तानुसूल सस्कृत और आयभाषा में नाना प्रकार के सदुपयोग की पुस्तकें होंगी"।^१ आयसमाज ने वेदावत सभी सस्कारों का भी प्रचलन प्रारम्भ कराया था और इसके लिये स्वामी जी ने 'सस्कारविधि' नामक पुस्तक भी लिखी। आयसमाज ने अपने सारे काय हिन्दी में करके जहाँ एक ओर हिन्दी की सेवा की वहाँ दूसरी ओर यह भी सिद्ध कर दिया कि अँगरेजी देश के जीवन के लिये उतनी धनिदाय नहीं है जितनी लोग कहते हैं। स्वामी दया नन्द इनके प्रत्यक्ष उदाहरण थे 'निराल' ने लिखा है, मनलव यह है कि जो लोग कहते हैं कि बर्दिक अथवा प्राचीन शिक्षा द्वारा मनुष्य उतना उन्नतमना नहीं हो सकता जितना अँगरेजी शिक्षा द्वारा होता है, महर्षि दयानन्द सरस्वती इसके प्रत्यक्ष खडन हैं। महर्षि दयानन्द से भी बढ़कर मनुष्य होता है, इसका प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता।^२ यह बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार आयसमाज ने देश का ध्यान पाश्चात्य सभ्यता—सस्कृत की ओर से हटाकर अपने प्राचीन काल की सभ्यता—सस्कृति में कुछ ऐसा खोजने की ओर नगाया जो उसके प्राचीन रूप—गौरव को प्राप्त करा दे।

अरविन्द—

योगराज अरविन्द ने भारतीय सस्कृति के योग का महत्त्व हमारे सामने उपस्थित किया। आत्मा की विमुक्ता का वे भी प्रतिपादन करते हैं और बतलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति साधना करके उस स्तर तक पहुँच सकता है जिस स्तर तक मशीन युग या भौतिकशास्त्री युग व्यक्ति की चेतना का कभी भी नहीं पहुँचा सकता। उनका दर्शन भी आध्यात्मिकता प्रधान है। उनके अति-मानस का स्तर भारतीय सस्कृति के योगियों के मानस के स्तर की ही याद दिलाता है। व्याख्या चाहे जितनी नवीन हो, उनके रास्ते से चनकर हम वही खोज निकालेंगे जिसकी हमें खोज है अर्थात् अपना प्राचीन उन्नत रूप गौरव।

टगोर—

आधुनिक भारत की आत्मरूप की खोज में टगोर का भी योग कम नहीं था। वे मानवता के देवदूत थे। उनका मानवता प्रेम उनकी आध्यात्मिकता का ही परिणाम था। डॉ० एस० शर्मा ने लिखा है कि सम्भवत किसी भी आधुनिक भारतीय ने उन्नियोग का तत्व अपने अन्दर उतना अधिन आत्मसात् नहीं किया जितना टगोर

१ हिन्दी भाषा और साहित्य को आयसमाज की देन', प २७

२ 'प्रदय प्रतिभा', प ५४

ने।^१ राधाकृष्ण ने टगोर पर जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि टगोर का जीवन—उन भारतीय तत्वों पर ही आधारित है और उनकी रचनाएँ प्राचीन भारतीय आत्मा को प्रतिबिम्बित करने वाले दण्ड के मामले हैं। उनकी हम उपनिषदों की आधुनिक टीका कह सकते हैं। उनका रहस्यवाद है सत्ता और व्यक्ति की व्यक्तित्व अनुभूतियों के पीछे ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर सत्ता में सौन्दर्य की सृष्टि और प्रेम की भाग्य करना है। वह प्रेम पाना और प्रेम करना चाहता है। वेष्णव धर्म का भी यही सिद्धांत है। टगोर को ज्ञान और समत्व की अनुभूति हो गई थी। टगोर ने यह आशा व्यक्त की है कि मानवता का सच्चा हित ही एक उद्धारक आ रहा है और वह निघनता से अपमानित सोझी-तुल्य भारत में—हमारे बीच ही पनपेगा।^२ इसी की खोज में ही—प्रदेश और समस्त भारत लगा है।

राधाकृष्णन—

भारतीय सभ्यता की उत्थारना प्रगतिशीलता और अछान्तता या आशा ही राधाकृष्णन की भी आत्मा है। उनका रूप में आधुनिक भारत ने भारतीय दशा का गहरा मयन किया है और अपने प्राचीन रूप की डटकर खोज की है जिसके निष्कर्षों का परिणाम स्वरूप हिंदुत्व का युक्ति युक्त रूप—वही जो हमारी खोज का विषय है—हमारे सामने मधे हुए दही से निकलने वाला नवनीत के रूप में उभर रहा है। गिवमूर्ति निवारो ने राधाकृष्णन के विषय में स्टालीन का यह वाक्य उद्धृत किया है—डा० राधाकृष्णन मानवता को नये ढंग में देखते हैं तथा सच्चे हृदय से बोलते हैं।^३ ध्यान रहे कि प्राचीन भारत के ऋषियों—मुनियों की वृत्ति का स्वरूप भी यही था।

आत्मस्वरूप की खोज का सुफल—

जब हम आत्मविश्मय तब अवस्था में थी 'लोक' में धारणा यही थी कि टोता फिर पादक के मामले उपस्थित होने वाले को अद्वैत मिश्रता अपमय वा अभाधारण मान लेती।^४ परन्तु आत्मस्वरूप की खोज का आन्वेषण हमका इन स्थितियों पर उठा स गया कि मामूली अल्पत आर पुटनों तक की घोंती

१. हिन्दू म सुदि एजक, पृ० १७२

२. दुबदम सु निवगन मन पृ० ३५८

३. भावकम मानिक अर्थन १९१७ ई०

४. हिमालय मानिक, अग्रस्त, १८८६ ई० में राधाकृष्णन का कथन

ओढ़कर आत्म-विश्वासी गांधी साहबों के पूज्य सम्मूह जाज पश्चिम से भी मिलन गया और गान से मिल आया। इनका एक मात्र कारण यही है कि हम अपनी सांस्कृतिक सम्पत्ति को भूने नहीं। दिनकर ने बिल्कुल ठीक कहा है 'केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसका अतीत कभी मरा नहीं। यह बराबर बतमान के रथ पर चढ़कर भविष्य को ओर चलता रहा है।' इस युग में भी यही हुआ। परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय साम्राज्यवाद की गुलामी का युग बुर सपनों की तरह हट गया और सूदूर अतीत की सुनहरी यादें फिर हम शक्ति देने लगीं। भारत को जो चाहिय था अंगरेजी साम्राज्यवाद उसे दे नहीं सका। शायद दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह उसके पास था ही नहीं। यही कारण था कि भारत को अपन प्राचीन आध्यात्म मंदिर-संस्कृति-सम्पत्ति-की ओर मुड़ना पड़ा। वह महान् था और उसी से हम अपनी खोई हुई अमानत को प्राप्त करने की सभावना, प्रेरणा और शक्ति मिल सकती थी। भारत की आधुनिक आशुवादिता का यो रहस्य है। सरकार और उनकी शिक्षा-संस्थाओं ने भारतवर्ष पर अपनी पाश्चात्य संस्कृति-सम्यता लादने के यथासभव सभी प्रयत्न किये। इसने हमें एकजोर दिया। समाज के घरातल को अलोलित विलोडित कर दिया। किन्तु एकचोरने से आदमो जग भी जाता है। हम भी जग गये। जागने के बाद हम अपनी मूल सम्पदा की खोज-खबर लेने में लग गये। अपनी बुराईया को दूर करके अपने को फिर से विशुद्ध अपना बनाने में लग गये। परिणामतः यदि महाराई में धुस कर देखें तो भारत की अनादि काल से चली आती हुई परम्पराएँ बहुत अधिक शुद्ध एवं अशांति नहीं हुईं^१। भारतीय जन पद गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति के वातावरण में आगे बढ़ने लगे। राष्ट्र की मानसिक क्रान्ति हुई तथा सत्य और अहिंसा ने देश की काया पटल कर दी। देश पाश्चात्य सम्पत्ता और सम्पत्ति की अनुकूल अन्वेषणों को अपना कर भी प्राचीन संस्कृति के अविमान को धारण किये हैं। इन्द्र विद्या वाचस्पति में लिखा है कि "परन्तु भारत युग-युगान्तरों के परिवर्तनों, क्रान्तियों और तूफानों से निकल कर आज भी अभी (अपनी) संस्कृति का वेप धारण किये विरोधी शक्तियों की चुनौतियों का करारा उत्तर दे रहा है।^२ अपनी विशेषताओं और श्रेष्ठताओं की उसने उपेक्षा बिल्कुल नहीं की। कहना तो यह चाहिए कि नया

१ संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ८१

२ 'राधाकृष्णाक कृत ईस्ट एण्ड वेस्ट पृ ४२

। भारतीय संस्कृति का प्रवाह' की प्रस्तावना

भारत प्राचीन भारत का श्रद्धालु भक्त बन गया। वह अपने मौलिक सिद्धांतों के साथ-अपनी सस्कृति के मौलिक अधिकारों के साथ अब भी गर्वोद्दीप्त खड़ा है। निष्क्रियता एवं निवृत्तिवाद के कारण बहुत कुछ भुगतने वाले पस्त और निराश भारत में 'क्षत्र हृत्पदीवन्त्य रयत्वोत्तिष्ठ परतरा', तथा 'युधस्व विगतज्वर' के सदेश बहुत ही लोकप्रिय हुए। प्रस्थानत्रय (ब्रह्मसूत्र, गीता और उनिपद्) को मि लाकर वेदों की मुख्यतम शिक्षाओं पर आधारित एक व्यापक धर्म के पुनश्चकार का प्रयत्न किया गया। ऋषि एवं असृश्यता से युक्त धर्म का स्वरूप ऋग्वेद, आदि की ऋचाओं में मिला। रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव से हिंदुत्व प्रकाश अनुभूति का विषय बन गया विवेकानंद ने आत्मशक्ति जागृत करके सामाजिक कल्याणकी प्रेरणा तथा तेज और ओज की भावना भरी। तिलक ने स्वाधीनता का शस्त्रनाद फूँका। अरविंद ने आध्यात्मिक एवं योगिक साधना पर जोर दिया। हिंदुत्व की सावयुगीन उपयोगिताकी क्षमता निःसंशय रूप से विदित हो गई। हिंदुत्व का भाग्यरथी कुछ दिनों तक मूल्यहीन-सी प्रतीत होने के बाद फिर उद्दीन वेग से गरजती हुई आगे बढ़ी।

राम कृष्ण विवेकानंद रामताय अरविंद गंधी दयानंद तिलक एवं विनोबा उन भागीरथी के पवित्रतम तायस्थल हैं। एक महान सांस्कृतिक संप्रदाय छिड़ा। विनोबा युरोपीय सस्कृति और पराश्रित सी भारतीय सस्कृति। देवामुर संप्रदाय छिड़ा। ऐसे सांस्कृतिक संप्रदायों में आज तक भारत कभी नहीं हारा और न आगे कभी हारने की संभावना है। भारत की जीत अन्तर्देशीय अच्छाद्यों की आत्मनात कर लेने से हुआ करती है। भारत बड़ी कर रहा है। समय अपने साथ अनेक नये अनुभव लाया और सब अततोगतवा उनी अतीत गौरव की अनुभूतियाँ भी सरिता में घुन मल गये। भारत ने सबको आत्मसात किया। एक अंगरेज का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनना मेरी दृष्टि में भारतीय सस्कृति की एक महत्वपूर्ण प्रकृति—उत्तरता—का प्रतीक है। आज के हिन्दी प्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत का आत्मा को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि हम पश्चिम की नकल हैं और न कोई यही कह सकता है कि हम दक्षिणानुमी हैं। जो सांस्कृतिक सकट हमारा ऊपर आया था वह नवचेतना आत्मचेतना और हमारी इसी समवयसीला प्रवृत्ति के कारण दूर हो गया है। ठाक यही स्थिति हमारे हिन्दी की है। वह न रीतिराल की पर मर्यादा है और न पार्श्वत्य साहित्य की विलुप्त नकल ही।

हिन्दी न पार्श्वत्य भाषा साहित्य के महत्वपूर्ण तत्वों को लगभग अज्ञ

मात सा कर लिया है। जसे, हिंदुओं ने इस युग में मूल तत्वों का अध्ययन किया, ऊारी रूपरक्षा में ही नहीं उलके, पूव और पश्चिम दाना का गहराई से अध्ययन, मनन और विश्लेषण किया और अब समय की ओर चल पडे हैं वंस ही ओर उसी प्रवृत्ति ने प्रेरित होकर हमारे साहित्यिक पूव और पश्चिम की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन मनन और विश्लेषण करके उन्हें आत्मसात करके उसका नवनीत हमारे सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य भारत के इस महान सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। परिवर्तनशील स्थूलता का मोह छूट सा गया है। रूढ़ियों और परम्पराओं से मुक्ति मिल गई है। पौराणिक, कमकाण्ड मूलक रूढ़ि-प्रथा-परम्परा-रीतिरिवाज आदि अपने मूल और महत्वपूर्ण रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में वही नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक सुधारोमुखी, उत्थान-रत एवं उदार जाति के मानस की साहित्यिक छवियों का आभास है। जसे हमारे जीवन और समाज में आज भी अनेक प्रकार की विकृतियाँ सकीणताएँ एवं दुबलताएँ हैं (जिनका कुछ कारण हैं राजनीतिक, कुछ सामाजिक, आदि) वैसे ही आधुनिक साहित्य में भी कुछ दुबलताएँ, कुछ विकृतियाँ और कुछ कमियाँ हैं किन्तु जसे 'बाहर की इस वाई को हटा लेने के बाद भारत के अतश्चेतन मानस में जो-कुछ छेप रहता है उसके जोड़ का आज के सतार में कुछ-भी देखने की नहीं मिलता'। वैसे ही निश्चिन्त रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य के पास कुछ ऐसा है जो उनकी लमाम कमियों के होत हुए भी आज के सतार में बेजोड़ है। पत, 'प्रसाद' 'निराला', रामकुमार वर्मा, दिनकर, महादवी, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, राम चंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, आदि की कृतियों में ये अद्वितीय निधियाँ ढूँढी जा सकती हैं। आज के भारत में रीति रिवाज खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा आदि सबमें आमूल परिवर्तन हो रहा है। हमने अपने अंतर की पश्चिम के रंग में नहीं रंगा है। बाह्य रूप में पश्चिम की केवल वही चीजें अपनाई हैं जिन्हें हमारे विचार में, हमारी संस्कृति में निषिद्ध नहीं कहा गया है और जीवन धारा की गति के कारण जिनकी अपनाने के लिये हम विवश हैं। पुराने-दकियानूसी शोग इन परिवर्तनों को भा नहीं सह पाते। वे आँसू मूँद लेने की कामना करने लगे हैं ध्यान देने की बात यह है कि हमारी संस्कृति के मूल तत्व, हमारी तात्त्विक मायताएँ एवं हमारे मूल धार्मिक विश्वास अभी वैसे ही हैं—लगभग वैसे ही हैं। और जब तक ये अक्षण्ड हैं तब तक भारत अजेय एवं अमर है। अनु, चंद्रगुप्त बुद्ध,

अणार, हय, पृथ्वीराज, अकबर, औरंगज़, विजोरिया १७८८, व सुर्गों के भारतीय रहन-सहन में बराबर परिष्कार होते रहे हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद भी यदि भारत महान एव अराजक रहा है तो उसका कारण हमारे आधुनिक सारों—सामूहिक विशेषताओं का अभाव रहा ही था। मैं मानता हूँ कि भारत का अभाव भविष्य की सुदृढ़ता का प्रतीक है। परन्तु हम मानते हैं कि आधुनिक सारों के बिना यह संभव है परन्तु हमें यह बताना पड़ेगा कि पश्चिम में क्या कि तुम धर्म के बिना यह सारों का प्रयुक्त रोगी के बिना नहीं यह संभव है। आत्मस्वरूप की मूर्ति ने हमें सिखाया बताया कि सारों ही जीवन हैं। रोगी के बिना धर्म शरीर—विहीन है और धर्म के बिना रोगी जीवन विहीन है। रोगी धर्म की ओर धर्म रोटी की रक्षा करे। मनुष्य यद्यपि रोगी है तब विचार आ रहा है और समाज में कालांतर में करने का है किन्तु कोई भी विचार बाधे रितता ही अमृत तत्वों में भरा क्यों न हो। एकाग्रता ही समाज भर में फैलना जाना। इतने पर भी समाज में नये विचारों से परिपूर्ण एक उत्तम होता रहना है। नये और अरुण विचारों का उत्पन्न होना मृत्यु है। अतएव यद्यपि यह ठीक है कि आधुनिक सार प्राप्त निष्ठाओं के सारे समाज की सम्पत्ति नहीं बन सकें किन्तु यह भी सत्य है कि उनसे समाज का अमृतत्व मिलता है।

इसीलिये यद्यपि आधुनिक हिन्दी साहित्य को विधाओं आदि में बहुत नवीनता मिलती है परन्तु उसमें हमारी कोई हानि नहीं हुई क्योंकि आधुनिक प्रान्तीय हस्त मजीबनी शक्ति बढ़ रहे हैं। यूरोपीय सभ्यता की चमक—संगीत की सम्मोहिनी शक्ति आज न भारतीय साहित्य एक उमक एक अंग—आधुनिक हिन्दी साहित्य—की। यह स्वीकार किया जाने लगा है कि केवल भारत ही चाहे यहाँ ज्ञान और शक्ति का कितना भाग्य या हास क्या न हो गया हो आधुनिक आधुनिक व मूल स्वयं के प्रति निष्ठावान बना हुआ है। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो समष्टि रूप में अपने उपास्य देव का स्वागत करने का युक्ति यत्न, व्यवसाय तब एव अथ तब रूपी प्रबल प्रभुत्वशाली प्रतिमाओं पश्चिम के सफल सौह—देवताओं—के आगे पुग्ने तक न अब तक भी इकार करता आ रहा है। उमकी गम्भीरतर प्रज्ञा न नहीं, बरन् उसके स्थूल मन ने ही बाध होकर स्वतन्त्रता समानता और प्रजातन्त्र आदि अनेक पश्चिमी विचारों को स्वीकार किया है तथा अपने वैदिक सत्य के साथ उनका समन्वय किया है। अपनी विचारधाराओं में वह पहले में ही उन्हें एक भारतीय रूप प्रदान करने के लिये प्रयत्नशील है जो कि एक अध्यात्मभावित रूप हुए बिना नहीं रह सकता। आज विनोबा की प्रायतन सभाओं की महान्त सेवा

की', मेहनत वाली श्याम ली' जमी उक्तिमा तथा मेहनत इंसान की दौलत गवान की' वाली धारण इमी विचारधारा की जोर सबैत करती है। आज का भारतीय ऋण से मने ही पाश्चात्य सभ्यता के रंग म रंग गया हो परन्तु अंतरतम वह भारतीय है। यह समव नहीं कि वह संस्कृति की इस गगा मे स्नान किये बना और इससे प्रभावित हुए बिना रह सके।

मोतीलाल नेहरू से बढकर पाश्चात्य सभ्यता के रंग म रंगा हुआ दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन होगा किन्तु सबपत्नी राधाकृष्णन का कथन है कि अपने अंतरतम म मोतीलाल नेहरू भारतीय संस्कृति मे विश्वास रखते थे।^१ हिन्दी इन्ही नव जागृता की एक मात्र सफल भाषा थी और यह नव जागृत व्यक्तियों के अंतर म इतनी रम गई थी कि पुण्योत्तमगान टडन ने अपनी क या दुलारी के विवाहम विवाह के मन्त्रादि का हिन्दी मे अनुवाद कराया और विवाह मंडप म केवल हिन्दी ही सुनी गई। भारतीय मानम मितना उदार है, इनके प्रतीक एक ओर औघडदानी निराला थे और दूसरी ओर देशतो की वे भारतीय नारियाँ है जो किमी क्षुधात्त को बिना भोजन कराए नहीं जाने देती जाज भारतका गाव गाँव स्वावलम्बन सीरुरहा है। सेवा करना मीम्व रहा है। बीमबी सतांग के इस पूर्वादि म ऐसे असरय अनजाने व्यक्ति हुए जो स्वतंत्रता की इस शानदार इमारत की नीव क पत्थर इस तरह बने कि इतिहास की आखों मे आझल हो गये — विस्मृति के गम मे विलीन हो गए। यह इमारत उ ही को आदों, कराही कर्णों और आपदाओं के उग्र खडी हो सकी है। ये सारी बातें हिन्दी साहित्य मे अभिव्यजित हैं और हिन्दी साहित्यको वे जीवन म प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार आत्मस्वरूप की खोज के परिणामस्वरूप हमारे दृष्टिकोण बहुत बदल गए।

अतीत-दशन

जागृत होकर जातियाँ अपने विगत गौरवपूर्ण इतिहास की ओर देखती हैं। वर्तमान से उसकी तुलना करती हैं। इन तुलना स वर्तमान की अधोगति उनके हृदय मे वेचनी पदा होती है और तब वे विगत युग की महानताओं से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य का माग निर्धारित करती हैं। भारत ने भी यही किया। उसका अतीत पूर्व असाधारण रूप से गौरवपूर्ण एवं उत्तम था अतएव वह उस पुराने वभव से असाधारण रूप से प्रभावित हो गया। उसके हृदय म हिलोरें उठी। गव से उसका सिर ऊँचा हा गया कि तु वह वर्तमान को भी अस्वीकार न कर सका। कहा गया

१ मोतीलाल नेहरू जम गताकी स्मृति मय' प ८१

कि पहले आप चाहे जो-बुद्ध रहे हो, इस समय तो कुछ नहीं रह गये ? इससे प्रेरणा मिली अपने को फिर बसा ही जनत बनाने की । यूरोप की चमक-दमक का शोक आतंक समाप्त हो गया और भारत ने यह स्वीकार करना हठता पूर्वक अस्वीकार कर दिया कि वह हीन है । निजत्व की अनुभूति उद्भासित हुई । पुनरुद्धार एवं पुनरुत्थान के प्रयत्न प्रारंभ हुए । आधुनिक हिन्दी साहित्य पूरव और पश्चिम की इन्हीं दो धाराओं के घात-प्रतिघात का परिणाम है । सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इस घात प्रतिघात का परिणाम गांधीवाद के रूप में सामने आया था । इसी कारण इस हिन्दी साहित्य का गांधीवाद से अभिन्न संबंध स्थापित हो गया । स्वयं हिन्दी भाषा का भी जलन भी इसी सांस्कृतिक आन्दोलन का एक अनिवार्य अंग था । १९ वीं शताब्दी के अंत तक हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण मशक्त एवं प्रभावशाली हो गया था । फिर भी उसको भारत की अपनी वाणी मिल पाई थी । वह किसी भारतीय भाषा द्वारा अभिव्यक्त नहीं होती थी । यह एक कमी थी किन्तु उस कमी की पूर्ति भारत कर सकता था । इसकी ओर स्वामी दयानन्द ने त्रिषात्मक रूप से संकेत कर दिया था । उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया था कि हिन्दी में ऐसा सामर्थ्य है कि यदि इस को ठीक ढंग में विकसित किया जाय तो हम विदेशी संस्कृति के माय-माय विदेशी भाषा को दासता से भी छुट्टी पा सकते हैं । संस्कृत हमारे संस्कारों की भाषा है, हिन्दी हमारे नवजागरण की भाषा है, अंगरेजी हमारी हर तरह की गुलामी एवं हीनवृत्ति की मोमाओं जडताओं एवं लघुनाओं की भाषा है । हिन्दी आधुनिक युग की हमारी जागृति की वाणी है । हिन्दी की सेवा के मन्तव्य को समझने का सही दृष्टिकोण यही है । इस बात को वक्तावच्छेदक समझ गये थे दयानन्द समझ गये थे, तिलक समझ गये थे गाँधी समझ गये थे टगोर समझ गये थे विनोबा समझ गये थे और कमी राजगोपालाचारी भी समझ गये थे । द्वितीय हिन्दी प्रचार का पवित्र कार्य हुआ और इसीलिये अनेकों ने अपने जीवन की इस कान में-यज्ञ में-आहुति दे दी । हजारों प्रमाद द्विवेदी ने 'रवीन्द्रनाथ की हिन्दी सेवा' नामक लेख में लिखा है 'हिन्दी भवन की स्थापना के समय उन्होंने इन पत्तियों के लक्ष्य से कहा था, तुम्हारी भाषा परम शक्तिशाली है । बड़े-बड़े पदाधिकारी तुम से कहेंगे कि हिन्दी में कौन-सा रिसच होगा भला । तुम उनकी बातों में कभी न आना । हिन्दी को वह एक ऐसी लोक भाषा मानने से जिसको अशुभ और अशुभ शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई ।' इस हिन्दी के उत्थान के लिए-उसको सज्जत एवं अशुभ बनाने के लिए-हम संस्कृत भाषा के ध्या-करण और सम्हाल का सहारा लेना पड़ा । यह भी उसी ध्यापक संस्कृतिक-आम

खोज-के आन्दोलन की प्रकृति के अनुरूप था। आरंभखोज के लिये हम सस्कृत साहित्य की ओर गये और आत्मखोज की अभिव्यक्ति के लिये सस्कृत भाषा की ओर। आत्मखोज के आन्दोलन में सर्वांगता नहीं, समन्वय वृत्ति की प्रधानता थी और हिंदीभाषा ने भी अंगरेजी उद्गम बंगला, आदि के अनेक तत्वों को अपने अंदर समाविष्ट किया है। इधर सुनीतिकुमार चटर्जी ने हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुझाव दिया था और सविधान समा ने हिंदी अक्षरों को रोमन अक्षरों में लिखे जाने का। यह बात असांस्कृतिक है और इसीलिये अप्राप्त हुई। इस शताब्दी के प्रारम्भ में भी कभी यह बात उठाई गई थी और हिंदी की ओर से यह उत्तर दिया गया कि अंगरेजों में से किसी-किसी का मत है कि हिंदुस्तान में रोमन अक्षरों का सावदेशिक प्रचार होना चाहिये। पर रोमन अक्षर यहाँ के लिये विल्कुल ही अयोग्य हैं।^१ असांस्कृतिक लोग आज तक हिंदी और हिंदी वालों को हीन दृष्टि से देखते हैं लेकिन सस्कृति की अमृत प्रेरणाओं से सम्पन्न हिंदी वालों ने अपने सुर्खों और प्राणों की बाजी लगाकर मारा झाड़-झूटा समाप्त कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 'समय पर कापी देता रहा कभी, एक बार भी, कोई हीला हवाला नहीं दिया। न बीमारी बाधक हुई न सफर बाधक हुआ, न समयामाव बाधक हुआ। जानबूझकर कभी इसके द्वारा मैंने अपनी लेखनी का दुर्लभयोग नहीं किया। न किसी के कोप से विचलित हुआ न किसी के प्रसाद से वृत्त व्यच्युत इसे बहुजन-प्रिय बनाने में मैंने कभी कसर नहीं की। अपने लाभ लाभ का कुछ भी विचार न करके सदा इसके पाठकों ही के लाभ-लाभ का विचार ध्यान में रक्ता। जो-कुछ लिखा केवल कस्तूर्य-बुद्धि की प्रेरणा से लिखा। तिस पर भी समय-समय पर मुझ पर व्यक्तिगत आक्रमण हुए और अनेक दोषों का आरोप भी हुआ। मैंने न किसी की सेवा की है न किसी पर एहमान किया है'। स्पष्ट है कि यह एक तपस्वी की वाणी है जिसे इस कस्तूर्य व सम्पादन में अपनी आँखें खोदी। आत्म खोज से प्राप्त प्रेरणाओं ने हिंदी के अतन्त्र सेवकों के प्राणों को इसी प्रकार ऊजस्वित कर दिया था। अस्तु, ऐसे तपस्वियों की साधना से सर्वांगित होकर हिन्दी समय हो गई और अतीत के गौरव, वर्तमान के असतोष तथा भविष्य के सपनों को वाणी देने लगी। नवीन प्राणों का स्पन्दन उममें प्रकट होने लगा। कागी प्रसाद जायसवाल जैसे विद्वानों ने भारतीय इतिहास के गौरव का अध्याय खोल दिया। राहुल देश-देश की धूलि चरणों से रोदकर विश्व के कौने कौने में बिखरी भारतीय सस्कृति के

१ सरस्वती १९०५ ई० पृ० ३१३

२ 'सरस्वती' जनवरी, १९२१, पृ० २

दुःखों को अपनी मोती में भर लाये। यह भारतका ही सोच था, एडविन आर्नेल्ड को लार्ड आफ एशिया और राधाकृष्णन की व्याख्याओं ने बुद्ध का गौरव निरस्त किया। देश का कुछ कुछ इय आरम्भ की आज से मास्वर हो उठा। यद्यपि ने निराला है कि उनके विद्यार्थी जीवन में प्रताप के मोटो की य पत्तियाँ नसर भारत में गूँज रही थी उनके लय, सय महुँयोर प्रताप द्विवे के— जिमको न निज गौरव तथा निज दस का अभिमान है यह है गही नर, पयु निरा है और मृतक समान है।^१ हम कौन से क्या हो गये हैं और क्या हाग अभी आओ विचारों आज मिल कर ये समस्याएँ सभी के का आवहान कर मबको आत्मसोज की ओर प्रवृत्त करने वाली भारत भारतीय उत्तर भारत की गीता बन गई।

हमारे गौरव के एक प्रतीक दिवाजी की चरित्र-निष्ठा को अभिव्यजित करने वाला रामकुमार घमा का 'दिवाजी नामक असाधारण रूप से लोचनिय हुआ। प्रसा' का नाटक हमारे इतिहास के गौरवपूर्ण व्यक्तियों को सामने लाने लगे। संभवत पहली बार प्रसा ने ही असा च द्रुम नाटक में सिरार की भारत में पराजय दिखाई थी जो बा' में गोवि' दास के प्राणिगुप्त नाटक में भी अभिव्यजित हुई। हमारा साहित्य—उपन्यास और नाटक विशेषकर— हमारे इतिहास के इहा गौरव चि हो को अंतरित करते लग गया। इतिहासिक नाटकों और यह नियों की एक समृद्ध परम्परा ही चल पड़ी। उस युग की कविता भी इस आत्मसाज का आ दो लन से संप्राण बनी कामायनी की क्या का अ धार भारतीय प्रथा में बिलरी हुई सानया है। एन ए यो म सतपय प्राहाण जग्वेद तथा छा'दोग्य उपनिषद् का उल्लख स्वय कवि ने किया है। गीता उपनिषद् महाभारत आदि की बातें भा उसमें हैं। भारतीय संस्कृति के एक प्रमूल्य रत्न—थडा—को उसमें सबप्रधान रूप से मूनि किया गया है और जीवन एवं आरमा पर पढने वाले उसमें अमृत प्रभाव की अभियजित किया गया है। निराला का काव्य के सभी स्वर भारतीय संस्कृति की वीणा के हैं। दोन-दुखी कानर एवं असहाय के प्रति निराला की करुणा—ममता—उनकी भाव विगलिन विगुद्ध मानवीय दृष्टि— बुद्धि करुणा से कम नहीं थी। वे रामकृष्ण परम हग विवेकान' और भारतीय संस्कृति के रहस्यवाद के रग में हूँ थे। पल्लव काल में पत परमहंसदय क वचनामृत तथा स्वामी विवेकानन्द और रामतीथ के विचारों का संपर्क म आ, गये थे। गा जी का आत्मज्ञान उन्हें निय था और 'स्वण चिरण'

१ 'नये पुराने झरोखे' पृ० १२०

१ मधिली'णरुण गुप्त कृत भारत भारती

वणपूत्र' आदि तक आते आते वे अरविन्द से भी प्रभावित हो चले थे। रामकुमार भी और 'मंगलेश्वरी' वर्मा का रहस्यवाद विगुह रूप से भारतीय अमृत तत्वों से अनुप्राणित है। और, इन पर मन्वेद द्वारा प्रवर्तित छायावादी आन्दोलन ? प्रायः लोग होते हैं कि इन पर 'वीर' नाथ टंगोर का प्रभाव है और अँगरेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव है। 'वीर'-बहुत प्रभाव है इनमें इकार नहीं किया जा सकता किन्तु प्रमुख तत्व प्रभाव नहीं होंगे, प्रमुख तत्व वह होता है जिस पर प्रभाव डाला है। इन आन्दोलन पर पडने वाले ये बाहरी प्रभाव प्रायः भाषा शैली के ही स्तर तक रह गये, उनके भीतर का तत्व खरे-निखरे रूप में वही है जो हमारे आत्मरूप का खोज से मिला है - सर्वात्मता। साकेत 'योगेश्वरी' प्रियप्रवास, रामायणी कृष्णायन, आदि जो महाकाव्य लिखे गये उनमें अपने आयुधर्म, अपनी आयु सभ्यता और अपनी आयु सस्कृति का ही युगानुकूल सुन्दर रूप मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अमृतयोग आन्दोलन के विषय में जो लिखा है वह हिंदी साहित्य के लिये भी पूरुणत सही है। उनका कहना है यह संपूर्ण देश का आत्मस्वरूप का प्रयत्न था और अगो गन्तियों को सुधार कर सभ्यता को समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता में अग्रसर होने का संकल्प था। सन्नेव में यह एक महान सांस्कृतिक आन्दोलन था। आधुनिक काल में आत्मविश्वास की ऐसी प्रचंड धार इसके पूर्व कभी इस देश में नहीं दिखाई पड़ी थी। इस महान आंदोलन में भारतीय जनता के चित्त को बंधन-मुक्त किया। यही बंधन-मुक्त चित्त आन्दोलनों, नाटकों और उपन्यासों में नाना भाव से प्रकट हुआ। आत्मस्वरूप की खोज परिणामस्वरूप ही हिन्दी साहित्य में मौलिक रूप से घम का पल्ला आज भी नहीं छोड़ा है। यहाँ युग और घम समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। इसी आन्दोलन में परिणामस्वरूप आज हमें वह दृष्टि मिल गई है कि हम अपने महत्त्व का वास्तविक आंकन करके अपने को हीनभावना से मुक्त कर सकें, इसी दृष्टि के परिणामस्वरूप आज हम सोचने लगे हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से सूर और तुलसा शैकम्पियर से न कम कितने आगे हैं। बिहारी कला और भूषण का जातीय शौर्य अँगरेजी साहित्य के किस कवि से कम है। हमें दाव देने वाले हमारी शील और क्षमता की प्रशंसा नहीं करते कि पचास वर्षों के अन्दर ही हमने एक नई क्रांति कर दी - भाषा के एक नये रूप को इतना साहित्यिक सामर्थ्य दे दिया। यह सही है कि प्रत्येक सस्कृति के आन्दोलन और कला के प्रतिमान का दृष्टिकोण अलग अलग होता है किन्तु यदि वे सब नहीं एक प्रांनमान का सारत हैं तो उसे दृष्टि में रखकर दे रहा है कि शुद्ध काव्य

कलात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से 'रत्नाकर' का साहित्य— विगपन 'उद्भव दातक'—विरह साहित्य को सर्वप्रथम एक सर्वोच्च श्रेणी में आयेगा और हिंदी का यह एक कृष्ण बल मेवक सँवडा गोरी चमडी वाले कवियों के आग-आगे चलने का अधिपती हागा हा, दृष्टि निरपेक्ष अवश्य हो (विश्व-मुन्दरी की प्रतियोगिता क पारक्षिया-जमी न हो) । रत्नाकर का साहित्य आधुनिक युग की रचना है । निश्चित है कि यह शक्ति और सामर्थ्य इसी आनन्दस्वरूप क स्वात्र की साधना क लगने क परिणामस्वरूप मिली है ।

अध्याय-१२

जीवन, दृष्टिकोण और सस्कृति

हमारी जीवनी शक्ति—संस्कृति का सीमा प्रान्त मात्र प्रभावित परन्तु उसका भी
भयानक बाह्य प्रभाव—फिर भी हम अजेय—हमारा शत्रु विद्वित अ गरेज—एक मात्र
घमटाई बचा—उत्थान की प्रक्रिया—सबका पुनस्तथान—नई व्याख्या—पुराने लोग
भी बचन—पुनर्जागरण का गुम प्रभाव—समन्वय—आधुनिक युग में भी आधुनिक
नहीं—दहात का जीवन—शहर का जीवन—मध्य वग—इम वग म परिवर्तन—
थ गरवी राय म भारत का जीवन—एक सामान्य दृष्टि—विचित्रताओं से भरा हुआ
भारत और उसका दृष्टिकोण ।

जीवन, दृष्टिकोण और संस्कृति

हमारी जीवनी शक्ति--

बाल के अन्त प्रवाह में भारतवर्ष में विशेषतः हिन्दी प्रदेश में विषय पर स्थितियों एवं प्रतिफलताओं के अनेक जायत सहे हैं। हमारी जीवनी शक्ति की परीक्षा भी होनी चलती है और साथ ही साथ शक्तियाँ हमको जीवन मत्त्व के तत्व भी प्रदान करना जाती हैं। वे अमरुप ऋषि मुनि (जिनके आज हम नाम भी नहीं जानते किन्तु जिनकी साधना शमताओं ने हमें अन्त जीवनी शक्ति सम्पन्न तत्व दिये हैं), वे उनिपद गीता ब्रह्मसूत्र पुराण शास्त्र स्मृतिमा मनु, बुद्ध पाणिनि, कौटिल्य, अदि आज भी हमारे जीवन का सक्रिय रूप से प्रभावित कर रहे हैं। किराफ आदि बुद्ध विद्वान् मस्तिष्क वाले लोग कहें कि जो कुछ भारतीय है वह सब निकृष्ट है किन्तु इनके बचने से बुद्ध होता नहीं। भारतीय जीवन उपयुक्त तीर्थ-स्थानों एवं पवित्र क्षेत्रों वाली भागीरथी से जो जीवन पाकर संपन्न एवं सक्रिय होना रहा है और हो रहा है और इसी कारण विना भारत को सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने की इच्छा रखने वालों की, वार्थों मूर्खों की एवं मानविक विकृतियों की वृत्ति को इच्छा रखने वालों की कुरबियाँ कभी पूरी नहीं होने पाईं। भारत एक अनायास देश है। आक्रामक भाव है जलना है तथा राजनीति उद्देश्यों एवं पक्षधर प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर क्रूरता पूर्वक हमें गतिहीनता तक लाने वाला है और इन सबका बावजूद भी भारत को जीवन धारा अस्पष्ट रूप से प्रवाहित होती रहना है। इतिहास के सम्पूर्ण युगों में भारत ने उमरी प्रकार का जीवन बिनाया है जिस प्रकार की रूपरेखा उमने प्रागैतिहासिक युग में बनाई थी। यह भारत की गतिहीनता का चोटक नहीं भारत को दूर-दर्शन, कला-शक्ति और उमकी योग्यता की क्षमताओं की प्राणवत्ता का ध्यान है। भारतवर्ष में भ्रमना जाता है दूटना नहीं और बहुत दिनों तक महत् महत् अर्थों में बढ़ती भी जाता है। भारतवर्ष पर दो आक्रमण हुए ही साहित्यिक रूपों में। पहला था आठवीं शताब्दी में इस्लाम का और दूसरा, १८ वीं शताब्दी में ईंग्लैंड का। ये दोनों आक्रमण विमुक्त थे। आक्रमण के तत्पश्चात् को एक धारणा थी- १५ गण्डका थी और दूसरी धर्म- १५ गण्डका थी। दोनों में से पहली बुद्ध

समय के लिये सकल हो गई थी परन्तु दूसरी की मफेलता के दशन के लिये घनघोर आत्मावाणियों की अभी अनन्त काल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आक्रमकों ने यदि भारत को अपने रग म रंगना चाहा तो इस दृष्टि से उनका कोई दोष न था कि उ होने यूरोप अफ्रीका, अमरीका आस्ट्रेलिया और एशिया के जनक देशों की अपनी सस्कृतियों के पुराने रूप को गवथा नष्ट कर दिया था, गलती केवल यह हुई कि ये भारतीय सस्कृति के अमृत तत्व को पहचान नहीं पाये थे।

सस्कृति का सीमा प्राप्त मात्र प्रभावित पर तु उसका भी भयानक बाह्य प्रभाव—

आध्यात्म सस्कृतियाँ भारतीय सस्कृति के सीमा प्राप्त मान को सू सकती। धूल-भरे मजदूरन वस्त्र पर पडने वाला उडा जमे उनकी गद की ही उडाने म समर्थ होता है वसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। उत्तरी भारत के कुछ भाग और दक्षिणी भारत की कुछ रियासते और वहाँ भी शहर और राज्यों से सम्बन्धित कुछ षग विशेष ही इस्लामी सस्कृति मे विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। साधारण जनता के सांस्कृतिक जीवन को यह सस्कृति प्रभावित नहीं कर पाई थी। दश का लयभंग २५ प्रतिशत जनता अपनी उसी परम्परागत सस्कृति के प्रभावो म पलती रही जो साय देश म एक से हैं। देश के ७ भाग हुए—(१) राज्य से सम्बन्धित नागरिक, और (२) सामान्य जनता। पहले की रीढ़ की इडो मे घुन लग गया था। पाश्चात्य सस्कृति, जब भारत म आई तो उसका पहला अवसरस्न आक्रमण इसी पहले षग वालों पर हुआ। घुन रागा ही था। रक्षा की सब प्रथम पक्ति-गिह-द्वार टूट गया। सेना सनापति विहीन हो गई। एक एक करके राजा हारते गये और प्रजा कसाई व हाथ म पडे मेमने की तरह जिवह होती गई। व जीतते गये और जये जयो जीतते गय त्यो-त्यो हारने वालो की चेतना और उनके जीवन को शासन शृङ्खला स बाधते गये। गलग अलग प्रांत बन गये। प्रांत निर्माण की इस प्रक्रिया क पीछे कई भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं था। इसमे हमका विभाजित करने की कूनीति मान थी। हम हार गये। हम फुग गये। सर्व के लिये नहीं तब तक के लिए जब तक कि हम फिर सर उठाने के योग्य न हो जाएँ।

फिर भी हम अजेय—

अखाडे में कुशती होती है तो गिरन घाला पहलका हारने ही; घाना नहीं होता। गिरते गिरते वह प्राय यह सोचन लगता है कि कैसे करें कि हम चित्त न होने पाएँ। कभी कभी पहले गिरन या नीच हो जान वाला—जीत-नी—जाता है। हिंदू जाति दगलो मे जमीन पर पहले था जाती है परन्तु 'चित्त' आज तक कभी नहीं

हुई। यह विचित्र वान है कि १८५७ ई० हमारी अंगरेजों की पराधीनता का वष है परंतु अपने उद्धार का उपाय—पुनर्जागरण की हतधन—हम १८२० ई० क हा आत पाय से प्रारम्भ कर दी थी। गिरने के पहले पहलवान गपत गया था कि हम गिरने वाले हैं और वचत के उपाय के लिये उमकी अन्तर्गतता सत्रिय हो उठा थी।
हमारा शत्रु विकृत अंगरेज—

ध्यान देने की एक बात और है। योडा आग पीछे भारत म दो इगनेड आये। इगलड या पाचात्य सम्मता के भारत मे आन समय यनि भारत सामाय जनता तथा उच्चवग के लोगों म— हा दो वगों म— विभक्त या तो भारत म आन वाला इगलड भी विभक्त था। एक ता प्रतिनिधित्व हैमिंडर, बनाइय टनहोत्रा ने विमा और दूसरे का वष शली मिल आदि ने। इस्ताम विभक्त होकर नहीं आण था यूरोप स्वत विभक्त होकर आया। यूरोप या इगलड को भारत म अत्रिय बनाया वाना वग वही पहला था। के और इनके द्वारनिमुक्त अंगरेज अपमरी की एक झाकी जवाहरलाल नेहरू न बडी कुशलता से उपस्थित की है। अंगरेज भारत म अपने को एक वित्तयी सेना का सनिक समझता था। अंगरेज और भारतीय। प्रत्ये दूसरे से ऊबता था और उससे अला होकर आजागी की साम लता था। स्वामावि कता पूवक धूमता था। प्रसन्न होता था। दो नल्ले थी दो मस्कृतिपा थी ? भारतवप म अंगरेजी राज्य ने अंगरेजो और भारतीयों—दोनों के बीच एक सरकारी वग (अफसरों या साहवों वाला वग) पैग कर लिया। यह वग जड बुद्धि, मूड और सकुचित मस्तिष्क वाला होता था। वास्तविक भारतीय यदि वास्तविक अंगरेज स मिलता तो शायद ऐसा अनुभव न होता। भारतीय अंगरेज दफनर म काम करना था तथा फाइलों मे गढा रहता था और जब निकलता था तो सीधे बनवा म घुस जाता था जहा हस्की उत्तेजक तस्वीरा वाले अखवार और भई—भीडे मत्राक, आदि का वातावरण रहता था। वहाँ से लोटता था तो या तो खाना साना या फिर चापसूमो से पिरे रहता पडता था। यह जीवत श्रम—विहीन और उच्चताओ से रहित होता था। परिणामन धीरे—धीरे हास प्रारम्भ हो जाना था। परिस्थितियों का परि हास यह है कि अंगरेज इस पतन के लिए भारत की जलवायु को दोय दन था और भारतीय, अंगरेजो के स्वभाव को। इस प्रकार, 'ब्रिटिश जाति का भारतीय सस्कृति स परिचय विद्वान और विचारशील प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं हुआ था प्रत्युत् भार तीयता से उनका परिचय राजनीतिक क्षेत्र के बीच हुआ था और राजनीतिक क्षेत्र म

दानो ओर ऐसे व्यक्ति थे जिनका चरित्र ऐसा न था जिसके प्रति श्रद्धा होती।^१ यही कारण है कि दो शताब्दियों के सम्पर्क के बावजूद भी अंगरेज भारतीय जीवन दृष्टिकोण, प्रवृत्ति तथा आशाओं एवं आकर्षणों का समझ नहीं पाया और शायद इसीलिए ही वे एक भी उच्चकोटि का अंगरेज साहित्यिक प्रसन्न न हो सका। भारत न तो फिर भी अंगरेजी साहित्य को टगोर सरोजिनी गांधी, नेहरू राधा कृष्णन, आदि दिये किन्तु अनुपारता दक्षियानूमीपन, रूढ़िवादिता, अहंकार एवं हीनता की प्रिय मे प्रस्त इंग्लैंड ने हम एक भी साहित्यिक नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने जो दिया उसका परिणाम यह हुआ कि भारत को मानसिक दामता, निराशा और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप मुक्ति की छटाटाहट मिली। अस्तु आधुनिक हिंदी साहित्य के कलाकारों को विशेषताएँ हुईं जीवन और जगत् के बाह्य और आन्तरिक रहस्यों को समझने की मार्मिक व्याकुलता और निराशा एवं उपेक्षा के आघात से उत्पन्न प्रचण्ड गतिशीलता। सम्भवतः इतिहास में पहली बार भारतीय मस्तिष्क एवं प्रतिभा का सन्तुलन बिगड़ गया। पहली बार हमें सच बहुत इनने अधकृति हाँ गये कि उन्हें अंगरेजों का राजनीतिक दामता मुखर लगन लगी। रिजडे की तीसरी प्यारी लगी। आक्रामक की-संशय की मन्थना और संस्कृति अन्वेषण लगन लगी। उनको भाषा और उनके साहित्य के हम गुलाम हो गये। भारत, भारतीय और भारतीयता हमें चुभने लगे। मथिलीशरण गुप्त ने लिखा कि हम — हैं भारतीय, परन्तु हम बनते विदेशी सब कहें।^२ अपना उपहाम हम स्वयं भी करने लगे। 'भाई, इंडियन टाइम स आण हैं — कहने में हम तनिक भी क्षोभ नहीं होता था। व्यावहारिक, बुद्धिवादिता, बुद्धिमानी समयदारी यथाय दृष्टि, स्वाभाविक कमजोरी मजबूरियों, तन्मयी युक्तियुक्तता उदाहरण काय-कारण श्रद्धाला जाति-गत कमजोरी ऐतिहासिक कमजोरी दार्शनिक कमजोरी भौतिक कारण, मानवीय मजबूरियों और कमजोरियों भाषा एवं साहित्य-मन्व-धी उदारता, भारत की सांस्कृतिक उदारता भारत की सांस्कृतिक प्रकृति हठधर्मों जबरनस्ती आदि हजारों तक कुतक, बितक एवं मन बचन तथा कम से कम अपनी अंगरेज भक्ति अंगरेजों के प्रति होने वाली तारीफ चापसूनी तथा उनकी निन्दतगारों और अंगरेजियत प्रियता या मानसिक गुलामी का समयन या यथाय करन लगे। भौतिकवाद की लहरें भारतीय अध्यात्मवाद के किनारों से टकराने लगीं। लगा कि हमारे सभी धार्मिक और मिथ्या यह जायेंगे। धर्म और बौद्धिकता की टकराहटें हुईं। इस टकराहट के परिणामस्वरूप

१ 'आधुनिक काव्यधारा' का मौलिक स्रोत पृष्ठ २५

२ 'भारत भारता', पृष्ठ १५१

हम पारचात्म सम्प्रदा भी दोषपूर्ण लगने लगे । हम विभिन्न मन्त्रों और आगाओं से भरे एक चौराह पर सहे हो गये । धार्मिक और सामाजिक मायताओं न जो विधि विधेय निर्धारित किये थे वे निरर्थक हो गये । नवीन नैतिक और अध्यात्मिक मायताएँ अभा स्थापित नहीं हो पायी थीं । अस्तु व्यवहार में आने वाला धर्म धार्मिक जीवन से अलग हो गया । बौद्धिकता या हतुवाद हरा और छिछला गया । पुरानी सम्प्रदा अनुपयुक्त लगी तथा पारचात्म सम्प्रदा अयोग्य, अर्थात् एक अन्तमय ।

एवमात्र धर्म दृष्टि बची—

सब कुछ तो दूर पर भी भारत के कुछ मद्राप्रान्त भक्तिवतों ने धर्म-दृष्टि नहीं छोड़ी थी और अनुभूतिमूल हृदय को जब पाहन गयी बनने लिया था । ईसाइयों की हिन्दुत्व-विराभा सरगमियों न हिन्दू विचारधारा को अपने चर-उत्तमपद-गीता-धार्मिक फिरे से उलटने के लिए बाध्य कर लिया मरों के धर्म हिन्दुत्व का मर्म स्थान है । यहाँ उसके प्राण रहते हैं । हिन्दू जाति का सबकुछ छीन लीजिए नष्ट कर दीजिये, बदल दीजिए और वह गायत रहेगा उसके धर्म पर घाट कीजिए, वह आपको कभी क्षमा नहीं कर सकेगा क्योंकि तब यह तिलमिला उठेगा । नव-सांस्कृतिक पुनरुत्थान कभी भंगोर्था का ग्रहण बमण्डल या मङ्गोत्री यही है ।

उत्थान की प्रक्रिया—

इसी धर्म के कारण हम असाधारण गव से फिर सिर उठाने लगे । हम यह भी अनुभव करने लगे कि हमारा यह विरोधी हमसे कहीं छोटा है । तब यूरोपवा सिया का हमारे साथ होने वाला व्यवहार हमें खलने लगा । हम अनुभव होने लगा कि दुनिया बाल हम कितनी ओछी निगाह से देखते है । इसका अनुभव बाहर पढ़ने के लिए गये हुए एक बाहर व्यवसाय के लिए गये हुए भारतीयों को विशेष रूप से हुआ । नव और नरन के पक्षपात का भी अनुभव हुआ । इसका कारण यह भी मालूम हुआ कि हम विदेशी जाति के आधीन हैं । हमारी राजनीतिक जागृति का भी युग आया । पुराना और पुराना ढंग की सेना को भी हमने अपनी हीनता और असमयता का कारण समझा । सामाजिक कुरीतियों पर भी दृष्टि गयी । दूसरे दंगों में जाने वाली नई-नई सजाओं और आविष्कारों की ओर भी हमारी दृष्टि गयी और इस प्रकार हमने उस क्षेत्र की भी अपनी असमयताएँ एक अक्षमताएँ देखी । निद्रा आलस्य निकृपता आदि का युग खत्म होने को आ गया । नया युग आता हुआ दिखाई पड़ा । यूरोपीय पवित्रों ने सस्कृत साहित्य का अध्ययन, उद्घाटन, अध्ययन और मनन किया । उसके महत्व का स्वीकार किया । हमारी आँखें खुली । पुनर्जागरण की शक्तियाँ

मिला। विश्वास को दाय और मुक्ति मिली। अरविश्वार्यों पर विनाश का प्रमाण पड़ा। आलस्य प्रगति में परिवर्तित हुआ। निराशा का अतीतता पत्नी एक समविहीन निवृत्तिवादी भावैगपूण सुधार कार्यो में घुल गया। बी० एन० तुनिया ने लिखा है

भारतीय पुनर्जागरण भारतीय संस्कृति जीवन की नवीन योवनावस्था है जिनके बिना प्राचीन सिद्धांतों के तोड़े नवीन वेशभूषा धारण करती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति न ही वह मूलाधार प्रमाण दिया है जिन पर वर्तमान नवाम्बुत्थानी भारत ने अपना अर्थ भवन निर्मित किया है। इन प्रकार भारतीय पुनर्जागरण प्रमुखत एक भावना का विषय है जिसने राष्ट्र के विकास की मांग के साथ-साथ धर्म समाज और संस्कृति में विलक्षण परिवर्तन कर दिये हैं। एक नवीन आत्मजागृति की भावना का प्रादुर्भाव हुआ है। भारतीय आत्मा की कर्तव्य विरहित हो रही है और भारत वर्तमान काल और भूत काल के विदेशी वातावरण द्वारा उत्पन्न बंडियों को तोड़ रहा है—इस पुनर्जागरण में भारतीय आत्मा को उमठी गहराई तक छिना दिया है—

(इपन) —राष्ट्रीय जीवन के लगभग समस्त क्षेत्रों को प्रभावित किया—यह तो पुनर्जागृत राष्ट्रिय फावना—द्वारा आत्म-अभिव्यक्ति की नवीन सृजनात्मक अन्तःप्रेरणा की खोज करने का प्रयास है जिनके द्वारा पुनर्निर्माण के हेतु नवीन आध्यात्मिक बल दिया

“१। हमारा चिंतन सूक्ष्म भी हो चला और व्यापक भी। हम विशुद्ध सत्ता के विषय में भी सोचने लगे और विश्व सत्ता के विषय में भी। हमने मन मनाविज्ञान और आत्मा की बातें भी सोची तथा इतिहास जीवन समाज और राजनीति की भी। अरविश्व ने लिखा, अतः हमारे सामने दो सत्य हैं—एक विशुद्ध सत्ता और द्वितीय विश्व सत्ता— सत्ता का सत्य और जाति का सत्य। किसी एक को अस्वीकार करना आमान है किन्तु सच्ची और फलवती योग्यता तो चेतना के सत्यो को समझाने और उनके पारस्परिक सम्बन्धों के उद्घाटन करने में है।^२ नतिक उत्थान की ओर भी हमारा ध्यान गया और पतन तथा दाननाम वृत्तियाँ हमको चुभने लगी। जे बी० कृपतानी का यह कथन है कि कांग्रेस ने देश का विभाजन इसलिए स्वीकार किया कि यदि हम इस प्रकार एक दूसरे से बन्ना लने के लिए वार करते रहे तो अंत में हम नरमशी राजस या उस भाँज्या पतिन हो जायेंगे।^३ इस प्रकार नतिक उत्थान की चाह ने हमें

१ भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, पृष्ठ ४३०-४३१

२ निवाइत लाइफ प्रथम भाग ११६

३ पट्टामि सीतारामया कृत कांग्रेस का इतिहास से उद्धृत

हानि उठा लेने की शक्ति दी। इसी पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में हमारा जीवन-दृष्टि-कोण बदला और टंगारने १९०४ ई० में लिखा कि आज हम ममत्व में हैं कि कभी दूर जा कर अपने को छिपा लेना आत्मरक्षा नहीं है बल्कि अपने को मुरझित रखने का सही रास्ता है अपने अंदर निहित शक्तियों का जागरण करें लेना।^१ बीसवीं सदी की हमारी समस्त-क्रियाशीलताएँ अपने अंदर निहित शक्तियों को जागरण करने के लिए ही थी। वेद्यों के नृत्य का विरोध करके हमने अपने सामाजिक मनोविरोध या मोरजन का विगुण करना चाहा। वैदिक शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली, बसिक शिक्षा, राष्ट्रीय-शाला शानिनिवृत्तन आदि के द्वारा हमने शिक्षा-शक्ति को जागरण और प्रभाव-शाली बनाना चाहा। नारी-शिक्षा नारी-स्वतंत्रता पदों का विरोध, बाल-विवाह का विरोध और विधवा-विवाह के सम्यक् आदि के द्वारा नारी-शक्ति को जागरण करके पुनरुत्थान द्वारा समाज का उन्नति का प्रयत्न किया। अधविश्वास एवं धार्मिक रुढ़ियों के विरोध द्वारा धर्म को शुद्ध एवं जागरण किया। सामाजिक रुढ़ियों समुद्र-यात्रा-निषेध आदि के विरोध द्वारा सामाजिक शक्ति को जागरण किया। अछूतोंद्वारा और गुंडि आंदोलनों के द्वारा जाति को संगठित करना चाहा।

नई धारणा—

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम बाबा की नये ढंग से समझना पडा। पुराने लोग हर उस व्यक्ति को नास्तिक कहते थे जो किसी प्रचलित दृष्टि का खंडन या उल्लंघन करता या। नयी जीवन-गति में इनका उल्लंघन अनिवार्य था। इस लिए आवश्यकता पडी कि नयी-नयी व्याख्याएँ की जाएँ ताकि व्यक्ति बहिष्कृत हो कर विघटित न हो जाय या पराया न हो जाय। इस दृष्टि से भगवान दास की सम-वय नामक तथा साँ गुरु जी की भारतीय सृष्टि नामक पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देव की आवश्यकता, अपनी साधना और अपनी सृष्टि के अनुसार तथी न भी मूल्य, मायताओं एवं धारणाओं को बतला है। प्यारेलाल द्वारा लिखित 'दि लास्ट फज' और एन धर्माधिकारी द्वारा लिखित 'सर्वोदय दर्शन' में इस तरह की नवीन व्याख्याएँ प्रचुर संख्या में मिलती हैं। दादा धर्माधिकारी लिखते हैं, 'आज लोक-सत्ता सत्त्व में, धार्मिक वह है जिसका मनुष्य की मूलभूत सत्प्रवृत्ति में विश्वास है या वह मानता है कि मनुष्य मूलतः सत्प्रवृत्त है और परिस्थिति जय

विचारों से ही यह दुःख होगा है।^१ गांधी जी की व्याख्या के अनुसार स्वदेश 'हमारे अन्दर की वह भावना है जो मुद्रर स्थित वातावरण की उपाय कर कहे जाते हैं।^२ निरन्तरता या वाच्यता का तथा और उनके उपयोग का ही और भी मत बरती है।^३ दादा धर्माधिकारी इन स्वदेशी को स्वयंसेवा एवं परस्परसहायता मानते हैं। जो लोग गुणधर्मों तथा गुणधर्म संपत्तियों के प्रभाव में आए वे पूरी तरह बढ़त गए।

पुराने लोग भी बदले—

उनके अतिरिक्त जो वेतन या पात्र रूप में पुराने को ही मानने वाले थे उनमें भी परिवर्तन हुए। उनके विचारों की जड़ता में कमी हुई। उन्होंने 'नयी हवा' का जमाना के रूप के अनुसार या तो रुढ़ियों को बर्खास्त या उनकी नयी एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। छोटी इग्नित रगनी पार्थिव कि उनका पात्र साधन के बीच 'मस्तिष्क' हाता है और छोटी में तेज सगता है तो निम्न को तरावट मिलनी है। लज्जोपवीत हमारे तीन कर्मों को मान् निम्नाने के लिए है। शत्रुओं में पर क अगुटे के पात्र की एक नया दयती है और इनसे कोमातेजा दयती है। इन तरह की अनक बाने कहों गयी। इगी छम में पौराणिक कथाओं एवं उपासनाओं को भी त्वसगत रूप में उपस्थित किया जाने लगा। देवी-देवताओं के स्वरूप की भी ऐसी ही वैज्ञानिक व्याख्याएं उपस्थित की गयीं। दादा एक मात्र उद्देश्य अपनी सत्कृति और सम्मता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और अपने वैज्ञानिक महत्व को पहचान कर आत्मगौरव की प्राप्ति करके आग भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होना था। परिणामतः अविनाश आपात्मस्तर हिल गया।

पुनर्जागरण के शुभ प्रभाव —

इस पुनर्जागरण का एक प्रभाव तो यह हुआ कि हमारी कमियों एवं दोषों का निराकरण हान लगा और हम कुछ उपाय मनोवृत्ति के हो गये और दूसरा परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्य सभ्यता और अगरेजों का रोच हमारे अन्दर से हटने लगा। रोच तो हटा किंतु चूँकि हम घृणा किसी से नहीं करते और सब की अच्छाइयों पर विश्वास करते हैं एवं मधुप-वृत्ति वाले हैं अतएव हमने पश्चिम के भी समस्त ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन किया। विवेकानन्द अगरेजों के उद्भट विद्वान एवं यूरोप के सांख्यिकों एवं दार्शनिकों की विद्याओं में परम निष्णात थे। ह्यट स्वेत्तर, स्टुडेंट

१- सर्वोदय दशन , पृष्ठ १६६

२- दि लास्ट केज' २ पृष्ठ ५४६

मिल, शली, वर्ड्सवथ, काट, हीगेल, रूसो आदि का वे अध्ययन कर चुके थे। स्वामी रामतीथ गणित, मृष्टि शास्त्र रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, तत्व ज्ञान उत्क्रांति शास्त्र, शरर कलाद, कपिल, गौतम, पतञ्जलि, जमिनि ब्यास, वाट, हीगल गेटे फिक्थ, स्पिनोजा ब्याट, स्पेयर, डाविन हैकेल, टिडाल हक्सल जाडन, जेम्स आदि पढ चुके थे। सानी, हाफिज रूसी, तवरेज आदि का भी उनका अध्ययन था। 'आटोबायग्राफी' पढने से पता लगता है कि जवाहर लाल नेहरू ने पियासोफी जगन बुक एण्ड किम, स्काट डिबेस थकरे, वल्स पाइथागोरस ट्रेविलियस गैरी बाल्डी बुन्म, टाउसेडेड का 'एशिया एण्ड यूरोप' आदि का गम्भीर अध्ययन किया था। गांधी ने सास्ट की 'अन्नाहार की हिमायत', हावड विलियम्स की 'आहारनीति बल का 'स्टेंडड एवोल्यूनिस्ट', एडविन आनल्ड की 'गीता', मडम बूलवटस्की की की टु पियासोफी' टालस्टाय का वेंकुण्ठ तेरे हृदय म है, रस्किन का 'अटू दिस लास्ट' कार्लाइल की विभूतिया और विभूतिपूजा, यू टेस्टामट बाइबिल, आदि का भी गम्भीरतापूर्वक मनन किया था। हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी यही लक्ष्य था कि हिंदी के पाठक पूर्वी और पश्चिमी ज्ञान-कोष से पूर्णरूपण परिचित हो जाएं। विषयो की विविधता से स्पष्ट है कि 'सरस्वती' के सस्थापक और सम्पादक नानवद्वक साहित्यिक पत्रिका बनाना चाहते थे। वे प्राचीन और अर्वाचीन पर समान बल देते थे। 'सम्भवत यह स्याद्वादी मनोवृत्ति थी कि इस अद्व-शतात्नी भर हम अंगरेज से लडे लेकिन हमने यह माना, 'अंगरेज स्वभाव से अच्छा होता है। वह किसी की बुराई करना नहीं चाहता स्थिति को पूरी तरह समझने में उसे कुछ देर लगती है पर जब वह चीजों को साफ-साफ देख लेता है तो अपना कतव्य करने से नहीं चूकता।' परिणाम यह हुआ कि कुछ हमारे पाम था और कुछ हम बाहर से मिल गया। आध्यात्म हमारा अपना था ही, भौतिक वादी प्रवृत्तिया पश्चिम से मिली' हृदयवाद हमारे पाम था, बुद्धिवाद बहा से मिल गया निवृत्ति हमारा पास रह गयी थी प्रवृत्ति की ओर फिर रुचि जाग्रत हुई हस्तकलाएं हमारे पास थीं ही मशीनें हम पश्चिम से मिल गयी आदि। प्राचीन व्यवस्थाएं टूट गयीं किन्तु उनसे बना मन नहीं टूटा नई व्यवस्थाएं साद दी गयीं किन्तु वे मनोविज्ञान न बना पायी।

सम-वध—

भारत की यह नवीन पू जीवादी अथ व्यवस्था अंगरेजों की भारत विजय का

१, 'सरस्वती का हीरक जयन्ती विशेषांक, पृ ७

२ मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी स्मृति ग्रन्थ, पृ १२३

परिणाम है। इस प्रकार भारतीय अथ व्यवस्था में अगरेजी पूजावाद व्यापार उद्योग और पूजा-हीनो प्रकार से घुम आया। भारतीय पूजावाद की प्रवृत्ति स्वरूप और विस्तार अभासीयों द्वारा निश्चित किया गया। जिस समय यह काय हुआ उस समय का अगरेजी राज्य और भारत में उसके प्रतिनिधि सोलहवां आने सामंतवादी ढांचे के थे। उनके द्वारा भारत में सामंतवादी प्रवृत्तियाँ ही-और वे भी पराधीनता से पूर्ण अभिशास होकर-भारत में फैली, और जब तक यह हुआ तब तक इंग्लैंड पूजावादी दश हा गया। हम पराधीन थे ही स्वस्थ एवं स्वाभाविक विकास या परिवर्तन सम्भव था नहीं। परिणाम यह हुआ कि हम सामंतवादी के सामंतवादी ही रह गये। सामंतवाद से पूजावाद अधिक सुगठित एवं शक्तिशाली लगता है और अगरेज हमसे अच्छा लगने लगा। इसीलिए जहाँ एक ही अगरेज ने भारत में इंग्लैंड का एक धार भी हानि नहीं की, वहाँ विद्वान् भारतीयों को देवघनता की एक अद्भुत श्रृंखला है। जो आविष्कार अगरेज भारत में लाये उससे जीवन का कुछ रूप आधुनिकता भी लगने लगा। अब पुरातन प्रवृत्ति और आधुनिकता, सामंतवादी पूजावादी और अध्यात्मवादी प्रवृत्तियों आदि में समन्वय स्थापित करने की समस्या बीसवीं सदी के भारत के सामने उपस्थित हो गई। वीरा मिचलम ने स्वीकार किया है कि भारत के पास एक प्रगल्भी चीन है नये विचारों को पुराने साधे में ढाल लेना और विजेताओं को भी इस प्रकार पलतू जसा बना लेना कि वे उसके इतिहास की प्रवृत्तमान प्रक्रियाओं के एक अङ्ग मात्र हो जाय। इसी चीज ने उसे आज के व्यापार मत्तक शकशोर देने वाले परिवर्तनों के युग में भी-जब कि इस चीन अरब जापान मिथु, आदि दश इन परिवर्तनों से हिल गये हैं और उनकी अपनी संस्कृतियाँ चिथड़े चिथड़े हा रही हैं-पूरी तरह से सभाल रखा है। यह भारत ही है जहाँ आज की बीसवीं शताब्दी में भी जानवरों और पद पौधों को सचमुच मानवीय व्यक्तित्व और मानवीय भावनाय प्रदान की जाती हैं, ज्योतिषियों से यात्रा, आदि के बारे में शकुन पूछा जाता है और इसके साथ साथ मशीनों का उपयोग विज्ञान पर विचार विनिमय और युक्तिवाद के आधार पर विचार विमर्श किया जाता है। यहाँ एटमिक रिएक्टर, सूर्य ताप प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा गौ पूजा नाग पूजा एवं सरित पूजा साथ साथ चलती है। यहाँ ग्रहा की पूजा होती है। यहाँ-सूर्य को जल और पितरों को तपण किया जाता है। यहाँ मनीनों की पूजा होती है। गंगा को माता भी माना जाता है। यहाँ मध्ययुगीन और नवीन प्रवृत्तियों का गठन-घन होता है। बीमारियों

के विघ्न भी आते हैं और ओषाओ की पाइ फूक तथा मृत्यु-जय का जाप एक साथ होता है। ऐसी समाज घम और आस्थाशून्य नहीं हो सकता। भारत विज्ञान और घम की विवाह बेदी है। यहाँ एक विचार समष्टि की छाया का दूसरे विचार समष्टि की छाया अपने में समा लेती है। यहाँ विभाजन रेखा सगम क्षेत्र बन जाती है। यहाँ मध्ययुगीन प्रवृत्तियाँ घाले, एक दो नहीं, पाँच सौ आठ राजा एक ही रात में साम्राज्य में बुझ आ बने गये। समस्त यूरोप आज तक एक राष्ट्रीयता की भावना में आवद्ध न हो पाया और चीन्ह विभिन्न भाषाओं वाला, अनेक जातियों वाला एक अनेक रीति रिवाजों वाला भारत देखते-देखते एक राष्ट्र बन गया। चौदह और पंद्रह अगस्त के बीच मान के समय में समार का सबसे बड़ा उपनिवेश ममार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हो गया। यहाँ हृदय और मस्तिष्क पूव और पश्चिम पुरातन और नवीन गल मिल रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी अद्भुत दृश्य की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। उसमें सामंती और मध्य-युगीन प्रवृत्तियाँ भी हैं और नवीन प्रजातंत्रवादी एवं साम्यवादी प्रवृत्तियाँ भी। बाबू सम्पूर्णानन्द एक समाजवादी के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत की एक प्रमुख उपलब्धि—योग के विषय में उनका अध्ययन है, मरी ऐसी धारणा है कि योगाभ्यास ही उपासना का सच्चा भाग है। और किसी उपासना से वाञ्छित फल नहीं प्राप्त हो सकता। यह कहना गलत है कि आजकल का मनुष्य इसका अधिकारी नहीं है। समाजवाद पाश्चात्य उपलब्धि है और योग भारतीय। इस प्रकार हमारे विचारक पूव और पश्चिम का ममचय कर रहे हैं। यहाँ रामचन्द्र शुक्ल 'रसाल' भी हैं और अन्य भी, मधिलीशरण गुप्त भी हैं और मुमित्रानन्दन पन्त भी। आज हिन्दी में कई पीढ़ियाँ और प्रवृत्तियों के लेखक हैं। मधिलीशरण गुप्त, वृन्दावनलाल वर्मा आदि एक पीढ़ी के हैं, पत, महादवी, रामकुमार वर्मा, आदि दूसरी पीढ़ी के। मास्त्रनलाल चतुर्दो 'वचन', 'दिनकर', श्रीरज आदि की अपनी-अपनी प्रवृत्ति है 'अभेय' यशपाल, 'पहाड़ी', तागाजुन आदि का अपना दृष्टिकोण है 'अचल' भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र आदि अपने ढंग से चल रहे हैं और घमवार भारती, आदि प्रयोगवादियों का अपना दृष्टिकोण है। सस्कृति से मिली सामाजिक प्रवृत्ति के कारण हिन्दी सबको स्नेह दुलार से अपनाये हुए है।

आधुनिक युग में भी आधुनिक नहीं—

इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यह प्रभाव पडा कि यद्यपि आधुनिकता हमारे

पास लाई गई किन्तु हम आधुनिक नहीं हो पाये। हम आधुनिकता का स्वागत मात्र करते हैं। हमारे अन्दर अब भी रोमांटिक प्रवृत्तियाँ मरी पड़ी हैं। रोमांटिसिज्म का जीवन और विकास इस भावना पर भी आधारित है कि जो बीत गया है वह बहुत अच्छा है। उसके बिना उन्नति, सुख और समृद्धि की कल्पना मात्र कल्पना है। आधुनिक प्रवृत्ति इससे बिलकुल भिन्न है। जी० जी० जुग ने लिखा है, "आधुनिक व्यक्ति वह है जिसका निर्माण अभी अभी हुआ है और आधुनिक समस्या वह है जिसका उदय अभी-अभी हुआ है किन्तु जिसका समाधान भविष्य में है" बसत वही आधुनिक है जो वर्तमान के प्रति पूरा रूप से जागरूक है इस प्रकार वह पूरा रूप से अनतिहासिक हो गया है। उनका उन मनुष्यों से बृहत् समाज से कोई भी सम्बन्ध नहीं जो रीतियाँ रिवाजों की शृङ्खलाओं में पूरी तरह जकड़े रहकर जीवित रहते हैं * आधुनिक व्यक्ति ने मध्ययुगीन मानव की सम्पूर्ण आध्यात्मिक भावनाओं और विश्वासों को खो दिया है और उनके स्थान पर भौतिक सुरक्षा के, सबके कल्याण के दयालुता एवं परोपकारिता के सिद्धान्तों को अपनाया है। स्पष्ट हुआ कि आधुनिकता काल सापेक्ष नहीं है। यह बात नहीं है कि जो कब या उसकी अपेक्षा जो आज है वही आधुनिक है। वस्तुतः आधुनिकता जीवन की एक दृष्टि है। आधुनिक व्यक्ति के सोचने समझने, रहने सहने, विचारों और धारणाओं आदि की दृष्टि उसके पहले के युगों के व्यक्ति की दृष्टि से बिलकुल बदल गई है। इतिहास की गति विधि के प्रति जागरूक रहकर उसकी गति को तीव्रतर बनाना और उसके साथ चलना आधुनिकता है। हम अपने सांस्कृतिक नवजागरण को प्रवृत्तियों के कारण सही मार्गों में आधुनिक नहीं बन सके। आधुनिक होने का डिग्री मात्र पीटते हैं। डिग्री पीटने वाले लोगो की उम्र नई है। उनमें तारुण्य का उमाद है। स्फूर्ति है। अथय है। असयम और उच्छ्वसना है। उनमें साहस है पर सौम्यता नहीं है। उनके पास प्रचार के माधन हैं पर माधन का बन् नहीं है। नये पन की सवप्राज्ञा चाह है किन्तु भारत के अमली जीवन की ज्ञानी नहीं है। उनके कथन में आकर्षण है किन्तु ईमान दारी नहीं। उनके पास तब बच और बुद्धिबन् है किन्तु भारत के व्यापक जीवन का अनुभव नहीं। और भारत का वास्तविक जीवन है कैसा ?

देहात का जीवन—

भारत का जीवन मूलतः दो भागों में बँटा है—(१) देहात का जीवन, और (२) शहर का जीवन। भारत के गाँवों का अनीत बहा ही गानदार था। सर चालस

मन उनमन भा अविद दमनीय । जसे इ ही दमनीय लोगों को ध्यान मे रखकर
महादेवा न लिखा —

वे निधन क दीपक—सी
बुझती—सी मूक—ध्याएँ
प्राणो की चित्रपटी म
आकी—सी करण कयाए ।^१

ये जमींदार माई—बाप और सरकार बन कर भगवान बन गये और आज तक लोग
इनकी पूजा करते हैं । उनको इनक ऊँच स्तर से नीच उतारने और इनकी जमींदारी
न लेने वाली काग्रस सरकार को ये ही दमनीय मानवेन (कोमते और गालिया दते
हुए सुने गये है । इन्होंने लोगों को अनपढ़ काहिल सालखा, आलसी, अधविदवासी
एव कुत्ता बना दिया । इन्होंने लोगों को निधन बना दिया । इनकी 'प्रजा' मने
मानव—जीवन का अनुभव पीढी—दर पीढी नहीं कर पाती थी । इनकी प्रजा का
आर्थिक और भौतिक जीवन स्तर पिछड़ेपन की आधिग्री भीमा पर था । 'पूल फौ'
जपन अज्ञान या ज्ञात मन म प्रतीक मानकर जसे महादेवी ने मात्स्वना दी —

मत ब्लभित हो फून । किसका मुल्ल दिया ससार ने
स्वाधमम सबको बनाया है यहा करतार ने ।^२

किन्तु यह बग भी चुप न रह सका । भली जिन्दगी की चाह ने इन्हें अनजाने ही
राष्ट्रीय बना लिया । राजा उत्तानपाद की गाद की चाह ने जसे बालक को ध्रुव
बना दिया हो । प्रेमचंद का 'होरी' यही है । मध्य और निम्न श्रेणियों के भूमिप
तिया की भी अवस्था कुछ विनाश अच्छी नहीं थी । लगान की अधिकता, खेता का
छोटा हाना भूमि क टुकड़े होते रहना और लगातार बढ़ने वाले ऋण
आदि के कारण इस बग का प्राय विघटन ही होता रहा । ये लोग प्राय
तबाह हो गये हैं । इस बग के लाग बढत—बढते 'मालिक' और घटते—
घटते मजूर या मुसीबत गये हैं । ये किसान भारत क वास्तविक प्रतीक
हैं । ये किसान प्राय रुडिवादी मजदूरों की अपेक्षा अधिक गत व्यक्तिवादी
इधर—उत्तर विश्वे हुए, सांस्कृतिक दृष्टि स पिछड़े मुस्लिम, एकरस शहर स प्राय दूर
भाष्यवाणी घमभीर, लजागील आस्तिक सत्तोपी, भीर और पसल तबियत के
हान हैं । ये ही हमारे भारत के हलधर या हलपति हैं । इनका मस्तिक अविदसित
रह गया है । ये वतानिरता—तूख हैं । इनक भौतिक उत्थान एव निर्माण का निर-

तमायतम है। बाहरी दुनिया इनके लिये कुछ है ही नहीं। जीवन सदब आगकाओं
 की आपत्तियों से घिरा रहता है। धार्मिक दृष्टियों के पालन और प्रवृत्ति-पूजा में इनकी
 समस्या है। ये पराश्रित मनावृत्ति के हैं। परम्पराओं के दास हैं। इनका दृष्टिकोण
 मन और सङ्कुचित है। रूढ़ियों और रीतियों के सहारे इनका जीवन परिचालित
 होता है। रामलोना, नाटक-नीटरी, कथा-वार्ता पूजा-पाठ इनके सांस्कृतिक काय
 रूप हैं। तामा जिनकिन ने लिखा है कि हमारे य दहान गढ़े हो सकते हैं किन्तु यहाँ
 के लोग बहुत साफ हात हैं।^१ प्रतिदिन स्नान, घोटी का प्रतिष्ठा धोग जना चूल्हे
 -चौके और बतन की दानों समय सफाई आदि बातें उनकी स्वच्छता एवं पवित्रता
 -प्रियता की सूचक हैं। शताब्दियों से भी अधिक काल तक धन और नीति की शिखा
 से वंचित होने पर भी उनमें कुछ बातें असाधारण महत्व की हैं। यहाँ का कोई
 भी प्राणी अबाधित एकलित, सम्बन्ध एवं सम्बन्धी-विहीन नहीं होता। वह महत्व
 की ऊँचाई से अनुप्रेरित तथा अपनस्व की प्रेरणा से अनुप्राणित रहता है। वह माँ-
 बाप भाई-बहन, रिश्तेदारों-पट्टीदारों पशुसिर्षा, गाव जँवार समाज एवं अपनी
 घरती माना का होता है। उनकी चाहने वाले होते हैं वह अनचाहा नहीं हाता।
 जिनका अपना कोई भी नहीं होता, उसका भी कोई न कोई हो ही जाता है। लोग
 लहकर भी एक हो कर रहते हैं। दहात में उम्र और अनुभव की बहुत इज्जत होती
 है। अपन परिवार के अन्दर सबका अपना-अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। आर्थिक
 और सामाजिक महत्व का पूरा रूप से निरस्कार किया बिना भी उम्र आर रिश्ते
 की बढाई-छाटाई का भी ध्यान रखा जाता है। अपने स बड़े सम्बन्धी और 'मान
 का मान रखवा जाता है भल ही वह असाधारण रूप से निधन हो हो। आदर पद
 और धन से स्वतंत्र है। आज भी देहात में बड़ी आयु की भगिन के लिये 'भगिन'
 चाची और इसी प्रकार बहार दाग कोरिन दादा, आदि सम्बन्धन सुने जा
 जा सकते हैं। धन और शिखा का भी अपनी-अपनी जगह आदर किया जाता है।
 अदब और कायदे से रहने वाला की बात बड़े भी बड़े आदर से मुनते हैं। सामाजिक
 मामलों में बिरादरी आर पचायत का निराप एवं मान्यता असंदिग्ध है। गाव अपना
 गाव घर अपना घर, छेत अपने छेत और आदमी अपने आदमी हात हैं। एक गाव
 का रिश्तेदार सारे गाव का रिश्तेदार और गाव की लकड़ी सारे गाव की लकड़ी
 होती है। अभी भी लकड़ी वाला गाव का कोई भी आदमी बर वाले गाव के किसी
 भी आदमी से बँस ही हँसी-मजाक करता है मानो अपने समे रिश्तेदार से हँसी-
 मजाक कर रहा हो। गाव के आदमी को जभी अवसर मिलता है सभी वह अपनेपन

जाते हैं उन पर लगभग १२ व्यक्तियों या घरानों का अधिकार है। आज के युग की समस्त आकषक और भडकीली वस्तुएँ समस्त सुख और सुविधाएँ सारे अधिकार और स्वत्व दान और दया, धर्म और पुण्य और साथ-ही-साथ, सारी कूटनीतियाँ और छलनाएँ सारी विकृतियाँ और व्याधियाँ मानस और मानसशास्त्र की सारी कुरूपताएँ और विदूषताएँ अनीति और अत्याचार एवं क्रूरताएँ और विभीषि काएँ इनके यहाँ मौजूद हैं। ये धर्मराज भी हैं और यमराज भी, इनके बाहर स्वयं ही भीतर नरक। आज के इस अयप्रधान युग में दया का सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनातिक और सामाजिक जीवन पर भी इन्हीं का प्रभाव है। उच्चकाटि की सभी पत्रपत्रिकाएँ सभी प्रकाशन-संस्थाएँ इन्हीं के अधिकार में हैं। कला कलाकार, कलाकृतियाँ उनका प्रकाशन और प्रचार आदि सब इनकी दयादृष्टि के भित्तारी हैं। सरस्वती पहले राजा की दासी थी अब लक्ष्मीपति की दासी हो गयी है। सम्भवत इन्हींलिए आपादमस्तक शकशोर देने वाला एवं मौलिकरूप से क्रांति की मांग घषका सकने वाला साहित्य हिन्दी में नहीं है। सामान्य जनता के व्यापक प्रतिनिधित्व की प्रचुरता के अभाव का भी यही मौलिक कारण है तथा उदारता एवं प्रगतिशीलता पूँजीवादी राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण का भी यही कारण है। साम्यवादी जीवन-दृष्टि ने अभी ऊपरी घरातल को ही थोड़ा-बहुत हिलाया है।

छोटे मोटे व्यापारियों और दूकानदारों का कोई विशेष महत्वपूर्ण योग नहीं। ये बेचारे एक जगह से सामान खरीदकर अपने स्थान पर ले जाकर यथासम्भव अधिक मुनाफा लेकर दूसरों के हाथ बेच देते हैं। पूँजीपतियों की तुलना में ये बेचारे हैं बेपारी हैं और गरीबों की दृष्टि में 'साहुजी भयानी या 'मालिक। अयप्रधान युग में अधिक अथतथय या अयसप्रद के लिये घूस देना और लना चुन्नी बचाना अधिक दाम लेना अनीति और बेईमानी आदि सब कुछ इनके द्वारा सम्भव है। इनका लक्ष्य होता है सत्सपति या करोड़पति बनना पतला पहनना तर माल खाना और पुरोहिता अफमरों-बच्चा डाक्टरों से मित्रता बनाये रखना। पहल बग की तरह यह बग भी आत्मविहीन जड़ और विवृत बुद्धि द्वारा प्रेरित होता है। इनके यहाँ दूकान की गद्दी या तिजोरी वाली दीवाल पर लाभ गुम और श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय मोटा क रूप में बराबर अङ्कित रहता है। लोग कहते हैं कि युद्ध और प्रेम के क्षेत्रों में सब कुछ टोक अथवा सही होता है। ये भाई इस सूची में व्यापार' को भी सम्मिलित किये हैं। इनका नतिक स्तर प्रायः अत्यन्त दयनीय होता है। ये धार्मिक रुद्धियों और परम्पराओं का पालन करते हैं और 'पंडितजी महाराज तथा पुजारी जी महाराज' की बोली भरपा करते हैं। धर्मार्थ के रूप में य भी दया धर्म पुँजे करते हैं क्योंकि

इनके आदर्श रूप प्रथम वग के लोग तीर्थ स्थानों में धर्मशालाएँ बनवाते हैं, मन्दिरों का पुनरुद्धार कराते हैं नये मध्य विद्यालय मन्दिर बनवाते हैं स्कूलों कालेजों और पाठशालाओं को उपकृत करते हैं, पब्लिक स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय और स्नातक स्तर महाविद्यालय, आदि खुलवाते हैं। अब ये चर्चा भी देने लगे हैं लेकिन बहुत सावध समझकर। पहले ये भाई रुपये गाते थे, अब वक्तों में रखने लगे हैं, पहले रोकड़ बही चलती थी और अब (चलती तो रोकड़ बही भी है पर उसके साथ साथ) 'लेजर' रसीड बुक और नये डग से एकाउंट भी चलने लगे हैं। साहित्य पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। साहित्य ये पढते भी नहीं—नई पढाई इनके लिये निरर्थक भी है—उमकी जगह 'माया', 'मनोहर कहानियाँ' जासूफी उपन्यास (जो रेलवे के व्हीलर स्टाल पर मुलभ हैं) पढने हैं। अब बाजार का भाव जानने के लिये ये दैनिक समाचार पत्र भी खरीदने लग हैं। चीन के आक्रमण के समय एक दिन पमारी जी भी मेर सामने नेहरू जी की युद्ध नीति सम्बन्धी अयोग्यता और असमर्थता सिद्ध कर रहे थे।

शहरों में रहने वालों का तीसरा वग। इसकी दुर्गति के बारे में जो कुछ भी कहा जाय, बम है। यह वग इतना अधिक ऋणी रहना है कि वह ऋण तीन महीनों की पूरी की पूगी मजदूरी से भी नहीं चुकाया जा सकता। पाच-पाँच और छ-छ चप्पों की आयु तक के बच्चे मजदूरी करते दखे गये हैं। आवागमन समस्या का यह हाल है कि मजदूरी करने वालों के मामूली परिवारों को रहने के लिए एक एक कमरे भी नहीं मिल पाते। बम्बई में कभी-कभी तो एक एक कमरे में १० से लेकर १६ आदमी तक रहते हुए पाये गये हैं। बम्बई की जनता का तेरह प्रतिशत भाग मडको के पार्श्व में स्थित पगडडियों पर रातें बिताता है। पूरी की पूरी जिन्दगी गुजार देता है। सफाई की तरफ से जो लापरवाही बनी जा रही है वह अकसर सड़ते हुए कूड़े के ढेरों और मूले से भरे गड्ढों के रूप में स्पष्ट है। शौचालयों के अभाव में हवा में और मिट्टी में गन्दगी बढ़ जाती है। मकान के नाम पर एक कोठरी जिसकी न तो कोई नींव, न खिडकी, न हवा के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था, दरवाजा इतना नीचा कि बिना झुके प्रवेश असम्भव, पर्दा करने के लिये मिट्टी के तेल के पुराने टिनो की दीवार और उम पर पुराना बारा प्रकाश का प्रवेश भी बड़ी कठिनाई के बाद। इन्हीं घरों में प्रजनन जीवन, विवाह सास पसुर और पुत्र-पुत्रवधू के दाम्पत्य जीवन। जीवन की दुर्दम उमर्गों को निलज्जता की शरण लेनी पडनी है। लाज और शर्म के सौन्दर्य और उनके अस्तित्व का गला घुट जाता है। पशु सा बनना पड़ता है। दो-दो सी

दो वग के लोग रहते थे (१) प्रशासनाधिकारी वग (२) ध्यापारी वग, (३) कारीगर, आदि। मध्यवग नाम की कोई चीज नहीं थी। पहले और दूसरे वग के लोग प्रायः सम्पन्न होते थे। और शेष, अरु छे—भले खाते—पीते लोग थे। इन गहरों में हाथ की कारीगरी का नमूना दिखाई पडा करता था। विचित्रताओं से पूण बारीक कारीगरी का प्रचार था। विलास के लिए, वसव—प्रदशन के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज बनाई जाती थी। बनाने में जसाधारण परिश्रम और कुशलता की आवश्यकता थी। वस्तुएँ भयंरतम और कलात्मक होती थीं। कारीगर स्वयन्त्र रूप से भी काम करते थे और राज्य द्वारा नियत मजदूरी पर भी। सामाज्य जनताकी आवश्यकताओं की पूर्ति सामाज्य कारीगर करते थे। राजनीतिक दृष्टि से सामतशाही की कताओं की पूर्ति सामाज्य कारीगर करते थे। राजनीतिक दृष्टि से सामतशाही की गुलामी थी। गावों की अपेक्षा ये सहर अपेणावृत्त अधिक गतिशील सक्रिय, सजीव, समृद्ध एव जनतिसोल थे। बाहरी दुनिया के सम्पर्क में रहते थे। दूसरे देशों से सपक मी था। कुछ अधिक विकसित थे। जीवन में विविधता विचित्रता कौतूहल, आश्चय उत्तंजना और सनसनी अधिक थी। अच्छी और कलात्मक वस्तुओं के ग्राहन और सरक्षक यहां अधिक थे अत वे यहां बनाई भी अधिक जाती थी। आध्यात्मिक एव आध्यात्मिक दशन, धार्मिकों का अनुशासन तथा रूढियों एव परम्पराओं का पालन अधिक होता था। यह ससृष्टित मूलत और तत्त्वना धार्मिक थी।

अ गरेजों ने भारतीय नगरो का भी रूप बदल दिया। कारीगरी और कला—साल समाप्त कर दिया। इ गलड की बनी वस्तुएँ खुले और निर्वापि रूप से भारत आने लगीं। भारत की बनी वस्तुओं के इ गलड जाने पर बहूत अधिन कर बडा दिय गये। तीयार मान की जगह कच्चा माल भारत से अधिक मँगवाया गया। वस्तुओं के यातायात का ध्यय और उत्की चुगी की दर बडा दी गई। भारत में अँग रोज व्यापारियों को विशेष सुविधाएँ दी जान लगी। रेंवे चला दी गयी। भारतीय कारीगरो को अपने राज—रहस्य बताने के लिए विवश किया गया। प्रदशिनियों में अ गरेजों माल को अधिक आक्रयक रूप में उपस्थित किया गया। इन सबके परिणाम स्वरूप भारतीय नगरो की कला—कारीगरी चीगट हो गयी। कारीगरो का सामाजिक बहुत्व घट गया। यूरोपीय फशन के अनुकरण ने तथा यूरोप से आने वाली सस्ती वस्तुओं ने भारतीय कारीगरी का बाजार और सरदाण समाप्त कर दिया। सहर वाल कारीगरी की जगह नौकरी और नौकरी में भी सरकारी नौकरी को अधिक आदर् देने मने। शिगी के सम्पूर्ण कया—साहित्य में आधुनिक युग क चित्रकार दर्जों बर्तन बनाने वाले कुम्हार शिगीने बनाने वाल आदि अनेक ऐसे वग वालों का सभ्रान्त एव गौरव रूप में चित्रण कही भी न मिलेगा। इन नगरो में समाज के निम्नलिखित

वग के लोग पाए जाते हैं—(१) पूज्यपति, उद्योगपति, व्यापारपति, आदि (२) छोटे व्यापारी और दूकानदार (३) छोटे-मोटे नीकर और मजदूर, और (४) व्यावसायिक वग जैसे डाक्टर वकील, अध्यापक लेखक, मनेजर आदि। इसमें मध्यवर्ग के बुद्धिवादी और शिक्षित लोग होत हैं।

पहला वग ही आधुनिक भारतीय वृजु आ है। इसका उदय उद्योग, व्यापार और वकील, आदि के प्रचार क तथा कुछ उद्योगों के—थोड़े-बहुत औद्योगिक ए के—साथ साथ हुआ है। १९०५ ई० तक यह औद्योगिक वग पर्याप्त रूप से सकल आर जागरूक हो गया था। इसकी उन्नति अंगरेजी साम्राज्यवाद के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक होती और अंगरेजी साम्राज्यवाद की उन्नति इसकी अक्षमता की सूचक होती थी। अंगरेज किसी भी सच्चे भारतीय को सम्पन्न न देख सकता था और न उसका आदर कर सकता था और सच्चा भारतीय अंगरेजों के द्वारा सतत विये जाने वाले अपमानों और उन्नति के रास्ते में डाली जाने वाली रुकावटों से क्षुब्ध होने लगा था। हितों में टकराव हो गई थी। यही से राष्ट्रीयता का उदय हुआ। भारत के राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण, विकासशील उद्योगों को सरकारी सहायता की प्राप्ति, उच्चतम नौकरियों की प्राप्ति और उसकी प्राप्ति के लिये सुविधाओं की प्राप्ति पद और प्रशासन में भाग पाने की सुविधा, आदि बीसवीं सदी के प्रथम दशक से ही ये लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में आने लगे थे स्वदेशी के समर्थन और विदेशी के बहिष्कार में इन्होंने पर्याप्त उत्साह से भाग लिया क्योंकि इससे अन्नतोगत्वा लाभ रही का था। १९१९-२० ई० के बाद कांग्रेस में इन्हीं लोगों का महत्व और प्रभुत्व बढ़ा। सहर से इन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि ये सहर की कमजोरियों को पहचानते थे। इनमें से कुछ ने पहना सहर और उत्सादन किया मिलाके बपटो का। वग-सघप के विरोध, ट्रस्टीशिप, आदि के सिद्धांतों में इन्होंने अपने लाभ की सम्भावना देख ली थी। इन्होंने कांग्रेस का खुले और छिपे, दोनों रूपों में साथ दिया और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी इनका साथ दिया। इनके बिना शायद कांग्रेस का अस्तित्व ही अकल्पित हो गया था। बात यह है कि भारत का औद्योगीकरण अभी शहरों में ही और वह भी कुछ धनपतियों के ही हथों में केन्द्रित है। भारत के समस्त प्राथमिक जीवन को उद्योगपतियों के कुक्षेक घराने ही परिवर्तित और नियंत्रित किया है। १९४० ई० में आगे मेहता ने लिखा था कि हमारे देश की ५०० प्रमुख औद्योगिक कंपनियों को २००० टायरेक्टर चलाते हैं टायरेक्टरों की वास्तविक संख्या २५० ही है क्योंकि ७० व्यक्ति १००० विभिन्न जगहों के और १० आत्मी ३०० जगहों के टायरेक्टर थे। सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास ५१ व्यापारों के टायरेक्टर थे। इन उद्योगों के लिए जिन बैंकों से रुपये लिये

की भावना से भरा हुआ अपने गात्र लौटता है क्यों कि यह गात्र उसका है, यह घर उसका है, जब कि शहर उसका नहीं वहाँ का घर उसका अपना घर नहीं। पीड़िया क सम्बन्ध का सशक्त प्रभाव और आकर्षण होता है। प्रत्येक परिवार का एक 'कुल देवता' हाता है जिसकी विशेष पूजा होती है और जिसका उस परिवार के साथ घरेलू सम्बन्ध होता है। ईश्वर और सामान्य देवता व साथ हमारा सम्बन्ध वस्तुतः बहुत ही अनौपचारिक ढंग का होता है। कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई फार्मलिटी नहीं। व्रत त्योहार उत्सव और पर्व सबको की सस्या म होते हैं। तीर्थ-यात्राएँ होती हैं। देवताओं की सवारियाँ निकलती हैं। देहातों की एक विगिष्ठ सस्कृति है— अर्थात् कृषि सस्कृति। वहाँ एक सौन्दर्य है - अर्थात् गरीबों का सौन्दर्य अकृत्रिम सौन्दर्य श्रम का सौन्दर्य प्रकृति का सौन्दर्य। वहाँ की एक व्यवस्था है— अर्थात् असहायता, अपात्ति, विधनता श्रम और जीवन की सजीवनी म सम वय-स्थापना के परिणामस्वरूप उद्भूत व्यवस्था। यह प्रगतिशीलता की विरोधिनी नहीं किन्तु चूकि दूध की जली बिल्ली मटठा भी पूँक-पूँक कर पीती है अतएव यह सतक, सशक्त और साथ ही साथ दिवनीय आनन्दिय है। इस सस्कृति की प्रवृत्ति शताब्दियों के अनुभव से निर्धारित एव निमित्त हुई है।

अगरेजों ने भारत में जो भूमि-व्यवस्था चलाई उनके कारण भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति हो गयी अर्थात् क्रय-विक्रय की वस्तु। 'घरती माना' का भाव समाप्तप्राय हो चला। गाँवों का आत्मनिर्भरता समाप्त हो गयी रुपये का महत्व बढ़ा। एकता खत्म हो गयी। उत्पादन विक्रायाय होने लगा। जमीन धन का साधन हो गयी। उसे रखने और बढ़ाने का साम जनमा। मुकद्दमेबाजी बढ़ी। देहात अब एकलिन नही रह गये। उन पर शहर की शहरियत और समस्त देश की परिस्थितियों का प्रभाव पडने लगा। प्रेमचन्द ने देहात का जो चित्रण किया है उसमें ये सब प्रवृत्तियाँ हैं। उनका और राहुल आकृत्यायन के साहित्य जिस नवीन चेतना से सम्पन्न है उसका दगन मध्ययुग में असम्भव था क्यों कि तब के देहात पूणत एलित थे। अधिक जमीन बढ़ाई पर उठाई जाने लगी दान म दी जान लगी और लगान पर उठाई जान लगी। उद्योगों व अभाव से खेती पर दबाव पडा। जमीन बटने लगी। उनलित घाल कृषि कम स्वरूप हा गया। अपन उप्रतम अभिशाप व साथ निधनता बढ़ा। बीच-बिबाद करने वाला व कारण अनाज केवने पर भी धनकी कमी पूरी नहीं हुई। गरीबों व कारण काम दोषपूर्ण होन लगा और दोषपूर्ण काम के कारण गराबो बढ़ने लगी। ऋण लेना प्रारम्भ हुआ। लोग साहूकारों और जमींदारों व शत्रुम म पवन लगे। धनी व मातिका कम हो गये। भूमिहीन किसान अधिक हुए।

खेती पर काम करने वाले मजूरों की सख्या बढ़ी। कारिन्दों का महत्व बढ़ा। देहातों में न पूजावाद है, न औद्योगीकरण। आज भी वहाँ विकृत सामतवाद है। कारीगरो के नाम पर बढई, लोहार, मोचो, छोटे-मोटे सोनार आदि भई एव कलात्मकता-शून्य व्यवसायो पाए जान लगे। जिनको रोटी के लाले पडे हैं उनमे कलात्मकता का प्रचार हो भी तो कसे। देहात पड़े-लिखे आत्मियो की रचियो और आर्काशाओ की प्रति में असमय हैं और इसलिए एमे लोग वहाँ नहीं पाए जाते। सरकारी पदाधिकारी — चाहे व कितने ही छोटे कयो न हो — वहा सबसे अधिक आदर पाते हैं। कृषि की अधोगति चरम सीमा पर है। अल्पतम माधन, पुराने ढग की खेती, आदि अनेक दापो के कारण न अच्छे ढग से खेती हो पाती है, न उत्पादन बढ़ पाता है। खेती के योग्य उपजाऊ जमीन या तो ऊमर पडी। या:उस पर झाड़-भुआड़ और जंगल खड़े हैं। विदेशी सरकार वो इसके लिए दद भी नहीं होता था। होता भी तो कयो ॥ जानकारी और सुविधा के अभाव म कडे के रूप में गोबर की जला डाला जाना है। अगरेजी व्यवस्था ने जमीन का मालिक रूपये वालो को बना दिया। जो खेती का अपना होता था वह किमान खेत का मालिक नहीं रह गया और जिसे खेत की धूल भी नहीं लगती थी वह उसका पति हो गया। पतित्व पसे के बल पर कायम रह सकता था। अस्तु, जमीनार सीध-टेढ़े ढग से किसान से अधिकाधिक रुपया चाहने और खींचने लगा। उनक बीच का मधुर सम्बन्ध— मानवीय रिश्ता— समाप्त हो गया। जमीन उपेक्षित हो गयी खेती नगण्य हो गयी और किसान को निचोड डाला गया। फिर भी, न पूरा पटा तो जमीन छीन ली गयी। किसान वेद खल हो गया। पसे की कमी से किसान पीस डाला गया, किसान बर्बाद हो गया। एमे किसान का जमींदार से लेकर वकील तक सभी अपने-अपने ढग से शोषण करते हैं। प्रेमचन्द ने किसानो की इन सारी स्थितियों का बडा ही मार्मिक चित्रण उपस्थित किया है। जी तोड कर श्रम करने वाला किसान न जीवन म गाय पा सका न मरते समय ॥ भारत के देहात का किसान बर्बादी की आखिरी हद तक पहुच गया। अब बहा भी परिवर्तन होन लगे हैं। शिक्षा तथा शहर का सम्पक धन और सुविधा की चाह और प्रयत्न दण्ड-विधान के भय से मुक्ति एव उह न मानने तथा उनसे बचे रह मकने की सुविधा तक इनकी पहुच, आदि उह बहुत अधिक परिवर्तित कर रही है।

शहर का जीवन—

अगरेजी राज्य के पूव भारत म प्राय तीन प्रकार के शहर थे—(१) राज नतिक महत्व के, (२) धार्मिक महत्व के, और (३) व्यापारिक महत्व के। इनमे प्राय

परिवारों के लिये दो नल, १६ से २० परिवारों के लिये एक ग्व शौचालय ! कभी कभी सावजनिक शौचालयों की धरण ! रहने के कमरे दरवा जैसे ! इतने नीचे कि आदमी ठीक से खड़ा भी न हो सके । कमरे में इतना अ धेरा कि आँखें आँधरे की ही अभ्यस्त होकर देखे । रजनी पामदत्त ने एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है जहाँ १५ फीट लम्बे और १२ फीट चौड़े मकान में ६ परिवार अर्थात् ३० प्राणी थे जिनमें ३ गभवती महिलाएँ (या मादाएँ) भी थी और जहाँ राम म ६-६ चू हेँ जवते थे । १५ अँगरेजों ने अपना माल जो भारत में सस्ते दाम पर खाना प्रारम्भ किया तो बेचारे कारगरों ने अपने आजारों से राम राम कर लिया और खाली हाथ सीणो मुखी अम बेचने लगे । अमिक बढ़े । अम की महत्ता घी । पसे का मूल्य बढ़ा । मजदूरों को पैसा कम मिला । परिवार के स्त्री और बच्चे भी मजदूरी करने जाने लगे । इधर देह मेहनत से चूर और जीवन परवगताओं और सीमाओं से मजदूर और उधर अम-विहीन हरामखोरो का पैसे और अधिकार तथा पद और साधनों से सम्पन्न खाली जीवन यानी शतान की दुकान सा मन और रबड की तरह खिचती जाने वाली वासना ! सुन्दर और असुन्दर गरीर बडे और छोटे की वासनाओं की छुरियों से दिन या रात किसी भी समय और कही भी हलाल किये जाने लगे । प्रकृति की मगल कारिणी व्यवस्था एक गिलास पानी तनी हो गई । अम बिखा, अमिक बिका तन बिका, जीवन बिका कला बिकी कलाकार बिका बुद्धि बिकी, बुद्धिमान बिका । द्वितीय महायुद्ध में यह वग कफन और नमक तत् के लिये मोहनाज हो गया या । ओद्योगिक नगरों की धान शीकत दूनी हो गई । उजाड और निजन सडकों के दो गे ओर भयंतरम इमारतों वाली बजारें बस गई । व तुओं के दाम पाच गुने और छ गुने बढ़े । मजदूरी नहीं बढ़ी । चोरबाजारी खुलकर खेली । इस वर्ग की कमाई हाथ स मु ह तक आते आते समाप्त हो जाती है । अम का फन से कोई भी सम्बन्ध नहीं रह गया । सामूहिक और बडे पैमाने की मशीनों वाली उत्पादन-पद्धति में यह वर्ग सबहारा हो गया है । अमिक अम और उसके उत्पादन में कोई भी आतरिक सम्बन्ध नहीं रह गया । आज कोई भी एक वस्तु एक मजदूर की बनाई हुई नहीं रहती । जाति और वर्ग की श्रेष्ठता समाप्त हो गई । धम का सामाजिक महत्व खत्म हो गया । मूल्य और मायताये बदल गई । रुडिषा और प्रयाये बदल गई । विश्वास बदले । परिवार का स्वरूप बदला । नारी मुक्त होने लगी । पसे की कमी के कारण इन वग के बच्चे अधिक पढ भी नहीं पाते और यदि पढ भी जाय और अच्छी श्रेणी

म उत्तीर्ण भी हो जाय तब भी समाज म उनके लिये अच्छी जगह बड़ी ही कठिनाई से मिलती है। मिलने का उपाय इही लोगों की कृपा दृष्टि प्राप्त करना है। प्रथम श्रेणी म उत्तीर्ण युवक की प्रतिभा दृष्टरूपी रूपी हथोड़े से परास्त करके चूर चूर करदी जाती है। डिड नाट इम्प्रेम' एक ऐसा अमाध अस्थ है जिसने जाने कितने तपस्वी रामा की अयोध्याये 'हरली हैं। इसके त्रिपरीत चाय की एक प्याली पर, एक पत्र पर टेलीफा के स देश मात्र पर अच्छे अच्छे धनपतियो के उन पुत्रो को मिल जातेहैं जिहे पढ ई के समय कुछ भी कष्ट नहीं उठाना पडा वरि उनकी पढाई का खच प्रथम श्रेणी के गरीब छात्रो के जीवन भर की कम ई के कुल धन से भी अधिक हाता है। व तब भी जान द करते है और अब भी हम तत्र भी उनकी दया चाहिये भी और अब भी। उनके बग म प्रवेश पाने के लिये गरीब बग के छात्र को कौन-कौन सी और कितनी कितनी कोमने नहीं चुफानी पडती। और फिर भी सही मानों मे प्रवेश क्या कभी हो पाता है। और अगर हो भी पाता हो तो कितना का। उस बग का मूल भी स्वय सुख भागता है। इम बग का योग्य भी उस बग क मूल के आनंद सुख का हजारवा भाग तक नहीं पा पाता। सम्भवत योग्यता क्षमता सुख और समृद्धि म किसी प्रकार का कोई भी सम्बन्ध नहीं। मूर्त धनपति मालिक या मनेजर हो जाता है। (पत्र परम्परा स प्राप्त अधिकारो क बल पर), योग्य विद्वान उसका नौकर बनता है-य्या पर आश्रित। इस बग मे कोई कलम का मजूर है और कोई हाथ परो का। कलम के मजूर की आंखो को रात दिन का थम गड्ढे मे ढकेल देता है और उस पर टूटी कमानी का चश्मा चढ जाता है और हाथो परो के मजूर की घरीर शक्ति पर क्षीणता का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। कमर लोचो की टूट जानी हैं। जीवन दोनो का दयनीय होता है। मानव का अपमान दोनो जगहा पर होता है। चिन्तन स्वातंत्र्य और क्रांतिपूर्ण दृष्टि दोनो मे नहीं होती। रुद्धियो रीतियो परम्पराओ अ धविश्वासो आदि का पालन दोनो बड़ी आस्था और निष्ठा से करते हैं। बचपन मे खेलना मार खाकर पडना, गादो-याह करना बच्चे पना करना सम्बन्धियो स ययामम्भव व्यवहार बनाये रखना और सबसे निवाह करते चलना 'मालिक को खुश रखकर तरक्की' और बख्शीश पाना और इसी तरह रहते हूँ एक दिन ससार स चले जाना मात्र ही इनका जीवन है। जीवन की छो-मोटी आव प्यकताआ एव आकाशाआ की पूर्ति म भी ये असमय रहते हैं। इनका जीवन बडा सघषशील हाता है। य ऊंची बातो तक पहुचने ही नहीं पात। मजूर अपेक्षा कृत अधिक जल्दी सगठित हो जाता है। इनका सामाजिक महत्व बहुत होता है यद्यपि चुर्चुआ ने उसको मायता दी नहीं है क्योंकि इनसे काम करवाते रहना वह अपना

अधिकार ममत्वता है। दोनों वर्गों का बौद्धिक ह्रास बहुत अधिक हो चुका है। इनमें इतनी भी बौद्धिक जागृति या चेतना नहीं है कि वे स्वयं अपनी बातें कह सकें। १९१८ ई० के बाद ये लोग कुछ सगठित हुए और तब इनका हथियार हुआ हड़ताल। औद्योगीकरण और वग सघष की चेतना थोड़ी थोड़ी जगने लगी है। इनका राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व एकाध उच्च वर्गीय और कुछ निम्नवर्गीय लोगों ने किया है। साहित्य में इनका प्रतिनिधित्व वे लोग करते हैं निम्न मध्यवर्ग के किंतु असाधारण वृष्ट उठाकर पढ़ लिखकर कुछ सोचने और लिखने लायक हो गये हैं। प्रेमचन्द ऐसा क गौरवपूर्ण चिंखर है। इनके कष्टों की प्रत्यक्ष अनुभूति जिन्होंने नहीं है ऐसे कलाकारों की रचनाये उच्चकोटि की कलाकृति नहीं बन पाती।

मध्य वर्ग—

लाह की लकड़ी काटने के लिये लकड़ी का बँट बनाना पड़ना है। यदि अंगरेज का लोहा और भारत का लकड़ी मान लिया जाय तो भारत की समृद्धि को काटने और नष्ट करने के लिये कुछ भारतवासियों की आवश्यकता अंगरेजों को पड़ी और अंगरेजों ने अंगरेजों पड़े लिखे लोगों का एक वर्ग भारत में इसी उद्देश्य में निर्मित कर लिया। यह वर्ग तब से भारतवामी और मन में अंगरेज बन गया। फलस्वरूप यही भारत का मध्यवर्ग हो गया। सी० पी० मिथ ने भारतीय मध्यवर्ग की सूची कुछ इस प्रकार दी है—

- १—पाद व्यापार से सम्बन्धित ऊपर के कुछ बड़े लोगों का छोड़कर व्यापारी कर्म निया क डायरेक्टरों सक्रिय सामेदारों प्रोप्राइटरों, एजेंटों और दुकानदारों का वर्ग,
- २—व्यक्तिगत बैंकों, व्यापारों और माल तयार करने वाले कारोबारों में नौकरी करने वाले उद्योग विभाग मुरखाइजर इनस्पेक्टर और मनेजर, आदि विभिन्न पदाधिकारियों
- ३—कम्प्यर आफ कामग तथा अन्य व्यापारिक मन्थ्याओं में सेकर राजनीतिक मन्थ्याओं टु ह यूनियनों जन-कल्याणकारा मास्त्रिटिग और शैक्षणिक मण्डलों आदि के बड़ी-बड़ी तनकाहें पाने वाले अफसर
- ४—अनधिक तथा अन्य प्रकार के नागरिक लोगों में शामिल करने वाले लोगों में से सरकार के कर्मियों और हाईकोर्ट के प्राधिकाारियों की हैमियन में ऊपर के लोगों का छाहकर वाली सभी मान (इनके कृति, शिक्षा, साधकनिक निर्माण,

परिवहन तथा मूचना विभागो में नीकरी करने वाले भी हैं),

- ५—बकील डाक्टर प्रोफेसर और प्राध्यापक उच्च और मध्य श्रेणी के लेखक और पत्रकार संगीत तथा अन्य प्रकार के कलाकार तथा धर्मोपदेशक, आदि ।
- ६—बिना कमाई किये हुए मिलन वाली आमदनी या व्यक्तिगत रूप से थोड़ी-बहुत देखभाल कर लेने से मिलने वाली आमदनी पर जीवन बिताने वाले तथा उचित 'बड़े आत्मी' मम्मिन्न कृषि स्वामित्व तथा भूस्वामित्व के अधिकारी, किसी फण्ड से निश्चित आय पाने वाले, और लगान देने वाले कारनकार, जमीदार आदि
- ७—अच्छे बड़े दुकानदार, होटलो के मालिक ज्वाइट स्टार कम्पनियो के मनेजर, एकाउटेन्ट तथा अन्य अफसर, आदि,
- ८—दहातो में उद्योग या व्यवसाय चलाने वाले वे लोग जिनकी भू सम्पत्ति पर वेतन भोगी मैनेजर आदि कमचागे काम करते हैं,
- ९—विद्वद्विद्यालयों या उही के समान स्तर पर उच्चतम शिक्षा में पूरा समय लगाने वाले शिक्षार्थी,
- १०—मनजर, ऊँचे वेतन पाने वाले क्लक, आदि, और

११—माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की उच्चतर कक्षाओं के अध्यापक, जिला बाडों और म्युनिसिपल बोर्डों के अफसर सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता, आदि ।

उपयुक्त सूची पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट विदित हो जायेगा कि भारत के अपने सांस्कृतिक विधान-व्यवस्था में इनका इन रूपों में कोई अस्तित्व नहीं था । जब यूरोपीय समाज-व्यवस्था भारत में लागू की गई तभी ये अनिवाय हुए । यह वग भारतीयता के मूल स्रोत से अलग था और इसकी विशेषता हुई अपने धर्म, समाज और सस्कृति से पूर्ण अनभिज्ञता तथा यूरोपीय समाज और सस्कृति की अपभक्ति । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, अंगरेजों ने हिन्दुस्तान में एक नई जमात या जाति पैदा कर दी थी और वह थी अंगरेजी पढ़े-लिखो की जमात, जो अपनी निजी दुनिया में रहती थी आम जनता से अलग-अलग थी और जो हमेशा ही—यहां तक कि विरोध के अवसरों पर भी—अपने दासका के मुंह की तरफ देखती थी ।^१ इस वग का उन्मूलन या विकास हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघात के परिणामस्वरूप या हमारी आवश्यकतानुसार नहीं हुआ था । यह नकलबिया का वग था न कि नये मूल्यों और नई रीतियों का आविष्कार करने वाला । अंगरेजों द्वारा

विकसित की गई अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी कल्पना उठी थी। भारत की शिक्षा की व्यवस्था और जायोजना इ ही को ध्यान में रख कर की गई थी। प्रारम्भ में इनकी सारी प्रवृत्तियाँ अंगरेजों की प्रारम्भिक कल्पना के अनुसार ही विकसित हुई। अंगरेजों में इनका जन्म अस्तित्व या अस्तित्व ही के भक्त थे। अंगरेजी व्यवस्था की प्रवृत्तियाँ इनकी जन्म भूमि थीं अर्थात् वे इन्हीं की पोषण भी थीं। अंगरेजों के चने जाने के बाद भी इनका यह अंगरेजी-पद्धति-प्रेम समाप्त नहीं हुआ। किसी न किसी रूप में दिखाई ही पड़ जाता है - कभी अंगरेजों चलाए रहने का कामना के रूप में और कभी अंगरेजी वेशभूषा अपनाए रहने के रूप में। यह वगैरह कल्पना तथा कथा करेगा, इसमें तमस के प्रतीक काले रंग के गाउन तक का दीक्षांत समारोहों से हटाते नहीं बन सकता। कदा विद्या की सतप्रधान ज्योतिर्मयी उज्ज्वल कल्पना और कदा विद्या ध्वजन का समाप्ति के बाद उसके प्रतीक के रूप में काल रंग के कपड़े को अपनाए रहना ॥ नौकरी इस वगैरह का लक्षण हो गया। सरकारी नौकरी को कामना और सरकार-भक्ति इसकी घोषणा हो गई। सरकारी नौकरी इसकी 'तरबकी' थी और अपना रोशनाब (प्रेसटिज या 'कॉल') बनाये रखना इसका महत्त्व कर्तव्य हो गया। मालिक खुश रहें और इनकी अपनी इज्जत न घटे तो फिर जनता की शिक्षा उनकी सामाजिक आर्थिक बौद्धिक उन्नति हो या न हो, कोई चिन्ता की बात नहीं। यह वगैरह बड़ी तन्त्री से बड़ा बुद्धिमान गरीब छात्र इस वगैरह में आकर अपने खानदान का गौरव बढ़ाने के लक्ष्य माना जाने लगा। इस प्रकार गहर या यह वर्ग गांव की प्रतिभाएँ वहाँ से खींच कर उन्हें अपने में समाहित करके गांव की प्रतिभा-विहीन करता रहा। यह वगैरह अंगरेजों की कृपा और उनकी सभ्यता की सुविधाएँ भी भागता रहा और अंगरेजों के बाद भारत की शिक्षा का भी आनंद भूटता रहा क्योंकि आजागी के बाद अंगरेज भन ही चले गये हो उनकी व्यवस्था नहीं गई और जब उनकी व्यवस्था नहीं गई तो उस व्यवस्था की उपज और उस व्यवस्था का सफलतापूर्वक चलाते रहने के लिए अविद्या यह वर्ग इस वर्ग का महत्त्व और इस वर्ग की प्रवृत्तियाँ कैसे जा सकती है? इनके गांव का शापण किया या जो ममत्ति के लिए भारत के शोषण में यह सहयोगी बना। इसीलिए गांधी जी ने लिखा है 'जबकि एक मिलमिला बन गया है—१५० वर्षों में भी अधिक समय से—एक गहर है वह देशान्तरों से पस लेने के लिए है देहातों से कच्चा मान ले, देश-विदेशों में व्यापार करे और करोड़ों रुपए कमाए लोभन कराहो स्वयं देहातियों को नहीं मितेगा, पाडा मितेगा ज्योत्सव करोड़पतियाँ धनिका तथा मालिकों को मिलेगा गहर देहातियों को चूमने के लिए है।' १ इस प्रकार अंगरेजी नीति ने भारतीय

समाज में एक दोगला मध्यवर्ग पैदा कर दिया जिसे ध्रुजदीप्रसाद मुकुर्जी के 'भद्र लोक' की सुन्दर मना दी है जो दश के सामाजिक-आर्थिक विकास में कोई भी सच्चे ऐतिहासिक महत्व का काय नहीं करता जो शेष जन-समूह से चार हाथ दूर ही रहना है और ध्यावम यिक दृष्टि से भी अपने को सबसे अलग रखता है, इनमें से अधिकांश केवल लगान वसूल करने वाले मात्र हैं। जीवन की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों की यथाय प्रवृत्तियों से इनका कोई भी परिचय नहीं है। भारतीय सभ्यता के प्रति इनकी निष्ठा सस्कार और सदाचार से सुधार तक के बीच भरमा करती है। इनमें से बहुत कम लोग सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी होते हैं भारतीय सभ्यता सम्बन्धी इनकी जानकारी कुछ-भी नहीं होती इनकी सामाजिकता जितनी अधिक नगण्य है उतना ही अधिक वे अपनी सभ्यता और सम्यता, रहन-महन बोल-चाल, चाल-ढान तौर तरीके पर अभिमान करते हैं।^१ सांस्कृतिक दृष्टि से ये खोसले टोत हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से ही ये दोगले भी होते हैं। अनेक कारणों से इनमें-से कुछ लोग धर्म और दशन की ओर अधिक झुक जाते हैं। इन लागों न हमारी स्थिति को नवान रूप देने में कोई-भी महत्वपूर्ण काय नहीं किया।

इस वग में परिवर्तन —

बीसवीं शताब्दी के आते-न आते इन वग के कुछ लोग काफी बदल गये। बात यह है कि यह वर्ग एक प्रकार से गमले का पी। था। इसकी जड़ पाश्चात्य सभ्यता या सभ्यता में भी बहुत गहरी नहीं थी इसलिए अंगरेजा साम्राज्य के अति गय अत्याचारों ने इस गाय को भी तिर हिलाने के लिए विवध कर दिया। अंगरेजों के व्यवहारों और नस्ल सम्बन्धी पक्षपातों तथा शोषण से छटपटा उठे। बातें इहे चुभीं। उभार सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने इनको एक नई दृष्टि दी। उदार और निष्पक्ष यूरोपवासियों के अध्ययन, खोज एवं भारत की प्राचीन महानता सम्बन्धी निष्कर्षों ने भी उन्हें प्रेरणा दी। मधिलीकरण गुप्त ने लिखा —

हैं रह गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे
पर दूसरों के वचन भी साक्षी हमारे हो रहे।^२

परिणामस्वरूप इस नये वग की पुरानी प्रवृत्तियाँ कुछ बदलन लगी। यह जागृत होकर संभल गया। अतः मौलिक दोषों का पूरी तरह से निराकरण तो नहीं

१ माडन इंडिया कल्चर, पृष्ठ २४

२ 'भारत भारती', पृष्ठ ७

कर सका किंतु दृष्टिकोण को यथासम्भव राष्ट्रीय सांस्कृतिक और प्रगतिशील करके देश को परिवर्तन में यह बहुत सहायक हुआ। आमूल क्रांति इसके बसने की बात नहीं इसलिये इसने सुधार-माग अपनाया। गांधी के आदर्शों पर चलकर इस वग ने अपने और जनता के बीच की खाई को भी पाटने का कुछ काय किया। बंगमग के आंदोलन ने इस वग को पहली बार झकझोरा था। इस वग की पश्चिमी सम्पत्ता की अधानुकरण की प्रवृत्ति का सामान्य भारतीय जनता ने यथासम्भव तिरस्कार किया। इन कारण भी यह वग संभला। यह राष्ट्रीय हो गया। इसीलिये हमारी राष्ट्रीयता का प्रधान प्रवृत्ति थी सुधार, न कि क्रांति फिर भी जो वास्तविकता है उसका स्थान अनुकरण नहीं ले सकता। गमले का पौदा अमली पौदे से अच्छा नहीं हो सकता। इंग्लैंड का मध्यवर्ग समाज का स्वाभाविक परिणाम था, यहाँ का ऐसा नहीं था। यही कारण है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उबर भूमिका में पल्लवित-पुष्पित होने पर भी भारतीय मध्यवर्ग द्वारा रचित। आधुनिक हिंदी साहित्य इंग्लैंड के मध्यवर्ग द्वारा रचित साहित्य से बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका। अपमान और अनादर सहने वाला यह वग छुई-मुई की तरह था। जिसके अंदर गहराई नहीं है या जिसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं छिछली या हल्की भावुकता उसकी स्वाभाविकता होती है। आधुनिक युग में इस वग में विवेक-विहीन नतिकता और हल्की भावुकता की वृद्धि कर दी। जीवन के सभी क्षेत्रों में यह देखी जा सकती है। हमारी राजनीति, धर्म नीति अथनीति मनोरंजन आदि में हल्की भावुकता भी है। गहराई तक हम सोच ही नहीं पाते और यदि सोचते भी हैं तो उसे "ध्वजार" में ला नहीं पाते। साहित्य में यही दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के प्रेमश्रमों और सेवानंदनों के पीछे, रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक' के पीछे 'साकेत' की आश्रमवासनी सोता, और यशोधरा के पीछे इसी हल्की भावुकता का अतिशय है। भारतवर्ष के साहित्य मध्यवर्ग की असहाय स्थिति ने हमें बहुत अधिक प्राचीनमुखी कर दिया था। ऐतिहासिक उपजातों और नाटकों के रूप में यह मध्यवर्गीय निराशावाद भावुकता बड़े ही गूढ़ रूप में अभिव्यजित होती है। जैसे सारी क्षमताएँ रखते हुए भी मध्यवर्ग का अंतर खोलता था वैसे ही सभी प्रकार की शक्तियाँ रखते हुए भी प्रसाद के नाटक-नायिकाएँ 'हाय हाय' करती रहती हैं। समय कलाकार ने शक्ति का हृत्प्रेम से कमजोर कर दिया। यह कमजारी—यह भावुकता 'प्रसाद के उमर चंद्रगुप्त में भी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का प्रथम मस्त्राट है। सम्भवतः नारी उमरकी मवने बड़ी कमजोरी है। यह मध्यवर्ग आज की बात को किसी मुद्दे पर ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक युग के व्यक्तियों से कहलवाता है। मन की गहराई के

किसी कोने में कही किंगी प्रकार का डर छिपा है जो अपनी बात अपने मुँह से नहीं कहने देता और आज यह बात कहने की नहीं रह गयी है कि यह मध्यवर्ग अँगरेजों से कितना अधिक डरता था। हमारे समाज का एकमात्र नायक — यह मध्यवर्ग — कुछ उतना फीका, कुछ उतना हतर्भ, कुछ उतना ही हल्का था जितना 'विराटा की पद्मिनी'। चासी की रानी, कचनार, आदि का नायक ॥ बीसवीं शती के चौथे और पाचवें दशक में इतिहास का यह छन्द कुछ-कुछ उतरने लगा। उपन्यासों के पात्र आधुनिक समाज के होने लगे किन्तु मध्यवर्गीय भावुकता-जनित हल्का रामामवाद यहाँ भी सक्रिय रहा। चाहे यज्ञाल हों चाहे नागाशुन अनेय' हो या लक्ष्मीनारायण मिश्र हैं तो सभी मध्यवर्ग के ही। जागरण अचतन की कमजारी नहीं समाप्त कर पाया। इसका सबसे उजलत उदाहरण मध्यवर्गीय धर्मवीर भारती का प्रथम उपयाम गुनाहो का देवना' है। भापा और शली की असाधारण मोह-बता के बाद इस उदास का सबसे बड़ा जाकर्षक — जिसने गरत वावू की कृतियों की ही तरह 'गुनाहा का देवना' को तरण—तरणियां म बहुत लोकप्रिय बना दिया है— वह मध्यवर्गीय फिल्मी रामास है जिसके कारण तरणी सुधा तरण चंदर से नहीं बच्ची की तरह ठगन करती है। इस छिछरी भावुकता म गुणगुणे तो है परंतु वह गहराई नहीं जो मिलन के आनंद का गम्भीर मर्षादित रूप दे सके और विद्याह के दुःख को सहने की शक्ति दे सके। यठ मिलन को हलाहल और विद्याह को आत्महत्या म बदल देती है। चंदर म यठो भावुकता है। उनके अन्तर अपनी प्रेमिका को अनान का नतिक साहय नहीं और उनकी निबल भावुकता से इतनी सटानुभूति नहीं कि वह विन्नी के प्यार को दुलार सके। निबल क्रूर होता है और चन्डर सुधा की चिता की राख स विन्नी की माग का क्रूर मजाक उडाता है। यह स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं ॥ यह मध्यवर्ग शहर की पूण रूप से अना न सका और देहात से अपना मानसिक सम्बन्ध नाड न सका। उनका देहात' अँगरेजों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किया गया दयनीय देहात कम उनकी अपनी कल्पना का रोमांटिक देहात अधिक है। इस निमूल मध्यवर्ग के पाम मीरा और राधा की भावुकता नहीं सीता राम का वियोग नहीं, सूर-जमा समर्पण नहीं तुनसा-जैमी स्वस्थ जीवन दृष्टि और सांस्कृतिक समन्वय की क्षमता नहीं केशव का पांडित्य नहा विहारी जी बला नहीं ॥

फिर भी, यह मध्यवर्ग सराहनीय है क्योंकि अपनी तमाम मौलिक कमजोरियों के होते हुए भी हमने भारत के लिए बहुत-कुछ किया। पराजित और सभी

तरह से क्षोभित भारत में एक यह मध्यवर्ग ही एगा था जिसके कुछ लोग नवीन भारत को जन्म दे सकें। अंगरेज इनका उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते थे और उन्होंने बहुत दिनों तक किया भी किन्तु समय और अनुकूल परिस्थिति पाकर इस वर्ग के ही कुछ लोगो ने अपने को मध्यवर्गीय प्रवृत्तियों से घासभय भलग करके या उससे दूर होकर अतन्तोगत्या देश और जाति की सेवा में अपने को लगा दिया। पुनरुत्थान और पुनर्जागरण के काल में इन नये मध्यवर्ग ने बहुत अधिक भाग लिया। ये नवीन शिक्षण और ज्ञान के प्रयत्न थे और जो नया भारत बना उसका नेता थे। यही वर्ग भारत का बुद्धिजीवी वर्ग हुआ, भारत का मस्तिष्क हुआ भारत की आत्मा बना। निम्नवर्ग हनुबुद्धि हनोत्साह और हताश था तथा कथित उच्चवर्ग हतात्म एव हतचेतन। दोनों परास्त थे निष्क्रिय थे। सक्रियता चाहे किसी भी प्रकार की नयी न हो—यदि थी या सम्भव थी तो केवल हमी नये मध्य वर्ग में। इस युग में बौद्धिक उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर विद्यालय ही था। इस नये मध्यवर्ग ने इन्हीं के द्वारा अनेक सामाजिक शास्त्रों अंगरेजी साहित्य संस्कृत, इतिहास आदि का अध्ययन किया। प्राचीन और नवीन भारत का अध्ययन भी इन्हीं विश्वविद्यालयों में हुआ। भारत से सम्बंध रखने वाले तथ्यों और उनकी व्याख्याओं से— जो इन शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में थे—यद्यपि भारत का पूणत और वास्तविक चित्र नहीं उभरता था किन्तु इस अध्ययन से गतिशील मध्यवर्ग का यह लाभ अवश्य हुआ कि वह पूरी तरह से अधकार में नहीं रह गया। कुछ न कुछ आभास तो मिल ही गया। राष्ट्रीय प्रेरणा के लिए जिस एक झलक की आवश्यकता थी वह मिलने लगी। यह प्रेरणा पाकर मध्यवर्ग के इन लोगों ने अपने समाज की कमियों को सुधारने का सक्रिय प्रयत्न इन आलोच्य काल में प्रारम्भ कर दिया। नवीनता के लिए भी प्रेरणा मिली। पश्चत्य प्रभावों ने दृष्टि को पूणत मौलिक तो नहीं रहने दिया किन्तु दृष्टि को सतुलित रखन का जितना प्रयत्न सम्भव था उतना इस चतन मध्य वर्ग ने किया। लगभग प्रत्येक कस्बे और शहर में विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाए हुए लोग—वकील, डाक्टर, अध्यापक, अफसर जादि फल गये। ये ही लोग प्रगतिशील विचारों के फलाने के माध्यम बने। इन्हीं के द्वारा सामाजिक और नतिक जीवन का एक रूप निश्चित किया गया। उन्नति करने के एक आवश्यक उपकरण के रूप में पाश्चाय संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार किया गया। जातियों के अंदर भी सुधारकों का उदय हुआ। रेल समाचार पत्र शिक्षा और राजनीतिक हलचलों ने पुरानी सीमाओं पुराने बंधनों और दृष्टिकोणों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया।

ऊँची जाति के लोगों में एक पत्नीव्रत नियम—मा हो गया। नारी शिष्टा बढी। विधवा विवाह से लोगों की शिष्टक अभी पूरी तरह से जा न सकी किन्तु विधवाओं की स्थिति सुधारने की माँग सभी ओर से उठने लगी। साम—बहू और ननद—भाभी का निश्चिन्त—सा बचह इस वग में समाप्त सा हो गया है। इंग्लैंड से लौटे हुए विद्यार्थी मामूली प्रायश्चित्त के पश्चात् जाति, धर्म और स्वादान में वापस लिये जान लगे। अन्तर्जातीय विवाह भी बरदाश्त किये जान लगे। जातियों को सामाजिक समस्या मात्र के रूप में यह धेनन वग देखने लगा। उसन उन्हें एक शाश्वत मानवीय विभाजन के रूप में नहीं दखा। माँस्वृतिक दृष्टि से यह वग कुछ अधिक उदार दृष्टि कोण और ब्यवहार वाला हो गया। विभिन्न जातियों का पारस्परिक सहभोज अणत रूप से ही स्वीकृत हो गया। इस युग में माँस्वृतिक दृष्टि में बहुत समझौते हुए। रूडिवाद प्रगतिशीलता में बदल गया। अनेक राष्ट्रीय, राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों का आग्रहान, संगठन और नेतृत्व इस मध्य वग न ही किया, आत्मरक्षण और बहू—महन इस वग क कुछ लोगों न बहुत किया। ये जनसधारण क भी सम्पर्क में आए। यही वग बेकारी और असन्तोष का भी शिकार बना। रूसि मिल, रूसी चालेपर, टालस्टाय, मार्क्स लनिन आदि के क्रातिकारी विचार इस वग के कुछ लोगों में भर गये थे। अपनी—अपनी भाषाओं के साहित्य को भी इसी वग न फिर से समृद्ध करने का प्रयत्न किया। यही वग साहित्य में धर्म और दशन की जगह राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र, क्रान्ति और विद्रोह की भावना लाया। इसी वग न अधिकाधिक साहित्यिक पदा किये हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी मध्य वग के द्वारा इसी मध्यवग के लिए इसी मध्यवग का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद विनिर्मित साहित्य की तुलना यदि उनके पूर्व निर्मित साहित्य से करें तो यह बात पूणत स्पष्ट हो जाती है। इस मध्यवग में दो प्रकार के लोग हैं। एक व हैं जिनका विचार है कि उन्हें न कुछ सीखना है और न कुछ भूलना है। इस वग का आधार है शास्त्र जो इसके लिए बारागार—सा बन गया है। यह प्रगति विरोधी है और प्राचीन की मानसिक दासता स्वीकार कर चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं। यह यज्ञानिक सत्य को असम्मान की दृष्टि से देखता है। इस वग क लोगों के लिए सभी प्राचीन सिद्धांत शाश्वत सत्य हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो अतीत के भार से बिल्कुल मुक्त हो जाने की सलाह देते हैं क्यों कि भारत की आध्यात्मिकता ने आक्रमणकारियों और लुटेरों में इसकी रक्षा बिल्कुल नहीं की। ये लोग भारत की दुदगा का दोष उसकी आध्यात्मिकता को देते हैं। इनके लिए पाश्चात्य संस्कृति—विशेषतः साम्यवादी संस्कृति—सब कुछ है। इन्हें

घोती स बिड़ और पतनून स प्र म है । इगी मध्यवर्ग म अब एग भी माग पंग हो गये है जो उपयुक्त दातो का गलत समझते हैं । सांस्कृतिक दृष्टि स मध्यवर्ग ने अब भा बोद मुनिविचर मार्ग गही अपनाया है । यह भाषा तीव्र भाषा बने है और इग प्रकार इतका जोवन एक विप्लवका माग हो गया है, दमनी काई नतिकता नहीं आस्था नहीं विवास गही । यह एक गयति त बात है कि अत्रानो के बा इग वर्ग व पाग अ गरीजी काइो क साथ साथ सहर की भाषाओं का भी एक-दो म रहन लगा था " इही को घ्यात म रगकर भोगेइ बर्मा ने व्यप्य दिया है 'सष पुष्टिए तो सोगो ने अपन जीवन की एक बड़ा भारो भूट बना दिया है ।

जरा-जरा नी घातों म लोग दुहर का रहते हैं जब बाहा जगा व म लिमा । एक और दग व उदार क लिये जीवा-गात दने पर व्याख्यान दिया जा रहा है दूसरी ओर सहर को दृष्टी बलकारी शिमाते की कोणित की जा गही है " श्रीरामचन्द्र, शिवाजी और साधमापतित्त व मत्राय सामयहादुग छात्रान साहू भित्तारीताल व आदिट आफिम व मसदूर हैद बलर बाबू रामगहाय की जीवनी लामों छाप छापर हर सडक व हाथ मे द दी ग्राह्य । इही की गरत ता बाग्य म लहवा स कगनी है । दुनिया बहूत भूठी है । गांधी जो व भागवा क अनु करण अथवा उनक आत्मतज व कारण पहले हमारी कमजोरियां कुछ दवा थीं किन्तु उसके बाद या यो कहें कि स्वराज्य मिलने व हो बा हमारे भीतर का मध्ययुगीन मन बाहर निकल आया है । मुमिबानदा पल व गधों म आज भी दग के आंध काश लोग उसी सोमित-सण्डित मानसिकता से परिचातित है । इग वर्ग का सारा दो ससारो के बीच म भटक रहा है । उनमें स एक ससार मृत है और दूसरा अभी जम सने म असमय है । द्वितीय महायुद्ध के बाद यह वर्ग बुरी तरह से पिस गया । यह थसहाप स्थिति म घुट घुट कर मरने लगा । यह पतनून पहनना छोड नहीं सकता था और घुटनों तक घोती पहन नहीं सकता था । कोट के नीचे फनी हुई कमीज और कमीज के नीचे चिपटे-चिपटे बनिवात पहनना था । पस्ती, हार, घुन्न, आदि म पकर भा यह अपने को 'बाबू' रूप मे ही दिखाता है । यह भीतर स लीसता हो गया और इसकी नैतिकता की दीवारे ढह गई । यह बुरा करने की बुरा नहीं समझता, बुरा करके उसे न छिया पान का बुरा समझता है । दमनीयता यह है कि यह वर्ग भयानक रूप मे जड हो गया है । जीवन के शाश्वत उच्चतर एव सूक्ष्मतर मायताओ और मानदण्डों का कोई भी महत्व इसके लिये नहीं रह गया है । संस्कार,

धम और अव्यात्म के बारे में यह 'पंडित जी की आज्ञा सामाजिक नृत्या के बारे में रुढ़ियों और परम्पराओं की व्यवस्था और गेप के विषय में य तो अपने अफसर की प्रमत्तता का अनुमानन या फिर अपनी भौतिकता प्रधान रुचियों और वासनाओं की उत्तेजनाओं का संकेत मानता है। यह वग इतना जड़ हो चला है कि कुछ भी सोचने को तयार नहीं है। ज न के क्षेत्र में अपने से बड़ों की बातें और निष्प और रोष के विषय में उपयुक्त विधि निषेध इसका दृष्टिकोण है। दूर तक मौलिक ढंग से अर्थात् अपनी समझ अनुसार यह सोचता ही नहीं। यह अपनी जानकारी का भी आदर नहीं करता। परलोक का दण्ड विधान चूंकि आँखों से दिखाई नहीं पड़ता और यह परोक्ष की बातें सोचना नहीं अतएव परलोक का डर समाप्त हो गया। गहराइयों के अभाव में जड़ आकषणों से ऊपर उठ नहीं पाता। इसका परिणाम यह हुआ है कि यह यम नियम को बकार समझता है। इसके पास यदि आस्था नाम की कोई चीज रह गई है तो वह केवल मानव स्वभाव की कमजोरियों और उनके स्थायित्व पर ही नहीं ता यह वग पूरा रूप में अनास्था वाला हो गया है। यह वर्ग इसलिये सामाजिक रुढ़ियों को तोड़ने लगा कि इससे इसकी जड़ वासना तृप्त होती है या अफसर तथा ऐसे ही लोग—'जहाँ वह महत्वपूर्ण समझता है—इसके इस काय से प्रसन्न होते हैं या इसे दक्षियानूमी या 'आउट आफ डेट नहीं समझते। निघन, काली, अपगु एव अनाथ हरिजन वाला से विवाह करके क्रान्ति करने वाले नवयुवक कहा मिलते हैं। धनी या सूबसूरत ब्राह्मणोत्तर वाला से विवाह करने को नए खून वाले कई ब्राह्मण युवक तयार हो सकते हैं। अपनी जात विरादरी तक की गरीब काली या कम पढ़ी लड़कियाँ देखिए और तब गई क्रान्ति करने वाले इन क्रान्तिकारियों को देखिये। 'क्रान्ति या सहानुभूति की असलियत का पता लग जायगा। तलाक प्रिय है—इसलिए नहीं कि उसके पीछे कोई क्रान्तिकारी दृष्टिकोण है, बल्कि इसलिए नहीं कि कई नये शरीर भोग के लिये मिल सकते हैं। यहाँ प्राप्ति नहीं भोगवृत्ति या वासना की प्रधानता है। बाटा' की दुकान पर ब्राह्मण नौकरी करेगा, इसलिये नहीं कि वह चमड़े के जूत का ब्यपार करना कुछ बुरा नहीं समझता, बल्कि इसलिये कि शौक पूरा करने के लिये जितने रुपये चाहिए उतने वह अथवा नहीं कमा पाता। पहले के सत्याग्रह सश्रामों की प्रतीयमान अमफलताएँ ये ही हृदय उपस्थित कर सकती थी किन्तु यदि ऐसा नहीं होने पाया तो इसलिये कि तब गांधी जीवित थे। इस मध्य वग और उच्चवर्ग को अपनी साक्षी तिजोरियाँ को भरने की बक पू जी बढ़ाने की अथवा अपनी जेब गम करने की इतनी लासला रहती है कि ये किसी भी समय जनता को धाखा दे सकता है। यह क्रूर वर्ग कृत्रिम या अन्न की कमी लाकर जनता जनता की जि'गो

स खेल खेलकर अपनी कोटियां खड़ी करता है और निजोरिया भरता है। यह है लक्ष्मी जी सदा सहाय' यह दयनीय मध्यवर्ग आज अफ्यारम की उपेक्षा करता है किन्तु अपने 'अहं का दास है। इस वर्ग में फिर दिखावा बढ़ गया है वास्तविकता की कमी हो गई है। यह भारत के प्राण और भारत के वास्तविक रूप—देहान—से मानसिक दृष्टि से अब भी दूर है और इसीलिए मालिनसाल चतुर्वेदी ने लिखा है, 'हम तो शहराती साहित्य लिखते हैं। थोड़े सदिभागी एयाशो को दूढ़कर उनकी रसा पर भिनवती या सूझों पर सनकती इच्छाओं के वशीभूत जब उनकी तालियाँ सुन लेते हैं हम निहाल हो जाते हैं।'^१ यह मध्यवर्ग जिस अपने जीवन में किसी को अपना गुरु नहीं समझता वैसे ही साहित्य-क्षेत्र में भी इसने गुरु-शिष्य परम्परा का अंत कर दिया है। जैसे इसके जीवन में शोषण और अनतिवृत्ता है वैसे ही इसके द्वारा निर्मित साहित्यिक वातावरण में शोषण और अनतिवृत्ता है। जैसे इसके जीवन में गहगई नहीं, केवल ऊपरी चमक दमक और खिलावा है वैसे ही इसके द्वारा रचित साहित्य में भी अब शैली की चमक, भाषा का सोदय, कला का आकर्षण अधिक है। जैसे यह हर नये फेशन का दीवाना है वैसे ही इसके द्वारा रचित साहित्य का स्वर भी शैली और भाषा का नयापन अधिक तिये है। साहित्य में भी नवीनता का सबग्राही मोह इतना बढ़ गया है कि दम-दस और पद्रह पद्रह वर्षों में नये वाद चल पड़ते हैं। दार्शनिक गहराई इस मध्यवर्ग के जीवन में कम है और इसने साहित्य में भी कम है। यशोविप्सा जीवन में भी है और साहित्य में भी। श्य वगणिक वृत्ति इस मध्य वर्ग के जीवन में उत्तरोत्तर प्रधान होती गई है और इसके द्वारा निर्मित वातावरण तथा इसकी साहित्यिक वृत्तियों में भी। जीवन में भी उच्छ्वलता है और साहित्य वातावरण में भी। गुटवाजी जीवन के अन्य पक्षों में भी है और साहित्यिक वातावरण में भी। जीवन में भी चोरो भरी है और साहित्य में भी। जैसे जनमगल की भावना का कथन मात्र जीवन में है मगर जनमगल कौसो दूर है वैसे ही साहित्य में जनमगल का नारा जोरा से लगता है किन्तु जनमगल उसस होता नहीं। केसरीनारायण शुक्ल ने लिखा है, 'कियों का समुदाय जिस (मध्यम) वर्ग से आता है उसकी जड़े सामान्य जीवन के बीच नहीं जमी हैं। यह शिक्षित, दीक्षित और शिष्ट वर्ग देश की जीवन सरिता के ऊपर ही उतराता हुआ इधर से उधर बह रहा है।'^२ इसलिये

१— सम्मलन पत्रिका, फाल्गुन २००० सवत् में प्रकाशित, 'साहित्य धर्म शोधक

नेस से

२— 'आधुनिक साम्यवाद का सांस्कृतिक स्रोत', पृष्ठ १८८

इनकी कविताओं में कृत्रिमता का प्राधान्य है। 'भारत भारती' और 'वचन' इसी मध्यवर्ग की भावनाओं और अनुभूतियों से अनुप्राणित थे और यही इनकी असाधारण लोकप्रियता का रहस्य है। साहित्यकारों के बीच का स्नेह और वचनस्य इसी मध्य युगीन मन का स्नेह और वचनमय रहा है। यह मध्यवर्ग यथार्थ से दूर रहा और इसकी रचनाओं में भी यथार्थ का आभास मात्र-सद्भासिक या कल्पना प्रधान रूप ही-मिचता है। जिस तरह की विद्वाना इस वर्ग के पाम है इनकी रचनाओं को समझने के लिये उसी तरह विद्वाना-या विरचित मन और मनोवृत्ति-चाहिए। रामकुमार वर्मा 'अश्व', भुवनेश्वर जगदीशचन्द्र माथुर आदि के सामाजिक एकांकी नाटकों में यही मध्यवर्ग विशेष रूप से चित्रित है।

पंन ने ठीक ही लिखा है किन्तु हमारे निष्प्राण प्रेरणाशून्य साहित्य में उपचेतन की मध्यवर्गीय रंग प्रवृत्तियों का चित्रण ही आज सजन कौशल की कसौटी बन गया है और वे परस्पर के अहंकार-प्रदर्शन, लाछन तथा घात-प्रतिघात का क्षेत्र बन गयी हैं जिससे हम कुछ ठित बुद्धि के साथ सकीरणहृत्स्य भी होते जा रहे हैं।^१ इस मध्यवर्ग का हास्य भी मुक्त हृदय का हास नहीं रह गया है और खदन भी शुद्ध हृदय का रुन नहीं है। यह सद्भासिक हपी हंमता है और सद्भासिक रोना रोता है। महादेवी के रुन के विषय में प्रिंसिपल् विश्वमोहन कुमार सिंह ने लिखा है आपकी रोना की एक आत्त सीं हो गयी है रोने की अदत ही नहीं रोना में आपको आनन्द अन्ता है सुतरा आपके दुखों से पाठकों के हृदय में दुख का सवार नहीं होता न आपके प्रति सहानुभूति के भाव का ही जन्म होना है। एक सजग पाठक जानता है कि आप रो नहीं रही हैं, रोना आपकी बला का एक अश है।^२ द्विवेदी युग के पूर्व यह मध्यवर्ग सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सद्य प्रभावों से सस्कृत और सोत्साह था और इसलिए उस युग के साहित्य पर जागरण उत्साह और स्फूर्ति की छाप है। एक नवीनता है। एक प्रियकर जागरण हैं प्रीयता भले ही नहीं है। उसके पचात् आयसमाज के पाचजन्य-घोष के परिणाम-स्वरूप सामाजिक सुधारों का युग आया उमान के प्रयत्नों का युग आया, वक्तव्य की गुणकता का युग आया, नव्य सांस्कृतिक चेतना के सक्रिय होम का युग आया सात्विकता का युग आया और यह द्विवेदी युग है। फिर इस वर्ग ने गांधी का नेतृत्व जीवन और साहित्य दोनों क्षेत्रों में स्वीकार किया। एक सात्विक भावुकता एक आत्मवाद आदेश प्रेम आत्म जीवन, भावुकता, रोमांस आदि का जीवन आया और हमारे सामने प्रसाद, पन्त,

१ 'उत्तरा' पृष्ठ ११

२ 'हिमालय,' जुलाई १८४६, पृष्ठ ६५ ६६

'निराला' रामकुमार वर्मा महादेवी, प्रेमचन्द्र, रामचन्द्र शुक्ल, जादि अ ए । बाग मे यही वग साम्यवाद, सधष, कष्ट, भौतिकतावाग पराजय, आदि से जीवन मे भी प्रभावित हुआ और साहित्य मे यथायवाद का या प्रगतिवाद का युग आया । नरेन्द्र अ चल' यशपाल, पहाडी, भुवनेश्वर आदि ने छायावाद की अगरीरी भावनाओं का अ चल न पकड कर स्पूल मासल शरीर का आकषण देखा । आगे चल कर इसी वर्ग मे घोडी-बहुन सामाजिक चेतना जगी और तभी द्वितीय महायुद्ध आ गया जिसमे यह मध्यवर्ग बुरी तरह पिस गया और उसकी सारी पिछली मायताएँ नष्ट-भ्रष्ट होने लगी । जीवन कगह उठा मानव चुस गया मानवता रो उठी और आदर्श घुँघले पड गये । । एक ओर महायुद्ध और दूसरी ओर १९४२ ई० का आन्दान । भारत की चेतना विमूढ-सी हो उठी । होग आया तो आजादी मिली और नये प्रयोग प्रारम्भ हुए क्योंकि नयी समस्याएँ आ खनी हुई और पराधीनता के युग के दृष्टिकार्यों को बदलना अनिवार्य हो गया जिसकी पूरी तीयारी सम्भवत हम नहीं कर पाए थे । प्रयोगो का युग देग मे चला और प्रयोगवाद तथा नई कविता हिंदी मे । इस मध्य वर्ग का जावन राजनतिक तथा सामाजिक जागृति का वाहक हो गया है और इसका रचा साहित्य भी ।

अंगरेजी राज्य मे भारत का जीवन—एक सामा य दृष्टि—

अन्त मे भारतक जीवन पर जब एक बार हम फिर से दृष्टिपात करना चाहते हैं तब हम दाडी यात्रा के समय गा धी जी की कही यह उचित बरबस याग आ जाती है कि अंगरेजी राज्य ने भारत का नतिक भौतिक मास्कृतिक और आध्यात्मिक सभी तरह नाग किया है । शाह और खम्भाता ने लिखा है कि जन सख्या का १ प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आय का १।३ भाग पाता है जबकि जनता का ६० प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आय का ३० प्रतिशत पाता है ।^१ द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने क ठीक पहले भारत की अधिकतर जनसख्या के औसत प्राणी की आय एक पनी से लेकर सवा पनी तक थी । त्रिंशत भारत मे एक किसान की औसत आमदनी ४२ रुपये बापि से अधिक नहीं ठहरती^२ । शाह और खम्भाता ने बडे रोचक ढग से हमारी गरीबी का अनुमान करान का प्रयत्न किया है, भारत की औसत आमदनी लिफ इननी है कि जनता के प्रत्येक ३ आदमियों मे से केवल दा का पेट भरा जा सके या

१ 'दि वल्य एण्ड टकमबुल कपसिटी आफ इंडिया

२ 'दि इंडियन सेंट्रल बैंकिंग कमेटी, १९३८ के विवरण के प्रथम भाग की ३६ वा पष्ठ ।

या समझिए कि यदि उनका तीन बार खाने की आवश्यकता है तो दो ही बार खिजाया जा सके और वह भी तब जब वे इस बात के लिए तैयार किये जा सकें कि वे सबके सब नये रहेंगे, पूरे साल भर तक बिना घर के रहेंगे, मनोरंजन या खेल की कोई-भी चीज न मांगेंगे—खाने के अलावा और कुछ न चाहेंगे और उनका घना निम्नतम स्तर का, हल्का-सूखा, मोटा-पेटा और कम से कम स्वास्थय प्रद होगा।^१ धार्मिक दृष्टि से हमारी स्थिति यह हो गयी है कि वेद बचे तो हैं किन्तु हैं वे पुनर्जाय क बठनों में। स्तुतियां सभी देवताओं की की जाती हैं। ध्यान बाह्य रूप और वानावरण पर रहना है। जो सच्चिदानन्द-निराकार सत्व सभी का मूल है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। वह दार्शनिक विवेचना और साहित्यिक व्यञ्जनाओं मात्र के लिए रक्ष छोड़ा गया है। आज ही मीराओं के कृष्ण दा-दो होने लगे हैं। व्याकरण पांडित्य-प्रदान के लिए हो गया है, वेद समझने के लिए नहीं। देवताओं की सहाय ३३ कोड बताई जाती है, नाम से पंचाम के भी मुक्ति से याद होंगे। वेनों की जगह विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है। भूत-प्रेत सिद्ध किये जाते हैं। धम तक-बुद्धि स दूर कर दिया गया है। सम्पूर्णित ने लिखा है "उत्वापि तथा श्राद्ध न कुर्षाद्दत्तयाचनम् दत्ताना वाप्यसमो गौ दहत्वासप्तम-पुलम् अत्र इसको कौन समझदार अपनी बुद्धि में उतार सकता है। वेद कहना है कि तपस्वी पाप-हीन योगी उसको प्राप्त होत हैं जो विष्णु का परमपद है परन्तु नया उपदेश यह है कि 'य करोति ततोयाया विष्णोश्चन्दनपूजनम् वशा स्वस्य सिते पत्ने स याति हरिमन्दिरम्।'^२ आगे फिर लिखा है "व्यास जी ने कहा है कि नाञ्चिरा पर मर्माणि, ना शृत्वाश्मदुष्करम् ना हत्वा मत्स्यघातीव, प्राप्नोति महतीं प्रियम्।" व्यास जी विष्णु के भवनार थे इसलिए उनकी बही हुई वान श्री सत्यनारायण देव को भी पान रही होगी पर वह (साधु) बनिए से यह एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने इतना रुपया कैसे कमाया सत्यनारायण को पूजा स वही काम लिया जाता है। जा सरकारी अहलचारों को रिश्वत देने स निकाला जाता है—तुम जा चाहो करो हम आँख बन्द कर लगे परन्तु हमारा हिस्सा देने जाओ।^३ अधविश्वास यहाँ तक है कि ब्राह्मणी मात ए भी अपने बच्चों पर फूक डलवाने गुजवार की गाम मस्जिद के सामने खड़ी रहनी दस्ती गयी है। ब्राह्मण लोग (पुजारी भी) विन्नेजी और विधनों शासकों के प्रति 'धर्मावनार' जैसे शब्दों का प्रयोग

१ दि धत्व एण्ड टक्मबुल कंपेमिटी आफ इंडिया, पृष्ठ २५३

२ 'ब्राह्मण सायधान, पृष्ठ ६

३ वही पृष्ठ ११

करत देखे गप हैं । दयता एसे है जिनसे हमारे साधारण समझीक मुदृश्य ही बड़ा धच्छे ! विगिष्ट अधिधार समन न होकर भी हमारे मुदृश्य दुगमारी और पर स्त्रीगामी तो नहीं होत ! सपत्नियों का सग ता भग नहीं करते ! उनकी अप्पराओं और मुसचराओं म क्या अतर !

लडके-लडकी की योग्यता और उनके विवाह तथा तारी आंग के सम्बन्ध म प्रजमोहन व्याम ने लिखा है 'साधारण थोणा के माता-पिता लडक को मोह-ने की किसी पाठशाला में भिठा देते थे या किसी म्बून म भरती करा देते थे और सोनह वर की उमर नफ पहुचते-पहुचते उता दियाह कर देते थे, चाहे वह किसी भी दर्जे म पढ रहा हो । इनका आम उगक भाग्य की बात थी । इतना म अवश्य म्याल रमा थे कि अपने लडके के लिए विराट्टी म जहाँ ता हो मर किसी भल घर की लडकी लाना । भला घर उनकी समझ मे नहीं है जहाँ की लडकियाँ घुर जायँ पर उफ न करें । उनके म्यान से 'क्या गनीमत नहीं ये आजादी माम सने है बान करते हैं ।' लडकी के माता-पिता का एक गिद्धात था । लडकी का माल-विवाह करना और उसे न पढाना और यदि पढान का सोक चर्याओ और उसकी माता यदि घोडा-बहुन पढी लिखी हुई तो वठ अपनी लडकी को कवल इतना पढ़ा ती थी कि वह भल-बुरे हनुमान चालीसा पढ सके और समुराल म गाढ़े क समप मायक सबर भेज सक लडकी के माता-पिता इस बात का बहुत म्याल रसत थे कि लडकी की अभिलाषाओं की परिधि बहुत सीमित रहे वर का कूडने म लडकी के माता-पिता इन बात पर अधिक जोर देते थे कि लडकी के भावी स्वमुर का घराना एमा है कि नहीं कि उनकी लडकी के मुँह मे हला-मूमा चारा पड जाए । लडके की योग्यता का स्थान सदा गौण ही रहता था भगवान ने चाहा तो उनकी लडकी सुखी रहगी और मुस की परिभाषा म वे युधिष्ठिर से सहमत थे— दिवसस्थाष्टम भागे शाके पवति यो नर ऋणी च पुवासी च स पृथिव्या सुखी नर । समुराल जाने के समय लडकी को दो-चार ऐसे नुपखे बना दिये जाते थे कि सनद रहँ और बक्त जहरत काम आवे । एक ता उपयुक्त युधिष्ठिर बाना । दूसरे कवि कुमारदास बाला-स्त्रियो न पु सामुन्यथ्य साधन न एव तद्धाम विभूति हन्व । तद्विद्वियुकोपिधन प्रज म्मत विना न मेघ विलसन्ति विद्युत । और सबके ऊपर कालिदास बाला-भनु विप्रकृतापि रापणातया मा स्म प्रतीप गम ऐसे बालावरण मे किसी भी 'भले घर' की लडकी को मानसिक दुख हो ही कस सकता है सोहागिन मरन पर स्वग मे जाती है, सती जी उसका दशन करने जाती है । मह अवस्था

अत्यन्त दयनीय थी। यह जीवा अत्यन्त करुण जीवन था। गरीबी, धार्मिक अथ
विश्वास बामारी, गरी आन्तों अधिकारी की गणता, धन-सम्पत्ति की साधुता
विधवा, अछूत, अविद्या मूखता नतिक पतन उद्योग धर्म का पतन, असंगठित काय
वास्तविक शिक्षा-अवस्था का अभाव धार्मिक कमकाण्डों और सस्वारों का विवेक
विहीन पालन नय दृष्टिकोण का अभाव स्वार्थी-भावरहित-निकम्मे लोगों की बढ़ती
हुई सत्या दुर्मिथ, करुण मौतों, अत्याय, अत्याचार रिद्धत मुनाफाखारी चोरी,
जाति-पाति के समूह, साहित्यिक मण्डली का घनी जमींदार अफसर जादि क सामने
अपने का हीन समझना तथा विद्वान साहित्यिक को अपने का उहीं को ध्यान रखना
और उहा का प्रगना के गोन गाना आदि आलोच्य काल के जीवन की सामान्य
बहानी हैं। इस युग का चतुर और सफन व्यक्ति वह था जो मुकद्दमा जीतने की कला
जानता था, जो झूठ बोलता था किंतु यह कभी नहीं कहता था कि झूठ बोलना
अच्छा है जो गान स गटना जानता था, जो करता वह था जिसके विपरीत बोलता
या लिखता था जो कुर्या कमाना जानता था, जो झूठ बोल कर झूठ लिख कर अपने
को प्रतिष्ठित कर लेना जानता था जो अपनी तारीफ करवाने की कला जानता था,
जो सफाई के साथ कुराई का जीवन बिता सकता था आदि।

द्वितीय महायुद्ध के बाद स्थिति और भी विपन्न हो गई। शिवगानसिंह चौहान
न लिखा है, 'राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि में भारतीय सांस्कृतिक पुनर्निर्माण
(रिनसा) के इस उत्थान का ऊच्च विकास २० वीं शताब्दी के चौथे दशक में पहुँच
कर रुक सा गया और ह्रास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई।'^१ और स्वाधीनता की
प्राप्ति के पश्चात् ॥ गांधी जी ने लिखा है, 'गताश्रितों पुरानी दानता की समाप्ति
और आजादी के उदय के प्रारम्भ के साथ-साथ भारतीय समाज की सारी कमजोरियों
का घरातल पर ऊपर आ जाना अनिवाय है।'^२ हमारी सामाजिक और आर्थिक
परिस्थितियों को द्वितीय महायुद्ध के बाद घटना लगा। जीवन विभूत, विशुद्ध एव
विमत्त हो उठा। रूस और चीन के विचारों ने भी उद्वुद्ध और क्रियाशील किये।
विवर्हीनता एव आन्तरिक मघठन के अभाव में विघटित अंतर न उच्छ्व खलता और
आत्महत्या का रूप धारण किया। हम भूल गये कि हम क्या हैं। पायल की तरह
जिधर पाठ हैं दौड़ पड़त हैं। व्यक्ति का जो थोड़े-से अधिकार मिल गये-हैं उनसे
वह अपने को अनन्त-शक्ति-सम्पन्न समझ बठा है। वह गहरे नहीं देखता वह दूर

१ हिन्दी साहित्य के अस्मी वष, पृष्ठ २४२

२ 'हरिजन', १ जून १८४७ ई०

तक नहीं देखता। आज का व्यक्ति वैशुआ हो गया है। शान्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है 'अप्रल (१९५६ ई०) में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डाक्टरों ने मनुष्य की विषण्ण मन स्थिति पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। उनका निष्कर्ष यह है कि आजकल अधिकांश लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते जा रहे हैं। घरेलू झगड़े, अच्छे भोजन का अभाव, पैसे का गलत चुनाव, सामाजिक धातावरण, ये सब मानसिक रोग के कारण हैं।' ऐसे मानसिक रोगी साहित्य में भी हैं जो बेईमानी से ऊँचे पद प्राप्त करते हैं और शान से रहते हैं मगर साहित्य में कुंठा की कालान्तर करते हैं। आज का यह मन नव निरकुश हो गया है। धर्म और नीति पर से उसकी अपवी आस्था उठ गई है। समय वह भूल गया है। कुछ सौ नोटों पर वह बिक जाता है। सद् चिन्तन के अभाव में उसका जीवन जहरीला हो गया है। अपने व्यवहार और अपनी लेखनी से वह औरों के जीवन को जहरीला बना रहा है। दलबन्दी है। प्रचारक साधनों को अधिभूत करने की कला आती है। अपनी किताब छपवाई जा सकती है। मित्रों से प्रशंसा लिखवाई जा सकती है। विरोधियों को गालियाँ दिलवाई जा सकती हैं। चूँकि विरोधी साधन-विहीन और संगठन-विहीन हैं अतः उसकी बात सुनी न जाएगी इसलिए अपनी बात को माय घोषित किया जा सकता है। आज का गव-प्रमत्त यह लघु मानव काल-शक्ति और देव-शक्ति को भूल गया है। 'जब तक हूँ शान से रहूँगा—यह उसका मोटो' बन गया है। इस प्रकार यह युग हो गया है। अविश्वाम का युग हो गया है। बात यह है कि प्राचीन आस्थाओं आदि के असामयिक अनुपयोगी और नष्ट हो जाने का प्रचार पूरी शक्ति के साथ किया जा रहा है। नई आस्थाओं के दे सकने की क्षमता है नहीं। विनाश करना आसान है, निर्माण कर सकना, कठिन। अस्तु यह मानव विध्वंसक हो गया है। पूँजीवाद वचन से जबानी की ओर पैर बना रहा है और इसके साथ ही साथ व सारी समस्याएँ खड़ी हो गई हैं जो पश्चिम के 'वधनाय प्रधान देशों' में पहले से थीं। देव समय कहिए या कुछ और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के जीवन की जो अवस्था थी उसमें और १९५० ई० के भारत के जीवन में कोई मौलिक अंतर नहीं पड़ पाया। यह पूरे का पूरा युग ही गम्भीर समस्याओं से आक्रांत है। प्रतिक्रियाओं का घुआ सामाजिक जीवन में भर गया है।

महात्मा ने लिखा है एक और समाज पश्चात्त स पीड़ित है और दूसरी ओर धर्म विनिस्त। एक चर ही नहीं सकता, दूसरा वृत्त के भीतर वृत्त बनाया हुआ

एक पर से दो* लाता रहा है।^१ हम इन समस्याओं के समाधान में असहाय हैं क्योंकि बिना हमारे पास उतनी क्षमता है और न समस्याओं की उतनी गहरी पकड़। एक हल करत है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। क्रांति एक फलन बन गयी है। इस विवृति का चित्रण महादेवी के ही शब्दों में अत्यन्त कलात्मक ढंग से हम प्रकाश किया गया है, 'शताब्दियों की दासता ने हमारी नतिक्रता नष्ट कर दी हमारी बनमान विवृति में अंधकार जमी व्यापकता और मृत्यु—जमी एकरसता ता है ही साथ ही साथ उसकी व्यवहारिक विभिन्नता में विचित्र एक रूपता भी मिलेगी'

हम अपनी 'व्याधिजनित असमर्थता' को स्वीकार न करके रास्ते की दुगमता, लक्ष्य की अप्राप्तता को ही दोष देने हैं सब जगह हमारा दम्भ गहरा है और विवेक उधला है हमारा नतिक पतन आज उस अजगर के समान हा उठा है जो मो दय और क्षय की सजाव प्रतिमाओं को भी साथ के साथ उदरस्थ कर लेता है और फिर अपने शरीर को तोड़-भरोह कर उन्हें चूर—चूर बना एसी स्थिति में पहुंचा देना है जिसमें वे उस अजगर के शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहनीं

आन्ध्र-गान से सन्तोष और परिस्थियों की विषमता के आगे झुकना—हार स्वीकार करना—इन गों का हमने अपनी दुबलता की बमानो घनाया है।^२ शांति के नाम पर अंगरेजों ने भारतीय जनता के जीवन को निरस्त करके उन्हें कायर बनाने का प्रयत्न किया और इसमें सन्देह नहीं कि वे बहुत दूर तक अपने उद्देश्य में सफल रहे। बुद्धि की मुक्ति और स्वतंत्रता का नारा उठा कर उनकी वूटनीति ने हमारे समाज और हमारी पुरानी संस्कृति की नींव खादने का प्रयास किया और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे उसके रूप को अधिक क्षत-विक्षत कर सके। आज हम आह्लाण पुजारी को उस हज़ारेदार के रूप में देखते हैं जिसका सरकाव हमें अपनी इच्छा और आवश्यकता के प्रतिबुल भी करना पड़ रहा है। इसके विपरीत आज पुराना वर्णाश्रम धर्म—जाति का प्रभुत्व—चकनाचूर हो उठा है। इतने पर भी जाति-चतना समाप्त होती नहीं दिखाई पड़ती। समुक्त परिवार की एक-एक ईंट खिसकती जा रही है। पतिभक्ति गये—वीते मुंग की धात हो गयी है। पूरा साम्राज्य और सन्तुलन का अभाव है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का समन्वय अभी ही ही नहीं पाया है। आस्था और साहित्य का नीर क्षीर मेल अभी नहीं हो पाया है। करते हैं वर्तमानों और लिखते हैं ईमानदारी करते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। यह है

१—'साहित्यकार की आस्था तथा अ्य निबंध', पृ ४६

२—'क्षण', पृ ३०, ३४, ३८

हमारा - आज का - जीवन । लेकिन यह तस्वार का एक पहलू है ।

इसी एक चित्र का एक दूसरा पक्ष भी है और वह इतना बाला रतना न राश्यपूर्ण एव इतना खेद जनक नहीं है । वह श्याम हाते हुए भी घनश्याम है । इस चित्र की वास्तविकता को हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में ही देख सकते हैं । इस चित्र की रेखाएँ उमी के रंग में रंगी हुई हैं । यह हमारी राष्ट्रीय भावना की जन्मभूमि है । जब हम पर सांस्कृतिक आक्रमण हुए तब यियासोफी, आयसमाज सुधारवादी सनातनी, प्रगतिशील पौराणिक और धर्मप्राण राष्ट्रीयता की क्रमशः उमड़ती हुई तरंगों ने विशेषी संस्कृति की बढती हुई धारा की स्फूर्ति को अपने में समाहित कर लिया । इसमें हमारी जहिनकर प्रवृत्तियों के निराकरण का प्रयत्न किया । यह ठीक है कि उपयुक्त जीवन दशाएँ समाज में जितनी व्यापक हैं उतनी ही नहीं कि तु तब यह भी तो सही है कि किसी भी राष्ट्र में लाखों लाख व्यक्तियों की जीवन दशा का परिवर्तन समाज की ऊर्जाति का द्योतक होता है । ये जनता के जीवन पर उनका प्रभाव बाद में पडा करता है किन्तु उन लाखों-दो लाखों का जीवन उस समाज की प्रगति का द्योतक निमित्त रूप में होता है । इस युग में भारत की स्थिति यही रही है । इस युग को माटे तौर पर हम तीन विभिन्न स्थितियों में कल्पित कर सकते हैं - जागरण परिवर्तन और सुधार तथा क्रान्ति । हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में ये तीनों स्थितियाँ पूरी तरह से स्पष्ट हैं - महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले का युग तथा 'अज्ञेय' और उनके बाद का युग । समाज के अल्पेण कृत उत्तम भाग में ये तीनों स्थितियाँ स्पष्टतम रूप से दिखाई पड रही हैं । परिवर्तन की धारा सततप्रवृत्त रूप में निरन्तर प्रवहमान होती रही है । अपूर्व जागृति है । इस वय में विचारों का आगमन-प्रगमन हुआ है, भावों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है । जातीय और राष्ट्रीय एकता उभरती हुई दिखाई पडी है । गांधी और दयानन्द के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अछूतों की समस्या उग्रतम नहीं रह गयी । विरोधियों के साथ भा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न हुआ । अनुपयोगी मान्यताएँ और रदिया टूटी । सुधार और क्रान्ति के प्रयत्न हुए । हम भ्रूटी निवृत्ति में सही और सन्धी प्रवृत्ति की ओर बढ़े । यह युग का उग्र राजनीतिक चेतना तथा आन्दोलनों का युग रहा । पूर्व और पश्चिम का जो सम्पर्क भारत के लिए अद्वितीय सिद्ध हो रहा था उस भारत के लिए उपयोगी और हितकर बनाने का प्रयत्न किया गया । जब एक विवर्तनात्मक क्रियाओं का स्थान पर साध समझ कर सामूहिक रूप से कार्य किया जाने लगा । पुण्य और व्यापक जीवन हमारा लक्ष्य बना और हम उस ओर बढ़े । गति पर अधिा ध्यान दिया गया । नारी और जाति-

चेतना में ऐसे परिवर्तन हुए जोर हो रहे हैं कि वे तदीन और सदाकत समूह-चेतना के अनुकूल हो जाएं। सामाजिक और राजनीतिक क्रियाशीलताओं के साथ साथ वन्य सभ्यता, सभ्यता, देवें मिन, नीरिया नियम सामाजिक मन्त्र को अनि वाम बनाए हैं। ब्राह्मण प्राचाय के साथ एत ही मन्त्र पर रखी साथ और नास्तक करता है। भाटी चोटी पूरी जनक और पवित्र चौके वान वमराण्डो ब्राह्मण छत्र छात्राभों में बुद्ध समथ के बाद 'सावजनिक' चौक में आ जात हैं। जानि सन्धे की कव नीच की भावना ऐसे अवमरा पर अचेतन भा की किसी अंशो नाठगी में बार का भात दुःख जाती है।

आधुनिक हिंदी साहित्य में यह जाति गति का भेद नहीं दिखाई पड़ता। प्रभात, पत, निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा, भावनीचरण वर्मा, प्रेमचन्द, जनक, मणिनीचरण गुप्त द्विवेदी, श्यामसुन्दरान, रामचन्द्र शुक्ल, आदि के मन्थे पर जा ब्राह्मण सभ्य, वश्य का चिह्नक लगाना चाहना है वह-तीकरी दते समय। क चोर की तरह छोटे-मोटे-नम्र प्रमथ नवयुवक को नल नी इसका दिनार बनात क्योंकि तब वहा वही एक मात्र निर्णायक होता है और वह अपने की भगवान न कम नहीं गमनता हाना-वह चाह अनुदेश हो चाह निषठा, चाह द्विवेदी हा, चाह गुप्त चाहे वर्मा हो, चाह गमा-राष्ट्र-विरोधी है, अनतिक है, प्रपति विगधी है और सागर हाने हुए भी राग्य है और अनुचित काय करना चाहना है। खुल न्य म यह करन का साहस वह समय रासन भी नहीं करता होगा वह केवन कदा। म इन समय साहित्यिकों के मस्तक पर जाति का चिह्नक लगाकर अपने दुष्ट मानस चम्बु के-कलुष की कुचबुलाहट गत करना होगा। यह बात ज निवाद, क मन्त्र-य मे की जा रही है। अस्तु नीरिया स्वयं हो रही है। बदगिन प्रया ममास हा बनो है। प्रेम और रोमान का व तावरण हो रहा है। चना का सेव विस्तृत हो रहा है, जीवन और वम से जडा जा रही है। नृत्य, संगीत, नाटक आदि सांस्कृतिक आपीजन नी लागों की रुचि बन रहे हैं। नीरिया जीवन के अनक क्षणों में अपन लिए एक कानूनी जगह बना रही है। उनका सामाजिक और राजनीतिक महक बहुत अधिक बढ़ रहा है। उनका इन स्वयं-चना न उनकी चिह्ता सुशीलता और ग्राहस्पृण निष्ठा विसा भी हालत में कम नहीं की है। हा चहर ओडार घूँघट डालकर किसी के घर में जाकर किसी की बटो, किसी को पताह किसी की नन आदि की चुगली चाई का रस लेन भी आत्म में जरूर कमी हो गई है और माम रताह तथा नन-मामा का पगटा रस्त न होकर रमपूण हो गया है। नीरिया जह पत्नी न रहकर समसदारी के साथ नीरिया पत्नी हैं सुवतापूण मोहमयी भा की जाह वे वास्तविक ममतामया हैं।

है। वे जब भा सेवा के लिए तरफर हैं। बिना किसी भी प्रकार का असन्तोष प्रकट किये वह जागृत भारतीय नारी गृह काय मे भो मगन रहती है। घू घट उठ गया मगर आन्ध का शील नहीं गया है। चादर उतर गई है मगर लाज बची है। नारियों के अन्दर आगाओ आनासाओ के एक नये सुन्दर समार की चहल पहल दिखाई पड रही है। व नय भारत क जीवन और प्रेम की भूल सूत हो रही हैं। मध्ययुगीन स तो ने उनको देखन का जो दृष्टिहीण दिया था उसे आज के जीवत ने अस्वीकार कर दिया है। आज उहोंने भारत म फिर वही जगह पा ली है जो प्राचीन काल म धी नि तु आगस्तिकालीन मध्ययुग म छिन गई थी। ध्यान रहे मैं १६६४ ई० की निलजत्र एव फगनपरस्ल आधुनिकता की बात नहीं कर रहा हू। वे अभी हमारे समाज का महत्वपूर्ण घग नहीं बन पाई हैं। मैं १६०० ई० से लेकर १६४६ ई० तक की मुशीलाओ और अन्नपूर्णाओ को यात कर रहा हू। पौराणिक रुद्धिमो म नये उद्देश्य, नय अय और नई धामनाएँ खोजी जाने लगी हैं। अध्यापक, साहित्यिक और देश भक्त भी पूज्य हो रहा है। गांधी मानवीय टगौर नेहरू और रावाकृष्णन की महत्ता आज क जगद्गुरु गरावावाओं स किसी कतर भा कम नहीं है। विद्वान और पूजा का स्थान बुद्धि बल और सवा स रहा है। भक्ति के दीवानों का समय और स्थान निश्चित हा गया है। दग और जाति के दीवाने व्यापक हा रहे हैं। पुरान गौरवपूर्ण व्यक्तियों को आदर और धडा दी जाती है। उनकी प्रगसा के गीत गाये जान हैं। व कथा कहानियों के विषय हा गय हैं। तपस्विन आध्यात्मि ता और विद्वता की अपेसा उपयोगी नतिव गिद्वानों को अधिा मायना मिली है। अनेक नवयुवक और नवयुवतिया न देश सवा क लिए अच्छी-बडी और ऊँची नौकरियों को तात मार लिया है। विद्यालयों अग्य सालों अनापालकों और सनिकारियों, आदि म भी अपना घन लगाकर घनी लोगों ने भो स हा भाव प्रकट किय हैं। भारत की स्वतंत्रता और विश्व मानवता की दान्ति क लिए इनो जन हत्याग की भावना का उपयोग किया गया है अहिंसा ने व्यापक का कारण किया है व कवल धीरियों, गौरवों बकरिया और गाया, आदि की जड मुग्गा का माध्यम हा नहीं रह गई है। बलिदान और तपस्या के अहिंसात्मक साधना क द्वारा मुसादवा (गराव आदि) क प्रतिरोध का स्वप्न भी इनने कारण किया है। भारत का मज्जिम मज्जिम अने प्रेा लोग गौरव क रहस्या की लोज म भी लगा है ताकि विन्ता तरवा को अने अ तर समार्दित कर सन वाली सति मिल सक। व रियों और पीठ उर धर्मिक विद्वानों का सन कतर-वाग पत्र करड उहें कतर बनाकर शून्य और उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। परमाक का क ह म गो क निर कर उतना नगी बढ़ना जिनना पहन बढ़ना था। हमारे राष्ट्रीयता

की जनता ने भी स्वीकार किया है। उसे घम का भी समयन मिला है। वह सबके द्वारा माय और पूज्य हुई है। विद्व मानवता का १/५ भाग उसने प्रेरित और अनुप्राणित हुआ है। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही, ध्यान रखन की या यह भी है कि इसका उन्म अगरेजी साम्राज्यवाद की भयानक पराधीनता क बातावरण मे हुआ। इस भावना तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण न पराधीन भारतीयों को साहम, शक्ति और दृष्टिकोण दिया और ये पक्षिया सारे भारत की भावनाओं और आकाशजो का प्रतिनिधित्व करने वाले हो गईं, उस समय शिवाजी को मैं आदस पुरुष समझने लगा था। शिवाजी पूछने थे, तुम आगे चलकर क्या करोगे, मैं कहता था मैं शिवाजी बनूंगा, मरालियन की तरह मैं जीवन विनाश चाहता हूँ। यही वह प्रेरणा थी जिसने हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता का स्वप्न दिखाया। 'वन-धभव' में मध्वतीकरण गुप्त ने युधिष्ठिर में कहलाया—

‘जहा तक है आपस की आन,
वहा तक वे मो हैं हम पाव
किन्तु यदि कने दूसरा जाच
गिने तो हमे एक सी-गच’

गांधी की कल्पना हुई कि आपसी मामलों में २५ करोड़ एक तरफ और ७ करोड़ दूसरी तरफ रहन वाली जातियों का अगरेजों के सामने ३२ करोड़ के रूप में उपस्थित होना चाहिए। आज य बात कहने की नहीं रह गई है कि दोनों जातियों के मल की नाव पर हों गांधी जनित राष्ट्रीयता का महल पडा हुआ था। हम जनतंत्र और मानवतावात् के सम्पर्क में आये। ये सभी अनुभूति नहीं वन सब—कमी इतनी हो रह गई है। सामान्य जन-जीवन बाहर स लाय हुए सिद्धान्तों और मताग्रहों को सहमा स्वीकार करता भी नहीं है। जतएव जन-जीवा में केवल इनकी ही बान दिखाई पडी कि वह स्फूर्ति सम्पन्न है प्रगति क लिये उत्सुक है अथवा मुघारों क लिये तयार है और पयामम्भव त्याग और बलिदान के लिये कटिबद्ध है। इस पूर आलोच्य काल में जीवन में स्फूर्ति थी, उत्साह था उमङ्ग था—कभी थोड़ी बहुत कम, कम कभी थोड़ी बहुत अधिक। मत्रों और दानुता दोनों के कुछ मानी होते थे—आज की तरह दोनों निष्क्रिय निष्प्रम नहीं थीं। बातें कम काम अधिक होता था। जीवन की गत शिप्र थी प्रेम था सेवा थी। जाति और घम का व्यवधान स्नेह बाधक नहीं था। निधन और दयनीय हाकर भी जनता हैनती, गाती, नावती हुई

'महाजनों येन मत तस्मिन् पेष घसकर एतना जायत विनाशो रही । पादचार्य मस्कृति और सम्मता की सहर इस देवभूमि के तट पर टकरा टकरा कर लौट गई । भिगो भरो ही गई किन्तु दुबा न मरी । भारतीय मस्कृति और मध्या का वास्तविक रक्षक तो यही बग रहा । मध्ययग का अग्रगामी दल पतवार बना । परिवर्तन की प्रक्रिया पतत इसी बग म हुई क्योंकि अज्ञान का से यही बग भारतीय मस्कृति सम्मता की रूना की पहली पक्ति था और विदेशी सभ्यता तथा मस्कृति का आक्रमण की टकराहटें इसी बग ने फेरी । सौभाग्य की बात यह थी—अथवा सम्भवतः यह स्वाभाविक ही था—कि इस बग के इस दल विशेष ने हिन्दी की सेवा की वह अंतर और बाह्य दोनों ही रूपों म पाश्चात्य मस्कृति और मध्या का जातकार तो था किन्तु मानसिक दृष्टि से उनका दाम नहीं बना था । 'भारत-दु से लफर आक्रमण का छात्र हिन्दी-सेवकों तक जिनका भी लगाव हिन्दी से रहा उनम म अधिकांश न पश्चिम की समझा तो लेकिन भारतीयता से दूर रहने की कमम नहीं सार्द । इसका परिणाम यह हुआ कि हम उस विगाल भण्डार म से अपनी समझ और अपनी आवश्यक्ता का अनुसार उपयोगी तत्व लेने म और अपना प्रपनापन बचाये रखकर उनम लाभ उठाने म समथ हुए । भारत मे ऐसे व्यक्ति भी पदा हुए जो विदेश म भी धोनी-कुर्ता पहनने का साहस रखत थे । अपनी मस्कृति के प्रेमी और सादगी के पुजारी थे । मानवीय जो न राष्ट्रीय भावनापूर्ण हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इतना अधिक धन एकत्र कर लिया जितना किमा सावर्जनिक मस्या के लिये तब तक इकट्ठा नहीं हुआ था । हिन्दी प्रचार के लिए मभा सम्मेलन और एकेडेमी, आदि का स्थापनाए हुई । रामकुमार वर्मा ने चाहा कि 'जीवन पून की तरह खिन और सुगंध की तरह मगार मे जम जाय । हम पढ लिख कर तयार हुए और हमारी गृहणियां भी तिरि अपढ नहीं रह गयी । हमे अपने उद्यमी पूवजो मे जागे बढने की धुन सवार हुई । बच्चन ने लिखा है, 'जिमकी पीठ के बीच मे सीधी रीढ़ नहीं है वह सधप नहीं कर सकता ।' नवीन भारत के विद्यने ऐतिहासक युगो में—पृष्ठभूमि मे—पीठ के बीच में—हम भारतीय मस्कृति की मानव की गरिमा की एक सीधी और मजबूत रीढ़—अखंड परम्परा—बराबर दिखाई पडती है । वह रीढ़ इस युग मे भी सप्राण रही । इसी ने द्विवेदी, गुप्त प्रेमचंद 'प्रमाद, पर्व' निगला क्यामसुन्दर दास, आदि को वह प्राणशक्ति दी कि ये लोग दस्य दुख सकर, कष्ट, अथमान ग्लानि आदि सह कर भी हिन्दी को आगे बढात रहे, और यदि उन्हें प्रनीक मान ले, तो भारतीय अपने भारत की उन्नति की आर बढाते रहे । इसी ने लोगों को 'राजनीतिक

और सामाजिक क्रांति करने का साहस दिया। क्रांतिकारिणी सुमद्राकुमारी चौहान का उल्लेख करते हुए महादेवी ने लिखा है, 'वे राजनीतिक जीवन में ही विद्रोहिणी नहीं रही अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने अपने विद्रोह को सफलतापूर्वक उतार कर उसे मृज्जन का रूप लिया था— इतना ही नहीं जिस कन्यादान की प्रथा का सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की— मैं कन्या-दान नहीं करूँगी। क्या मनुष्य २ का दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरान्त मेरी बेटी मरी नहीं रहनी?' इस प्रकार स्वदेशाभिमान स्वदेशी, संस्कृति पर जोर प्राचीन साहित्य से सम्बन्ध स्थापित करना पंच महाव्रत समानता का भाव राष्ट्रभाषा अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना राजनीति का धार्मिक रूप भी स्वीकार करना और अहिंसा की नीति, निभयता, कष्ट-सहिष्णुता, क्रांति नारी की स्थिति में परिवर्तन प्रेम सहानुभूति, आदि इस युग का नया जीवन हुआ।

विचित्रताओं से भरा हुआ भारत और उसके दृष्टिकोण—

इस प्रकार हम देखते हैं कि "सम्यता और संस्कृति की सबसे पुरानी अवस्था से लेकर नवीनतम विकसित अवस्था तक के प्रत्येक स्तर के वग भारतीय समाज में पाए जाते हैं। बड़े से बड़े पमाने की सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याएँ अपने नग्नतम रूप में भारत में अदर देखी जा सकती हैं। विभिन्न नस्लों और धर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध और सहअस्तित्व की समस्याएँ पुराने अंधविश्वासों, दहृत हुए सामाजिक स्वरूपों, और परम्पराओं से सघष करने की समस्या शिक्षा के लिए प्रयत्न, नारी की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, वृषि व पुत्रगणन और उद्योगों के पुनर्बिकास, गाँवों और शहरों के बीच साहित्य एवं समुचित सम्बन्धों की समस्या विभिन्न प्रकार और तीव्रतम रूप का वग-सघष राष्ट्रीयता और समाजवाद के समुचित सघष की समस्या—आधुनिक जगत की ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएँ विशेष तात्त्विकता और बड़ी तर्ज के साथ हमारे इस आलोच्य काल में भारत के सामने आयी। साम्यवाद के अध्ययन ने एक नवीनतम दृष्टिकोण दिया जो जो देखने-का समस्याओं की समझने का और उनका हल निकालने का पुरानी और नई चीजों पर विचार करने का। हम उस दृष्टिकोण को जीवन में और आस्थाओं में पूरी तरह से उतार नहीं पाए। पाश्चात्य सम्यता ने हमें भौतिकवादी दृष्टिकोण दिया। इस वाद का सम्बन्ध केवल दृष्ट से है। अनिवार्य अदृश्य शक्तियों और तरवों को यह वाद इकार

१ 'पथ के साथी' पृष्ठ ४५

२, रजनी पाम दत्त वृत 'इन्दिया टु डे', पृष्ठ १८

कर देता है। यह दृष्टिकोण भी पूरी तरह से हमारा नहीं हो सका। इनसे हमारा हृत्ता लाभ अवश्य हुआ कि हम भौतिक तथ्यों के प्रति अपनी उदासीनता मिटा सके। लोकतंत्र हमने इसलिए अपना लिया कि एक तो अगरेजी व्यवस्था एक श्रमाली से भी अधिक समय से उसकी शाकी हम दिता रही थी और दूसरे, वह विश्व की नयी नतम, माय और शान्तिपूर्ण राज्य-व्यवस्था थी। हमारा आर्थिक संगठन भी उसा के अनुरूप चल रहा था। इय पू जीवानी व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र मे हमने अपने सम्पूर्ण जीवन को सुधारने की आशा की जो अततो गत्वा सफल नहीं हो सकती थी क्योंकि लोकतंत्र का आधार है पू जीवान् और पू जीवान् का परिणाम है आर्थिक वेपम्य अधिकारों का अस तुलन तथा अथ और अधिकार क केन्द्रीकरण से उत्पन्न व्यवहार और काम-सम्बन्धी अव्यवस्थाएँ और अनीतियाँ। परिणामत हमारा समाज इन विकृतियों का शिकार होने लगा। वस्तु प्रधान हा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हम व्यक्तिवादी हो चले। आकुलता उग्रता छत्रपटाहट और विद्रोह हाय आया। अह की दीवाल अपने चारों ओर खड़ी करके उसम अपना सिर छिपा कर हम उन शक्तियों से दूर रह कर अपने को स तुष्ट समझने लगे जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं किन्तु जो हमें प्रभावित करने पर तुली थी। अपने अतीत से मोह हो गया और हम परिवर्तन को अवाञ्छित समझने लगे ससार-समाज मे जो-कुछ है उसे अधिक से अधिक भोगना चाहने लगे। हम इय लोक और इन्द्रिय-भोग मे लिप्त हो गये और इस क्षणभंगुर जीवन में अधिक से भी अधिक जो सुखभोग सकते थे भोगने की कामना करने लगे। भाग्यवान् का भी सहारा लेना पडा। विस्मृति और पलायन की इच्छा हुई। स्वयाम की ऊपरी शलक बडी प्यारी लगी। सामान्य व्यक्ति विनाश से बडी-बडी आशाएँ करने और वज्ञानिक मानव-जीवन को इन्द्रिय सुख और सुविधा के अनन्त उपकरणों से भरने पर तुल गया। आत्मा मरने लगी। विचारशील साहित्यिक ने नेतावनी दी यह विज्ञान हमारे समस्त सुखों का कोषाध्यक्ष होना चाहता है जीवन की इकाई म आडम्बरों के शून्य जोड कर वह सहसो का गुमान करना चाहता है। वह हतना दुष्ट है कि ससार को बिगाडने के लिए ही बार-बार बनाता है।^१ वज्ञानिक स्वभाव और उससे सहज ही उत्पन्न बौद्धिक जिनासाओ ने मात्र विश्वास पर ही स्वीकार करने से इ नार कर दिया। छानवीन आलोचना और प्रश्न करने वाला स्वभाव बना। सहज-विश्वास का ह्याग हो गया। धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन न धम पर निय जाने वाले अ धविश्वास की नीव खो दी। धार्मिक उदारता आई। तत्कीकी विकास नये-नये आर्थिक संगठन सामन ला रहा है। बडा कंडी

मनीना ने उद्योग के क्षेत्र में से व्यक्ति की अनिवाज्य महत्ता और सगठनों तथा सामाजिक शक्तियों ने समाज के क्षेत्र से व्यक्ति की अनिवाज्यता समाप्त कर दी है। मानव का अवमूल्यन हो गया है। हजारों पैदा होते हैं एक मर गया या मार डाला गया तो क्या हानि पड़ी। हजारों बकरे कटते हैं एक मनुष्य भी कट गया तो क्या बिगड़ गया। मनुष्य का मूल्य पशु के तुल्य हो गया। वह मशीन का एक पुर्जा हो गया। दुर्घटना में उसके मर जाने पर उसके 'कर्म-संज्ञान की—सिक्की या नौटा में उमड़ा मूल्य चुकाने की प्रथा चल पड़ी है। सत्य अनुभव और प्रयोगों की सिद्धि का मुस्तापेक्षी बना लिया गया। वास्तविक दृष्टि के अभाव में कम ण्ड बो धम समझान की भूल की जाने लगी। विज्ञान में प्राप्त सुविधाओं का भोग करते हुए भी धार्मिक जन विज्ञान की अवहेलना करते हैं। सामाजिक समस्याओं से उदासीन रहते हैं। विद्वानों का तिरस्कार और सम्मानों का आदर धार्मिकों की सामान्य प्रवृत्ति हो गई। जब धार्मिकता ने भी मानव को मानव से लड़ाया है। जीवन में ढोंग समा गया। मानव विघटित हो गया। सत्य का निरादर यहां तक होने लगा कि यदि दम कीस हजार आदमी भ्रान्त हो गये तो उनकी भ्रान्ति को भी एक सामाजिक सत्य माना जाने लगा।

प्रचार के साधनों की सुलभता और सामान्य मानव की महज कमजोरी ने व्यक्ति और सामाजिक कूड़ा-करकट को भी साहित्यिक सम्पत्ति घोषित कर दिया है। अधिज्ञान बुद्धि-जीवी बग मानसिक हानता की भावना में पलता और बढ़ता है क्योंकि आदर प्रायः राजनीति का होता है, अध्यापक या विद्वान का नहीं। ऐसे लोग सिद्धान्त भी पश्चिम से लेना चाहते हैं और अनुभूतियाँ भी उही की पाना चाहते हैं। जीवन में जग लप रहा है। भ्रान्तिक ध्यायियों वाली माटी-मोटी पुस्तकें निकलनी हैं। उच्च कोटि के चिन्तन और मनन का अभ्यास ही नहीं है—सम्भव भी नहीं। गिण्टा विगडी अध्यापक बिगडा समाज बिगडा और अध्यापन व्यवसाय बन गया—ऐसा व्यवसाय जिसमें आगामी सबसे कम किन्तु जिसके व्यवसायी से उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी की गयीं। जिस प्रकार सभी प्रकार के व्यवसायों में भ्रष्टाचार का राज्य है उसी प्रकार अध्यापन में भी भ्रष्टाचार का प्रसाद खड़े हैं। अध्यापकों की दुर्घटा को सत्य करके ही पदुमलाल पुन्नालाल बन्शी ने लिखा है उन्होंने कहा कि जो गुरु पूज्य ज म म हमरो के लिए आजीवन भारवहन कर सूनी पास खाता हुआ मर जाना है वह दूसरा जन्म लेकर मास्टर होता है। मध्ययुगीन भावुकता से अभी हमारा पाछा नहीं छूटा जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी

साहित्य की रचस्य हास्य और व्यंग्य का उच्चकोटि को वृत्तिया नहीं मिल सकीं । हिंदी के बर्नाड शा का जन्म अभी होना है । सामाजिक प्रयासों का अन्तर्गत प्रतिकार का आन्दोलन किया गया । बुराईयों की आलोचनाएँ की गयीं । जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आवाज उठी । रोमांटिक साहित्य लोकप्रिय होने लगी । सुधारकों ने आन्दोलन किये । प्रगतिशील लक्ष्यों ने इन्हें अपना विषय बनाया और पुस्तकों में सुधार के चित्र दिये । वहाँ के ये सुधार व्यक्ति और परिवार के जीवन में अवतरित होने लगे । लोगों ने दहेज लेना बन्द किया । बहूतों को कुछ स्वतंत्रता दी गयी । गरीब किन्तु सुन्दर लकड़ी का उद्धार होने लगा । नारियों ने भी बाल्य में क्रांति की ओर कदम उठाया । भावनाओं में असाधारण तीव्रता रखते हुए भी उनका क्रियात्मक रूप आजीवन असंतोष एवं स्तन आत्महत्या आजीवन कोषाय अघ्यापिका या नस का जीवन अपनाने आदि तक सीमित रह गया । साहित्य में ऐसे चित्रों की कमी नहीं जहाँ विवशता के कारण गरीब पति को दैनिक जीवन सम्बन्धियों को और आत्मा प्रेमी को समर्पित कर दी गयी है । साहित्य के इन चित्रों के पीछे निबल भावुकता ही तो है । सच्ची बान ता यह है कि भारत आज बड़ी तेजी से बदल रहा है । यह असम्भव है कि किस परिवर्तन की कौन सी सीमा बड़ा है । सांस्कृतिक पुनर्जागरण गांधी राजनीतिक आन्दोलनों एवं विश्व की तथा अपने राष्ट्र की परिस्थितियों ने हमको असाधारण गति से बदलना चाहा । एक नया समाज बनने वाला है । एक नये मानव का जन्म होने वाला है । बाह्य परिस्थितियाँ बड़ी ही तेजी से बदली हैं । एक विचित्र क्रांति हो रही है और वह भी लोकतन्त्र या मक विधि से । एक ही वेग में भारत उन सभी क्रांतिमयी स्थितियों को पार कर जाना चाहता है जिसे पार करने में सारे ससार को दो शताब्दियाँ लग गयी हैं । विडम्बना यह है कि जितनी तेजी से बाह्य परिस्थितियाँ हमारे बाह्य रूप को बदलना चाहती हैं हमारा सांस्कृतिक मन उतनी तेजी बदलने को तयार नहीं । परिणामतः बाह्य जीवन और मन में असंगति उत्पन्न हो गयी है । हमारी सारी दुनिया विकृतियाँ इसी असंगति की पुत्रियाँ हैं । जो जहाँ तक आगे बढ़कर सोच सका उसने वहाँ तक बढ़ कर सोचा, सोचा ना आगे बढ़कर किन्तु मन उतना सुसज्जित न हो सका आतों न बदल सकी । समाज के सांस्कृतिक वातावरण का भी डर था । जिनका बदल सके बन्ला । जितना न बदल सक उसे छिपाया । नवीन का स्वागत किया, प्राचीन को छाड़ न सके । आगत को भी बन्ला—न बन्ला अपने को भी बदला—न बन्ला । कुछ बातें बड़ी अच्छी, जीवनन्यायी—और बल्याणकारिणी रहीं । हम यह नहीं भूल कि हम एक महान सांस्कृतिक परम्पराओं वाले और गान्धार इतिहास वाले देश के निवासी हैं । निराशा अध्यात्मवाद की हो तो हो किन्तु सामान्यतः जीवन को यथासम्भव निराशा

सैं बचाते हुए आगाज़ी और महत्वाकांक्षाओं से मुन्दर बनाते रहना है। शक्ति और पुरुषार्थ में पूरा विश्वास होना चाहिए और भाग्य पर आस्था रखनी चाहिए जिससे सन्तोष का सम्बल न लुप्त जाय। सबसे अलग रहने की नीति पूरी तरह से छोड़ दी गयी। सबको अपनाते मिलाने और साथ ले जाकर चलने का स्वभाव बना। जेवन में भले ही बहुत अधिक परिवर्तन न नहीं हुआ किन्तु मस्तिष्क को नया दृष्टिकोण निश्चिन्त रूप से मिला है। यह परिस्थितियों का परिणाम था, किन्तु नवीन दार्शनिक बौद्धिक चिन्तन का नहीं। सबसे अधिक ता हमने यह स्वीकार किया कि पुराणमित्यव न साधु सर्वे, न चापि नून नवमित्प्रवक्ष्यम् मन परीक्षयापतरद्भजत, मूढ पर प्रत्ययनेय बुद्धि ।

यह प्राचीन और नवीन की-पर पग और नवीनतम परिस्थिति की-विरोधी प्रवृत्ति वालों की-मगति बिठाना-भमुचित समन्वय-भारत की बहुत पुरानी सांस्कृतिक प्रवृत्ति है। यह सदैव इतनी सक्रिय रही है कि भारत में शाश्वत तत्वों को परिवर्तनशील तत्वों से पूर्यत पृथक् कर सकना सहज नहीं है। नवीन आधुनिक युग में इसने यही करन का प्रयास किया। यह मही है कि मनुचिन्त एव वाच्यन रूप में समन्वय अभी स्थापित नहीं हो सका किन्तु यह भी सही है कि समन्वय की प्रक्रिया प्रारम्भ हो प्रारम्भ है। अंगरेजों के आने के पूर्व भारत के सामने हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतिक समन्वय का प्रश्न था और यह प्रश्न भारत में अपने दृष्ट म बहुत कुछ हल भी कर लिया था। हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का मुन्दर चित्र राजेन्द्र वाङ्मय न खण्डित भारत नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। समन्वय समाहित कर लेने का-पचासन का-हवन कर लेने का- नाम नहीं है। समन्वय में विविधताएँ बनी रह सकती हैं। कवल वे एक दूसरे का काटती हुई नहीं चलतीं। अन्तु प्रतीयमान दार्शनिक धार्मिक सौम्य सम्बन्धों एव जातिगत विरोधी प्रवृत्तियों के हात हुए भी हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक-भी जोवन परम्पराएँ और जीवन-पद्धतियाँ विकसित कीं। एक दूसरे की साधना पद्धतियों पर भी प्रभाव पडा। एक दूसरे का रहन-गहन खान-पान रीति-रिवाज भी परस्पर प्रभावित हुए। दोनों में मतभेद भी है, दोनों में विरोध भी है दोनों में विभिन्नताएँ भी हैं और दोनों का पृथक्-पृथक् अपना अस्तित्व भी है। समन्वय भी जो प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी और उसका जो सुफल मिल रहा था उसे यदि बाधाएँ न पड़ती तो गान्धार स्वस्थ विकास हाता। पर एसा नहीं हो सका। विरोध विभिन्नताएँ और विविधताएँ स्वार्थी दृष्टिकोण वाली उपनिषद्वादी विद्वान् माध्याग्यवाद के हाथों में पड़ गईं। उनमें उन्हें विपात कर दिया। अपन सामक लिये इनका उपयोग किया। यह मन किन्तु शक्तिशाली हो सकता था

इसका प्रमाण १९३१ ई० के आग-याग का समय जाना है। गंगार की महानाम साम्राज्यवाणी शक्ति के हाथ-पैर यह सम्मिलित शक्ति होने पर द गङ्गी था। विभाजित होकर जो दो स्वतंत्र देशों का निर्माण कर गङ्गी है समायन होकर यह बया नहीं कर सकती थी। इह विपात्त करके अ गङ्गी साम्राज्यवाण न विद्व-मस्तिन को विनी महत्वपूर्ण साथ से वचिन कर निया है !!! हि-ने साहित्य भी उगी साथ से वचित हो गया। हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का एग न्य हम हिन्दुओं का वाक्य नामक वग म मित्रता है और इन वर्ग क मध्यम म जा परम्पराए आई उनम न तो कठमुल्तापन है और न गदिताऊन। सांस्कृतिक दृष्टि स हम वग ने वही जग म नोवृत्ति अनाई थी और इनक द्वारा रचित आधुनिक हिन्दी साहित्य म भा वह प्रवृत्ति है। मैं यह नहीं कहता कि अ-य हिन्दी वग न एग दृष्टिदोग नहीं पाया। अवश्य पामा है नगोकि यह भारतीय सांस्कृतिक की एग प्रधान प्रवृत्ति है, मैं कहता यह चाहता है कि हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिको क समन्वय का प्ररग रूप इन वर्ग म इतना अधिक निश्चिद पडा कि यह कहा जाने लगा वाक्य आधा मुगममान हुना है। समन्वय प्रवृत्ति से शक्ति लफर इन वर्ग न जो साहित्य आधुनिक हिन्दी को दिशा उससे हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ी ही है भाया की शक्ति म वृद्धि हो हुई है। सम वय की यह प्रवृत्ति हम पुरातन म भा सम्बद्ध रखती है और आधुनिक से भी। एक वग हम अनाता है और एग वग उसे। इसलिये आज से भारत म एक ओर जगतावाद है और दूसरी ओर रुढ़िवाद, एक ओर अष्पामवाणी वर्ग है और दूसरी ओर भौतिकवादी वग एग ओर बुद्धिवादी हैं और दूसरी ओर अनुकरणप्रिय। भारत म मजदूर वेगारी भी करता है और मजदूरी भी। वस्तु विक्रयाप भी होती है और नजर देने के लिये भी। सामन्तवादी प्रवृत्तियाँ भी हैं और साम्यवादी या प्रजातन्त्रवादी प्रवृत्तियाँ भी। साहित्य मे भी दोनों का चित्रण है। आज भारत मे भूतवाण और अध्यत्मवाद का समन्वय हा रहा है जिसका सुष्ठु रूप आधुनिक हिन्दी साहित्य म-विशेष रूप से काव्य साहित्य मे -मिल सकता है। आज का भारत सुधार और परिवर्तन से घबराता भी नहीं और प्राचीन को पूणत तिलाजलि देने के लिये भी तैयार नहीं है। हम मानवतावादी भी हैं और ब्रह्म तथा ईश्वर को मानव से श्रेष्ठ भा मानत हैं। भग्यवादी भी हैं और कमयागी भी। यद्यपि साम्यवाद के महादेव के दान धर्मों के स्मरण मे ही होते हैं किन्तु भारत में अनेक साम्यवाणियों के अतरग जीवन म धम की व्यावहारिक भायता पाई जा सकती है। विज्ञान ने भी यह पुरानी धारणा छोड दी है कि वह अंधविश्वास का समूलोच्छेद कर सकता है और जीवन के समस्त रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है। आज का नवीनतम वैज्ञानिक और ईश्वर धर्म

को मानता है। इस प्रकार भारत का वर्तमान एक सधियुग के बीच होकर चल रहा है। आज की हमारी सस्कृति महाकवि अकबर के शब्दों में, न मशरिबी है न मगरिबी है अजीब साचे म ढल रही है।' इसी के अनुरूप हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य न पूर्णतः प्राचीन भारतीय साहित्य के सिद्धांतों पर निर्मित होता है और न पूरुत पाश्चात्य को दोनो के सिद्धांतों को मिलाकर हमने अपना सिद्धांत स्थिर किया है और नय भारत में तथा प्राचीन भारत से विषय वस्तु लिया है। भाषा हिन्दी है जा अपने नये वेश में न अंगरेजी से घृणा करती हैं न उदू से। हा, अपना पन अव्यय बनाय रखना चाहती है।

अध्याय १३

उपसंहार

विभिन्न प्रवृत्तियाँ और काल-विभाजन का दृष्टिकोण - विभिन्न युगों के साहित्यिकों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव - नये साहित्यिकों के लिए किस प्रकार रास्ता खोजा गया - किन-किन का प्रभाव पड़ा - बाहरी प्रभाव किस प्रकार स्वीकार किये गये - उद्गू का प्रभाव - सस्कृत का प्रभाव - अंगरेजी के प्रभाव का स्वरूप - पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव - सास्कृतिक पुनर्जागरण से प्राप्त प्रवृत्तियाँ - जीवन से उद्भूत प्रवृत्तियाँ - सिंहावलोकन आधुनिक भारत की सस्कृति के विभिन्न उपादान - १-राजनीतिक पराधीनता से अभिशप्त बालाहरण एवं तज्जय प्रवृत्तियाँ २-युद्धों के अभिषाप युद्धों के शुभ प्रभाव, ३-सास्कृतिक पुनर्जागरण, ४-भारतीय अतर्चेतना, ५-समन्वयशील प्रकृति ६-उदार और ग्रहणशील प्रकृति, ७-आत्मतत्त्व के प्रति अविचलित आस्था ८ समाज का प्रगतिशील मध्यम वर्ग, ९ सुधारवादी मनोवृत्ति, १०-नारी जागरण ११ राष्ट्रीयता, १२ गांधीवाद और सत्याग्रह और १३ पाश्चात्य सस्कृति और सभ्यता के उपयोगी तत्व - सघातक प्राकृतिक बलका विनिमय - साहित्यिकों के मानस पर इनका प्रभाव - मंगलमय परिणाम ।

उपसंहार

विभिन्न प्रवृत्तियाँ और काल-विभाजन का दृष्टिकोण—

साहित्य मन पर पड़ने वाले प्रभावों और दृष्टिकोणों का प्रतिफल होता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य भी आधुनिक काल अर्थात् बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हिन्दी प्रदेश के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों और उनके द्वारा उनके मन पर पड़े वाले विभिन्न प्रभावों और उनसे निमित्त दृष्टिकोणों का परिणाम है। ये ही सब मिलकर सभ्यता की रूपरेखा बनाती हैं। पिछले अध्यायों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। ध्यान रखने की बात यह है कि इन पचास वर्षों के अंदर भारत का जीवन और दृष्टिकोण असाधारण गति से परिवर्तित होता रहा है। भारतवासियों पर यह दोष लगाया जाता है—और कुछ हद तक सही भी है—कि उसकी परिवर्तन की गति बहुत मंद होती है किंतु इस युग के भारतीयों ने इस धारणा को मिथ्या सिद्ध कर लिया है। यह ठीक है कि कहीं-कहीं वह नहीं बदला और बहुत हद तक नहीं बदला किन्तु जहाँ बदला है वहाँ आश्चर्यजनक रूप से बदला है, यह भी सही है। एक बात और ध्यान रखने की है। हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य मध्यवर्ग का मध्यवर्ग के लिए और मध्यवर्ग के द्वारा लिखा गया है। मध्यवर्ग के जिन लोगों ने हिन्दी साहित्य लिखा है उन सबमें एक समानता आश्चर्यजनक रूप से बराबर मिलती है और यह है भारत की और हिन्दी साहित्य का विश्व में मौल्यपूर्ण स्थान पाने का वास्तविक अधिकारी बनने का प्रयत्न करना। मनभंग रहा है और बराबर रहा है मगर इनमें रहा है कि कैसे और किस रूप में बन या जाय इसमें नहीं रहा कि बनाया जाये या नहीं बनाने का प्रयत्न किया जाये या नहीं, एवं बनाया जा सकता है या नहीं। कैसे बनाया जाये यह अपने-अपने चिन्तन विचार एवं आस्था की बात है। हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य यथार्थ जीवन का परिचायक काम, दृष्टिकोण का परिचायक अधिकांश है। कारण यह है कि इस युग में हमारे दिन प्रति दिन के जीवन की अनेक हमारा दृष्टिकोण अधिक प्रोत्सुकित और प्रमुख एवं प्रगल्भ रहा है। जीवन का अन्वेषण रूप मंगा रहा है उनका किसी न किसी रूप में साहित्य में आ गया है, और लाया गया है उसी दृष्टिकोण से लेखने का एक विशेष चरमा दृष्टिकोण, अबद्वय रहा

है। बात कुछ अजीब सी है किन्तु है बिलकुल सही कि हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन यापन के स्वरूप से कुछ स्वतंत्र या भिन्न रहा है अर्थात् हमारे सोचने और करने में अंतर रहा है। दृष्टि में क्रांति थी, गति में परम्परा और जीवन में कर्मजोरिया। कारण यह है कि हमारी शिक्षा का हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध रह नहीं गया था। शिक्षा दृष्टिकोण के निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन से अलग जा पड़ा। अंगरेजों द्वारा बनाये गये मध्यवर्ग के ये दो रूप सर्वस्वीकृत हैं। इतने पर भी जीवन के चित्रों का अभाव बिलकुल रहा हो, ऐसी बात नहीं क्योंकि जीवन की शक्ति कुछ कम नहीं होती और बिलकुल सम्बन्ध विच्छेद करके साहित्य चल भी नहीं सकता था। इसलिए प्रेमचन्द का ग्राम्य चित्रण यथाय के बहुत कुछ अनुरूप हाथ हुए भी एक दृष्टिकोण विशेष का परिचापक है—आर्गो मुम् यथा यवादका। आधुनिक हिन्दी साहित्य लिखने वाला मध्यवर्ग का यह व्यक्ति भी समय के साथ बढ़ते सजी के साथ बदला है और इसका परिणाम यह हुआ है कि १९०० ई० का साहित्यिक १९०८ ई० के साहित्यिक से, १९०९ ई० का १९१६ ई० के साहित्यिक से, १९१७ ई० का १९२५ ई० के साहित्यिक से, १९२६ ई० का १९३५ ई० के साहित्यिक से, १९३६ ई० का १९४२ ई० के साहित्यिक से और १९४३ ई० का १९४५ और १९५० ई० के साहित्यिक से बहुत-बहुत भिन्न रहा है। तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि एक अवधि की बातें दूसरी अवधि में बिलकुल नहीं पाई जाती। बात यह है कि परिवर्तन कई प्रकार से हुआ करता है। कभी भिन्न प्रकार के शब्दों का अनुपात बदल जाता है कभी शैली की चुस्ती में कुछ ढीलापन या कुछ और अधिक सुगठन आ जाता है, कभी प्रकार विशेष की कृतियों की मात्रा अधिक हो जाती है और कभी एक ही कृति बहुत कृतियों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है, कभी विषय बदल जाता है कभी एक विशेष विषय पर अधिक रचनाएँ की जाती हैं और कभी अपेक्षाकृत कम, इस प्रकार इन दम-दम और पाच-पाच वर्षों में भी आधुनिक हिन्दी साहित्य के अन्दर परिवर्तन हुए हैं जो समय की गति की क्षिप्रता एवं दृष्टिकोण के परिवर्तन के सूचक हैं। भारतीय समाज की जीवन धारा इतनी तेजी से नहीं बदलती—बदल भी नहीं सकती, हा, सोचने का ढग बदल सकता है और वह हुआ ऐसा हुआ कि कुछ ऐतिहासिक प्रवृत्तियों एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं ने समय समय पर कुछ महा पुरुष पैदा किये। उन्होंने आवश्यकतानुसार समाज में हल चने पदा की अर्थात् युगानुकूल नवीन विचारधाराओं का प्रचार किया। इससे अपने समाज के प्रगतिशील एवं क्रान्ति-धेता कुछ मध्यवर्गीय सन्स्यो में नवीन आशाओं, आकांक्षाओं एवं महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। इन्होंने अपना परिवर्तन किया और

दूमरों से भी परिवर्तित होने का अनुरोध किया। बातें कहने, अनुरोध करने का, और वाङ्मय रास्ते पर चला देने के प्रयत्नों का ढग कलात्मक हो सके, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण साहित्यिक विधियाँ एवं विधाओं पर भी दृष्टि डाली और जिन परिस्थितियों में हमारा अन्तर ये आकाशात् उतरा हुआ था, विदेशों में उभय प्रकार की परिस्थितियों में उत्पन्न साहित्यिक विधाओं एवं साहित्य को भी मली भाँति देता। तब अपनी गार्क और सीमा के अनुसार सबसे अच्छा जो कुछ हो सकता था वह उपस्थिति किया गया। एसा साहित्य लिखते समय जहाँ एक ओर प्राचीन काल के उच्च कोटि के गौरव को प्राप्त करने का इच्छा थी वहाँ दूसरी ओर धत मान जीवन को सुधारने और सुन्दर करने की भी अभिलाषा थी। एक सानदार प्राचीन परम्परा वाला दसा के विकृत वन मान में जागृत कमठ एवं उन्नत मानव की जो अभिलाषा जो उद्देश्य एवं जो दृष्टिकोण का सङ्गता है उसी से प्रेरित हो कर लोगों ने आधुनिक हिन्दी साहित्य की रचना की। अपने गौरव जाति और साहित्य के उत्थान की महत्वाकांक्षा और उसके लिए प्रयत्न प्रयत्न निज गौरव के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण और दूसरों से सीखने और लने के उन्नत दृष्टिकोण के विभिन्न तानों बानों से हमारे इस आलोच्य काल की संस्कृति का बाह्यरूप अभिव्यक्त रूप — निर्मित हुआ है और यही इस युग के हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसी से प्रवृत्तियाँ निर्मित हुई हैं।

बसे यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो भारतेन्दु से आज तक का साहित्य एक क्रम में — एक अदृष्ट परम्परा है — एक अविच्छिन्न प्रवाह में आता है। इसका कारण यह है कि जिन भारत प्रेम का उदय भारतेन्दु-युग में हुआ था उसी का विस्तार आज तक हुआ है। सहस्रीसागर बाष्पण्य का कथन है उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के लगभग अन्त में जिन नवीन शक्तियों का बीजारापण हुआ वे उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अकुरित हुई और केवल बीसवीं शताब्दी में पूणत प्रस्फुटित हुई है। ये तत्व या शक्तियाँ थी राष्ट्र-प्रेम या राष्ट्रीयता, भारत के सांस्कृतिक गौरव की चेतना भारत के पुनरुत्थान की भावना, विषय और वस्तु — दोनों ही दृष्टियों से साहित्य और साहित्यिक की सीमाओं का टूट जाना, जीवन धारा का मर्यादित रूप में अगतिशील हो उठना अर्थात् सरोवर के बंधे हुए जल की तरह न हो कर तंगी से मर्यादित और फिर भी गतिशील जलधारा की तरह हो उठना जिसका तात्पर्य यह हुआ कि अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जातिगत विशिष्टताओं के प्रति जागरूक होने के द्वारा ऊँच एवं सबल प्राण हाँ कर बाहरी प्रभावों को सुन्दर ढग से स्वीकार करके अपनी शक्तियों क्षमताओं एवं सम्भावनाओं को विस्तृत करके उनकी साहित्यिक

अभिव्यक्ति करना आदि । ये शक्तियाँ एव प्रवृत्तियाँ योसवी शताब्दी में संप्राण एव सक्रिय रही । अन्तर इस प्रकार हुआ कि कवी इनमें से कोई तत्व अधिक महत्व पा गया और कभी कोई, कभी किसी एव की अनुभूति और अभिव्यक्ति अधिक तीव्रता पा गयी और कभी किसी दूसरे की । साहित्य में अन्तर एव बात के कारण और अधिक प्रतीत होता है और वह बात है अभिव्यक्ति के माध्यम—भाषा—की अगमता के दूर होने के विभिन्न स्तर । महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा, मधिलीकरण गुप्त की भाषा, 'हरिऔध की भाषा, मालिनलाल चतुर्वेदी और 'नवीन' की भाषा, प्रसाद—पत—'निराला' की भाषा, रामकुमार वर्मा—महादेवी वर्मा की भाषा, भगवतीचरण वर्मा—अचल—नरेन्द्र की भाषा, 'अज्ञेय' 'वञ्चन' 'दिनकर आदि की भाषा नागा जुग और घमवीर भारती आदि की भाषा तथा इधर के कवि सम्मेलनी कविया की भाषा विभिन्न स्तरों और परिवर्तन के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करती है । श्री कृष्ण लाल ने १९०० ई० से लेकर १९२५ ई० तक के काल को तीन विभिन्न कालों में विभाजित किया है—१९०० ई०, १९०८ ई० से १९१६ ई० और १९१६ ई० से १९२५ ई० तक ।^१ इसके बाद १९२५ ई० से १९३५ ई० तक एक प्रकार की, १९३५ ई० से १९४५ ई० तक दूसरे प्रकार की और १९४५ ई० से १९५० ई० तक एक तीसरे ही प्रकार की विचारधारा और तदनुरूप गली की रचनाएँ हिन्दी में प्रचलित हुईं । व्यक्ति—स्वातंत्र्य और रचिविभिनय प्रधान आधुनिक युग में यह कहना असम्भव है कि उपयुक्त तथियों के पहले या बाद में उस प्रकार—दिशेय का साहित्य नहीं लिखा गया । महा भी कसौटी महत्व, प्रचुरता या प्रधानता की ही है ।

विभिन्न युगों के साहित्यको के मन पर पड़ने वाला प्रभाव—

१९०० ई० से १९०८ ई० तक का हिन्दी प्रेमी एव हिन्दी का साहित्यिक पूर्ण रूप से आदर्शवादी था । वह नीति का अनुयायी और ऊँची बातें सुनना, सोचना और यदि हो सके तो लिखना उसकी आकांक्षा थी । उसके पास अभी समय भाषा नहीं थी क्योंकि उस युग में जो भाषा साहित्य की भाषा बनने आ गयी थी वह सक्षमता, सामर्थ्य और सुन्दरता की आकांक्षिणी थी उसे ऐसी बनाना था । इस काल की साहित्यिक चेतना पर यह दायित्व भी था और उसने इसे उठाया क्योंकि ऐसा करना उसने अपना धर्म एव 'वतव्य' समझा । इस युग के व्यक्ति ने स्वामी विवेकानन्द, और स्वामी रामतीर्थ के दर्शन किये थे । दयानन्द के उपदेश और आपसमाज की

बातें वातावरण में गुँजाई जा रही थीं। यह युग सांस्कृतिक पुनरुत्थान की निकटतम भूमिका में था और उसमें बहुत अधिक अनुप्राणित एवं अनुप्रेरित था। यहाँ कारण था कि जिसे इसने धर्म अथवा 'कत व्य' समझ लिया उसके लिए यह जीवन योद्धा-वर कर सकता था। इसके पास नीति का बल था धन, प्रचार अथवा पद का नहीं। इसे मुनहरे भविष्य का भी लालच नहीं था। यह व्यक्ति हिन्दी के प्रति असाधारण और अविचल रूप से आस्थावान था। ज्ञान-प्रचार की आकांक्षा ने देश-विदेश की घटनाओं और वहाँ की अच्छी-अच्छी बातों को ओर ले जाना और उस अपनी भाषा के द्वारा अपने साहित्य में लाने के लिए उत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया था। मस्तिष्क और चिन्तन ऊँचा किया जा रहा था। इस युग के लेखक के पास भाषा का कोई भी आत्म नहीं था। इसका गद्य अव्यवस्थित था। प्राणों में नव युग की अदम्य प्रेरणा थी, बाणों में प्रारम्भिक जटपटापन था। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि १९५० ई० में स्थिति बिल्कुल उलट गयी अर्थात् बाणी में प्रोत्सा का सामर्थ्य आ गया किन्तु बुद्धि में अविवेक का उन्माद आ गया।

१९०८ ई० के बीतते-बीतते अर्थात् आठ वर्षों के अथक प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप इस युग के साहित्यको ने भाषा का एक मापदण्ड स्थिर कर लिया था। खड़ी बोली का भाव और सुष्ठु रूप सामने आ गया था। इसे पाकर इसके द्वारा अब हमने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया था। देश उँचा उठाने के लिए अपनी सम्यक्ता, संस्कृति और इतिहास की वे बातें जो हमारा शीर्ष गव से उन्नत कर सकती थी हमारे जीवन को सही रास्ते पर लगा सकती थी और हमारे मानस को उन्नत और श्रेष्ठ बना सकती थी साहित्य में अभिव्यक्त की जाने लगी। कर्कश खड़ी बोली काव्योपयुक्त बनने लगी थी। संस्कृति के मोह ने संस्कृत का अनुरागी बना दिया था। गद्य विदेशी ज्ञान विज्ञान को और अपने देश को उठाने में उपयोगी बातों को हिन्दी जनता के सम्मुख निःसंकोच रूप में ला रहा था। मस्तिष्क का चिन्तित व्याकरण होने लगा था।

१९१६ ई० के बाद हिन्दी साहित्यिक वस्तुतः असाधारण भावनाओं—कल्पनाओं, वृत्तियों—मनोवृत्तियों, आशाओं—आकांक्षाओं योजनाओं और प्रयत्नों तथा वेगों और उत्साहों वाला व्यक्ति था। आयममाज द्वारा प्रेरित समाज सुधारकों की रूपरेखाएँ महायुद्ध के पश्चात् अंगरेजी साम्राज्य द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय क्षोभ और निराशाएँ, महात्मा गांधी द्वारा उपस्थित किया गया विश्व का अग्रतिम राजनीतिक आन्दोलन तथा जीवन का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, अंगरेजी साहित्य में अव्ययन से प्राप्त नवीन

विद्याए एव तय विनिज, जवन प्राणा साहित्य के अधीन न प्राप्त परम्परा, इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन न उद्भूत आत्मगोचर की भया तथा मधीन महन साहित्य क गृजन की प्रेरणा, टगोर की साहित्यक ऊर्चाई तत पट्टवन क प्रयत्न, आने इतिहास क गौरवस्तु अध्याप्य और उनक अर्थात् प्रगाथी की ज्ञानकारा न प्राप्त मनोय आत्महीनता की भाषा की विज्ञान पचना जो भाषा अतन मरी मही है मगर जीवन जीवन अध्याप्य क कारण अतः निण उपायोगी है उतः निण दूगर क यहाँ का माडेल स्वीक र करक अतः यहाँ क हया पाती सिद्धी भ सगभग यमा हा दूगरा तयार कर ता की उचारता भाषि उग युग क साहित्यिक क मनाम्बिति क विभि न उतररण है । हर प्रकार की भाष्यगिति म नाम एव तमय साहित्यिक छडी चानी रवीशाय रूप म सबर सामा आ गयी । मरक का तात्पर्य उन सामा म है जा हीन मनोवृत्ति स उठ गुण य—गहा ता हिया म डेव करत काम हिदू और मुगलमान भाई १९६४ ई० तक भी कभी कभी सनक जात है । उष्य कोटि क साहित्य के लिए सामा यत जो कुत्र साहित्य का यत सब मुनभ हा गया । गद्य और पद्य लोना म दप तरह क लेखक सामने आए और कृतिवी पढ़ने को मिली कि हिन्दी गव मे सिर उठान लगी । बलशानियों का बनिगान एव साहित्यिकों की तरस्या रग स लाई । ये प्रवृत्तियाँ कुछ धीमी गति स क्रियाशील थी और इनत प्रभावित सामों की सरवा भी अपशाहृत कम थी । गद्य म नोड़ता आ गई थी किन्तु बसारमकता का अभाव था । साहित्यिक मानय मन और आत्मा के मूधम प्रयेग की ओर उतना नहीं बढ़ा था । यह सब दृजा १९५५ ई० के पश्चात् । सत्र जीवन की गति अत्यन्त सिप्र हो उठी थी । भारतीय रगमच पर एतिहासिक महत्व की घटनाएँ घटी । भारतीय चेतना और प्रतिमा आपाद-मस्तक आलाहित-विलोडित हा उठी । सध्य देदीप्यमान था । उसको प्राप्ति के माधन पर अज ड विन्यास । कुछ कर गुजरने की इच्छा थी । इकलाव के वातावरण मे कला कलित हा रही थी ।

१९३५ ई० के आत-आत पश्चिम के पान-विपान न साहित्यिकों को एक नई दृष्टि ले दी । फ्रायड और मार्क्स ने जीवन और साहित्य दोनों म चान्ति उास्थित कर दी । इन्होंने दृष्टिकोण बदल लिया । विज्ञान के आविष्कारों ने ससार की विभिन्न जातियों और राष्ट्रों को एक दूसरे के बहुत निकट ला लिया । तसल सम्ब धी ऊँचाई और छोगाई की बात का मिध्या भ्रम सभी समझ गये । विश्व-मानव की भायना का उदय हा रहा था । यह ठीक है कि भारत की सभी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए ही नटना पड रहा था । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीयता हमार लिए अपरिचित नही रह गई थी ।

भव पश्न केवल देशी और विदेशी का ही नहीं रह गया था, गरीब और अमीर का भी था। पू जीपति और पू जीविहीन की भी समस्या सामने आ गई थी। देखने का दृष्टिकोण विदेशी अवश्य था परन्तु मध्यवर्गीय बुद्धिवाणी हिन्दी के साहित्यिकों ने भी वह दृष्टिकोण अपना लिया था। इस दृष्टिकोण वाले दृष्टि और भारत की सांस्कृतिक दृष्टि में सम बंध नहीं स्थापित कर सके थे। बटुत-बुद्ध सिद्धांतवादी होने के कारण इनकी जड़ें जीवन की गहराइयों में नहीं जाने पाई थी। इस बंध के लेखकों का भी दृष्टिकोण भारत का उत्थान भारतीय जीवन की उपयोगी व्याख्या और इस दृष्टिकोण से उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण करना था।

१९४५ ई० के बाद के नये साहित्यिकों का मनोविज्ञान और उनका प्रेरणा स्रोत तथा उनके महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व का अनुमान अभी गहरे विवाद का विषय है। यह साहित्यिक आज भी रास्ते की ही खोज कर रहा है। यह बंध द्वितीय महायुद्ध के बाद के जिस कथन, दयनीय एवं असन्तोषपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि में अपने साहित्य की रचना करने की बान कहता है उस जीवन की गहराइयों में जा कर उसकी अनुभूति इस बंध ने की नहीं। यह पश्चिम के सिद्धान्तों के चश्मे को आँखों पर और मन ही मन अपनी बुद्धि का 'तिक्कमबाजी' में लगाए रहता है। अटपटी बानी बालता है आतंकित कर देने वाली व्याख्या करता है शीघ्र मचाना जानता है प्रतिपत्नी को परास्त करने की सारी कलाएँ जानता है देखना केवल इतना ही है कि क्या काल दवता को भी परास्त करना जानता है। 'इसकी जड़ें अपने देश के जीवन और संस्कृति में नहीं हैं। यह नई चीज' दन का रोब गाँठने के सोभ में पश्चिम की नकल करता है। साधनाहीन कच्चे नवयुवकों के लिए इधर बड़ा आकर्षण है।

ये हैं इन पचास वर्षों के काल के विभिन्न युगों के लेखकों की मनोवृत्तियों के प्रेरणा स्रोत एवं उनके मानस पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव।

नये साहित्य के लिए किस प्रकार रास्ता खोजा गया—

महत्व की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी के प्रथम-आठ-दस वर्षों के साहित्यिकों का काय बड़ा ही कठिन और बड़ा ही मूर्खपूर्ण था क्योंकि उनको नया रास्ता ढूँढ निकालना था और नया माग ढूँढ निकालना भी साधारण काम न था। रास्ते सभी अनजाने थे। किसी ओर अघाघुघ ढग स बहना भी खतरे से खाली न था। फूक फूँककर पर रखने की आवश्यकता थी। इस कठिन अवसर पर हमने पय-प्रदर्शकों ने बड़े साहस और उत्साह का परिचय दिया। ब्रजभाषा के स्थान पर काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। संस्कृत बगला और अगरेजी ग्रन्थों का अनुवाद

कर्म सत्ता की पूजा बढ़ाई गई । अन्य साहित्यों के अन्वयन में भाषाओं का विचार बढ़ाया गया—। १

जिन-जिन का प्रभाव पड़ा ?

गांधी जी के द्वारा प्रचारित स्वयंसेवा प्रेम स्वातंत्र्य गणतन्त्र आदर्श गुण, साम्प्रदायिक एकता, धार्मिक अंधाधुन, परगवा आदि ऊँचे विचार अन्वयन में जिनके दम और जाति का बहसाण हो गई । साथ ही अंग्रेजों को अपनी आस्थाओं और धार्मिक अवस्था साम्प्रदायिक या धर्मधर्मों के अनुरूप कर लिया गया । विचारों अन्वयन विभिन्ननामों में समझोता करके भी साहित्य लिखा गया । भारतीय जनजागरण में ता भाषा और विचारों का विषय और विषय के माना का अन्वय प्रकट हो गया । पश्चिम से नये विचारों और नये विचारों में जिन जिनके प्रभाव में साहित्य का नया रूप निरगम । संस्कृत बगला, अंगरेजी उर्दू फारसी मराठा, आदि के साहित्यों की जानकारी में भी स्वरूप और दृष्टिकोण को वास्तविक रूप देने में सहायता की । अनुवादा के द्वारा तिनके टंगार आदि महात्मा विभूतिना के विचार और साहित्य में भी हमारा परिचय हुआ और हमारी जिम्मे बढ़ी । हमारे माँ का विचार और अधिक विस्तृत हुआ । हम अपने जायन और राजनीति में दशभक्ति और मानव के बहसाण की जिन भावना से प्रेरित हो कर क्रांति कर रहे थे उन्हीं भावनाओं और उद्देश्यों ने साहित्य में भी क्रांति उपस्थित कर दी । प्रसाद पत और निगला ने रूप विधान में और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादियों ने साहित्य की आत्मा में भी क्रांति की । लक्ष्य फिर भी अष्टनर का दशन ही रहा ।

ब्राह्मी प्रभाव किस प्रकार स्वीकार किये गये ?

विचार क्रांति और जायस्यकतानुसार ब्राह्मी तर्कों को भी सना और उह अपने अनुकूल बनाकर उनसे अपना बोध की सम्पत्ति की वृद्धि करना इस सत्ता के दिग्दा साहित्यिकों को एक प्रमुखाविशेषता रही है । महावीरप्रसाद द्विवेदी शास्त्रीय मर्यादाओं के पक्षपात थे । उनका ब्राह्मी लोगो ने साम्प्रदायिक बंधनों को तोड़ने में किसी भी प्रकार की हिचक का अनुभव नहीं किया । विस्वात्मा की अनुभूति या विस्वास का पूरण भाव कभी भी नहीं रहा । बगला, अजभाया उर्दू अंगरेजी, आदि सभी के बीचों से गौरव और स्फूर्तिगयक बलिया चुनी जाती थी । उनको आत्मसात करके सामने लाया जाता था । एक उल्लेखनीय बात यह है, कि हिन्दी के साहित्यिकों की दृष्टि सांस्कृतिक मूल्यों और तत्त्वों से प्राप्त नहीं, हटी । प्रथम, अध्याय में जिन

भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का उत्सेह किया आ चुका है उसे—समन्वय, सहिष्णुता
 प्रास्तिकता, ग्रह घामिकता एव नैतिकता उपेक्षा न करते हुए भी लौकिकता को
 आवश्यकता से अधिक न बढ़ने देना, अलौकिक पर आस्था, आदि—उन सबका हिंदी के
 प्राचिन साहित्यिक न बराबर ध्यान रक्खा है। बाह्य रूप अवश्य बदला है किन्तु
 हमारी ये सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ अशुण हैं—बराबर पाई जाती हैं। इसीलिए हम महा
 काव्य के उपयुक्त महान कल्पनाएँ कर सकने में बराबर समय रहे हैं और इसी सांस्कृ-
 निक उत्तराधिकार के अभाव में उद् महाकाव्य देने में असफल रही है। इसी भाव-
 बमव की भूमिका के कारण ही हमारी भावनाएँ और धारणाएँ असमय कभी नहीं
 होने पाई—व विकलाग कभी भी नहीं हुई। हमारे आधुनिक युग के साहित्यिक को
 उत्तराधिकार में भक्ति और उगासना का यातावरण, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा,
 जायसी, केना, विहारी, घनानंद आदि का काव्य—वैभव संस्कृत का विपुल साहित्य
 और असाधारण काव्यशास्त्र वेद उरनिषद्-गीता-बुद्ध-जन, आदि की अद्वितीय दार्शनिक
 सम्पत्ति, रामायण और महाभारत जसा कथा काव्य, कृष्ण राम, आदि की प्राप्ति हुई।
 इही व द्वारा उसके चिंतन, मनन, मन कल्पना भावना, आराध, आरा, आकाशा
 कम आदि की रूपरेखा निमित होती है। फिर वह वतमान को देखता है तथा
 पश्चिम के भी ज्ञान-विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करता है। तत्पश्चात् आत्मा
 की रुचि, प्राण की क्षमता बुद्धि की विनोयता सच्चाई और ईमानदारी, आदि के
 आधार पर उसके साहित्य की रूपरेखा निश्चित होती है। इसमें युग और परिस्थिति
 का रंग भरा जाता है। पृष्ठभूमि सांस्कृतिक होती है, बीज वनमान के बोये जाते हैं
 और अधिकतर पारवात्य ढग के वर्तनों में उगस्थित किये जाते हैं। मध्ययुगीन और
 प्राचीन आदर्शों मोयताएँ कसौटिया प्रवृत्तियाँ आदि भी साथ साथ चल रही हैं।
 हम उस समय अपनी श्रेष्ठतम विभूति अपनी श्रेष्ठतम कला और उच्चकोटि की
 साधना क द्वारा उत्कृष्टतम रूप में समाज के सामने उगस्थित कर सतोप प्राप्त करने
 की वृत्ति में थे। इसके लिए अधिक स अधिक त्याग बलिदान कष्ट सहिष्णुता, आदि
 की आवश्यकता पडी। हमने अपने म ये गुण भी पैदा कर लिये क्योंकि हम अपने
 और अपना के सामने गौरवास्पद रूप में खडा करना था क्योंकि हमारा अतीत गौरव
 मय था। हमने औरों से लिया है और बहुत-कुछ लिया है—भल ही जतना नहीं ले
 पाए जितना अंगरेजी ने दूसरों से लिया। फिर भी, हमारे अपनाने की एक योजना
 थी। हमने उसी को अपनाया जो हमारे लिए उपयोगी था और हमारी प्रवृत्ति के
 अनुकूल था। ऐसा भी हुआ है कि आज अपनाया और कल, जब उसकी आवश्यकता
 नहीं रह गई, छोड दिया था अपनी आवश्यकता और प्रवृत्ति के अनुसार उसमें परि

वर्तन करते रहे। न लेना जड़ता का छोटक होता है, लेकर पचा लेना, जीवन की निशानी। हमारे लेने में जीवन का स्पन्द रहा है। बँगला साहित्य का हमारे ऊपर जो ऋण है उसे हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि उनका साहित्य हमसे कुछ पहले लिखा जा चुका था, अतएव लिखना प्रारम्भ करने के पहले हमने उसे पढा था और उससे सहायता भी ली थी। फिर भी, यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि यदि टगोर द्विजेन्द्रलाल राय और शरत हमारे सामने न होते और फिर भी हम लिखते, तो जो लिखते वह आज के लिखने से कम महत्वपूर्ण न होता। कारण यह है कि हम लिखने की प्रेरणा नवीन जीवन, नवीन परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने दी है, बंगाल ने नहीं। दंगल ने मदद दी है, प्रेरणा नहीं। हमारे और बँगला साहित्य में यदि कुछ साम्य है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चूँकि वह हमसे पहले लिखा गया है इसलिए हमने उसकी नकल की है। साम्य इसलिए है कि बंगाल और हिन्दी प्रदेश दोनों के नवयुग की पृष्ठभूमि में एक ही नवसांस्कृतिक पुनर्जागरण रहा है। टगोर के रहस्यवाद को भी कबीर से प्रेरणा मिली है और रामकुमार वर्मा के रहस्यवाद को पृष्ठभूमि में भी कबीर है। किसी बड़े साधु की वृत्ति की प्रशंसा करते हुए उसी के ममान कुछ लिखना सदैव नकल ही नहीं है। आधुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माण में समसामयिक जीवन और स्वतंत्र अध्ययन से कम सहायता नहीं मिली है। नगेन्द्र ने लिखा है वास्तव में भारत की आत्मचेतना का यह किंगोर काल था जब अनेक इच्छा अभिलाषाएँ उठने के लिए पल फड़फड़ा रही थीं।^१ अस्तु इसी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रेमचन्द ने अपने चारों ओर के जीवन से प्रेरणा ली तथा मुग्ध ने पुराण गली में सामाजिक संशयो की ध्वजना भी की है। बात यह है कि जिस प्रकार की हमारी जीवन-चेतना रही है उसी के अनुरूप हमने अपनी भाषा और शब्दों में भी परिवर्तन कर लिया। इसीलिये द्विवेदी युग के बाद छायावाद का युग आया था। यह परिवर्तन किसी भी विद्वाने प्रभाव के कारण नहीं हुआ। अंगरेजी और बंगला साहित्य यदि हमारे सामने न भी होता तब भी हमने यह परिवर्तन किया होता। आतिर घनानन्द के सामने कौन अंगरेजी या बंगला साहित्य था !! बात यह है कि उस समय विद्रोह, उन्मूलन परिवर्तन और सुधार ममस्त चेतन मन की मनोवृत्ति हो गई थी त्रिमक अन्त आधुनिक हिन्दी का साहित्य भी जाता है। बेचारा हिन्दी का साहित्यिक अर्थका हिन्दी का प्रेमो बड़ा अभागा होता है। उसको चन्दमामा अधिपतरी और उसकी दूँख — दोनों के अर्थ, कर्तव्या, परिहास, ताने, तिरस्कार,

१- आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, पृष्ठ ६

आदि बराबर मिलत हैं। जिनकी बुद्धि की दिवालान्न मूर्ख की रोगनी की तरह सर्व-विहित है वे भी हिन्दी न लेने-रखने को एक गौरव की बात समझ कर हिन्दी वालों पर एक उपमा की हँसी बिखराते रहते हैं। पहल तो लोग बहिष्कृत कह डालते थे कि हिन्दी में 'हुमान चालीमा' के अलावा और है ही क्या। इधर जब इस साहित्य की श्रेष्ठता लोगों को अवृष्ट करन लगी तब इस बात को स्वयमिद्व मान कर कि हिन्दी बाला बवकूफ हाता है वह मना एमी ऊँची और बही बात कने कह माता है— क्योंकि इन लोगों के विचारों के अनुसार ऊँची और बही बात केवल अंगरेजी में ही सम्भव है—वे यह दिखाने का प्रयत्न करन लन कि उनका सब-कुछ अच्छा अंगरेजी की नकल है वही से ली गयी है और इनमें हिन्दी वालों का अपना कुछ भी नहीं है। 'निराला के साथी और उनको अच्छा तरह जानन वाले रामनिवास गुप्ता कहत हैं—

निराला 'यू बरी लिटिल इ मिनिश पोयटी विफार हा विक्रेम दि ग्रेट पायेट दैट ही इज ही हैज नाट वीन इन्ग्लैण्ड वार्ड एनी पट्टिकुलर रामेटिक पोएट हिज रियल इन्स्पायरस और तुलसीदास एण्ड रवीन्द्रनाथ। ए रदनम पञ्चनालिंगी, मच एज निरालाज इत्र नाट व्रिन्ट अज वार्ड इन्ग्लैण्ड अत्र ग्राज आउट आफ लाइफ टू-सफ।^१ बच्चन' कहत हैं 'नियिग कैन बी मोर फारफेचड दन टु यिक दैट दि यूरोपियन रामेटिक मूवमेंट एण्ड छायावाद आर बेमिकनी मिमिलर मूवमेंटम। यूरो पियन रोमेटिक मूवमेंट बाज दि अपटरमाथ आफ दि ग्रेट रेवोल्यूशन। एण्ड छाया-वा' ? इट एमरज्ड आपटर दि कम्पलीट सरैडर आफ इंडिया अउट दि ब्रिटिश बूट। एक्चुअली इट इज दि एसरशन आफ दि सोल आफ इंडिया व्हिच पुड नेवर बी एन्-लेड ।^२ जो कुछ भी प्रभाव माना जा सकता है वह छिद्यना था—सुपर-फिगल। जिन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने आधुनिक हिन्दी साहित्य को बनते हुए देखा है उनका कहना है कि 'हिन्दी में उपन्यासों का विकास केवल पश्चात्य उपन्यासों की देखा-देखी हा नहीं हुआ, न पश्चात्य देशों के श्रेष्ठ उपन्यासों की परम्परा से ही विशेष प्रेरणा ली गई है और न किसी लेखक ने किसी महान पश्चात्य उपन्यास के पैमाने पर हिन्दी में प्रयोग करने का साहस ही किया है।^३ निबन्ध का इसनिष्ठ अधिक अपन्यास गया कि वे नई रचना को लोगों तक पहुँचाने में सबसे अधिक सहायक थे। आलोचना के विषय में उक्त लेखक का विचार है कि 'भारत की प्राची-

१ रवीन्द्र सहाय यहाँ इत हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव के परिशिष्ट से उद्ध

२ वही

३ मेरी अपनी कथा

सांस्कृतिक परम्परा तथा राष्ट्रीय जागरण की व्यापक चेतना प्रेरणाओं से अपना अन्त-संस्कार करते हुए हिन्दी साहित्य की विशिष्ट विकास-स्थितियों के समानांतर हिन्दी आलोचना ने भी प्रगति की है।^१ हिन्दी की सर्वप्रथम कहानी 'इन्दुमती', जो १८०० ई० में निकली थी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी के अंतरंग मित्र श्री नागयण चतुर्वेदी का कथन है कि गोस्वामी जी अंगरेजी नहीं जानते थे और उनकी कहानी अंगरेजी प्रभाव में पूरुत मुक्त हैं। इसके बिल्कुल विपरीत विचार अंगरेजी के कुछ उन विद्वानों के हैं जिनको पी० एच० डी० यही सिद्ध करने के उपलक्ष्य में मिली है कि "अपने काव्यादश में उसे अंगरेजी साहित्य के रोमांटिक आन्दोलन से विशेष प्रेरणा मिली। यहाँ तक कि छायावाद ने उक्त आन्दोलन को सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को ग्रहण किया। हिन्दी छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ रोमांटिक साहित्य की प्रवृत्तियों के इतनी अनुरूप हैं कि वे उनकी छाया मात्र प्रतीत होती हैं।"^२ उक्त विद्वान की पुस्तकें पढ़ने पर ऐसा लगता है कि समस्त आधुनिक हिन्दी कविता कविता के आदर्श कविता के स्वरूप, आलोचना, आलोचना के प्रकार तथा साहित्य आदि मन्-कुछ अंगरेजी से लिया गया है। कुछ सीधे अंगरेजी से लिया गया है और कुछ अंगरेजी से प्रभावित बंगला से। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अंगरेजी की देन हैं। पत भी 'प्रमाद भी प्रेमचन्द भी। किसी ने कभी कहा था कि अंगरेज हमें सम्य बनाने आए हैं। आज कहा जा रहा है अंगरेज ने हम हमारा नवीन साहित्य दिया।।। और इसका आधार, है (१) हमारी पत्र-पत्रिकाओं में अंगरेजी कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित हुए, (२) हमारे विद्वद्विद्यालयों में अंगरेज कविया की कविताएँ भी पढ़ाई जाती थी, (३) पाश्चात्य कवियों और लेखकों सम्बन्धी परिचयात्मक निबंध हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, (४) पाश्चात्य महापुरुषों पर भी हिन्दी में कविताएँ लिखी गईं (५) शूक्ति बडनवय की भाँति द्विवेदी जी भी मनुष्य और प्रकृति को काव्य का मुख्य विषय मानते थे'^३ अतएव बडनवय से वे अवश्य प्रभावित थे (यदि कुछ न कहा जाय तो इसी के स्वर में स्वर मिलाने पर नहूँ कि बडनवय का अनुकरण बिदे बिना द्विवेदी जी सम्भवतः मनुष्य और प्रकृति को काव्य का विषय मान ही रहें गहने से।) (६) अवतारवाद की भावना के विरुद्ध जो भाव पदाएँ से अंगरेजी बुद्धिवादी के परिणामस्वरूप थे (दयानन्द, विद्वान, आदि द्वारा

१ मरी आनी कथा

२ रवीन्द्र महाय कर्मा कृत 'हिन्दी क'

प्रभाव' ५

३ रवीन्द्र महाय कर्मा कृत 'हिन्दी

प्रवर्तित सांस्कृतिक पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप नहीं ।^१), (७) युक्तिवाद, मानवतावाद हरिजनोद्धार, नारी स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता आदि के विषय में यह कहना है, '२०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में भारतीय विचारधारा में प्रतिवर्तनवाद (रिवाइवलिज्म) की भावना प्रबल हो रही थी किन्तु इस प्रवृत्ति को मूल प्रेरणा पश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये शोधकार्य से प्राप्त हुई थी ।'^२

तात्पर्य यह कि हमें यह मान लेना चाहिये कि विवेकानन्द के मानव-प्रेम पर काम्पे की पाजिटिविस्ट फिलासफी का प्रभाव था न कि परमहंस रामकृष्ण की भावना और उनके द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि एवं दिव्य अनुभूति का । रामचन्द्र शुक्ल जी ने रस सिद्धांत और लोकसंग्रह की भावना आई० ए० रिचार्डसन से ली थी—यह मान लेने पर पश्चात्य प्रभाव और अधिक सूक्ष्म सिद्ध हो सकता है । मुद्दई सुस्त गवाह कुस्त । रामकुमार वर्मा, प्रसाद, पंथ, 'निराला', महादेवी अपने विषय में चाहे जो कुछ कहे, किन्तु हमको यही मानना चाहिये कि वे 'कला कला के लिए' क सिद्धांत में अवश्य प्रभावित हैं । हिन्दी में गीतकाव्य की परम्परा चाहे जितनी पुरानी रही हो इस पर सर्वाधिक प्रभाव लिरिक पोयट्री का ही मानना विद्वत्ता है । और उनसे भी अधिक चमत्कारिक विद्वत्ता यह मानने में है कि छायावाद को शैली पर—रोमांटिक काव्यों—विशेषकर शैली के प्रतीकवाद का ही प्रभाव पड़ा है । भले ही पंथ कहते हो कि उनमें शैली का सा वेग नहीं है किन्तु इसमें क्या । इससे शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 'शक्तिशाली हो विजयी बनो' का प्रेरणा स्रोत सर्वा इवल आफ दि फिग्रेस्ट की विचारधारा ही माननी है । जहाँ कहीं भी कण या विद्युत्तवण लिख दिखाई दें वही इलक्ट्रानिक पिथरी' या पिथरी आफ एलक्ट्रानिक फनक्टेबिलिटी की मुहर लग जानी चाहिए । सत्य शिव सुन्दरम् के शीघ्र से जो कुछ भी हिन्दी वाला कहना है वह प्लेटो और अरस्तू की नकल मात्र है । 'कबीर का रहस्यवाद' रामकुमार वर्मा तभी लिख पाये जब इवलिन अंडरहिल ने उनकी पर्याप्त सहायता की । भारतेन्दु बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र ने अंगरेजी 'पत्रकारिता से निरंतर प्रेरणा प्राप्त की ।' हिन्दी के कवियों की चोरी या नकल के कुछ नमूने देख ही क्यों न लिये जाय—

अमल — भाई धीम इज नो अदर देन दि हाट आफ मैन (बडसवध)

नकल — मानव में चिर विद्वान मुझे । (पन्त)

१—कोष्ठक का वाक्य मेरा है ।

२—'हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव', पृष्ठ ११३

अमल — टीच भी हाफ दि इनडनेस स्ट दार्डि ब्रेन मस्ट नो, गण हामोनियम मडनेस
माम दार्डि लिफ्त बुड पनी ।

नवल — निवा दो न हे मयुप कुमारि मुझे भी जना मधमय गान ।

अमल — आर ड्राइव सार्डि डेड पाटम ओवर नि मुनिषम

साइज विदड लीन्ड टु निवरेन न मू बयं

नवल — बलकठिनि, निज बलरय म भर अपन बवि के गीन मनोहर

फ ना आओ बन बने घर घर नाचें मृग सरु पात ।

य उगाहरण विद्वाओं ब न्यिे हूण हैं ! इमी के बिलकुल अनुभूय छोटा—मा
एक उगाहरण में भी दना चाहता हूँ । इय स्थीतार कर लेने स अंगरेजी और भी
महान हो जायेगी !

अमल — रिक्स गो टु दि मी

नवल — सरिता जल अम्बुधि पह जाई ।

और किस प्रकार निष्पत्त उपयुक्त उगाहरणों से निकाले जाते हैं वैसे ही
निष्पत्त निकाल कर कहना चाहता हूँ कि बेचारे तुजमीयम न उपयुक्त अंगरेजी पक्ति
कितनी कुशलता से अपनाती हैं ! वे करते भी क्या, क्योंकि ऐसा किया बिना वे अच्छे
कवि हो ही नहीं सकते थे ! कारण स्पष्ट है— हायर पाटम आर पासिपुन ओतली
इन इगलिश ? गुनामी कितनी बुरी होती है कितनी बुरी ! !

कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हिन्दी के कवियों या लेखकों पर पाश्चात्य
लेखकों या विचारधारकों का कोई भी और किन्हीं भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा ।
प्रभाव पड़ा है किन्तु उसी प्रकार का और उसी प्रकार से जो दो समय सापिणों का
एक दूसरे पर तब पड़ता है जब उनका कुछ शिनों के लिये साथ हो जाना है । हमने
हिन्दी की नकल नहीं की और किमी ब विचार अपने बरके नहीं लिखे । हमारा
जीवन जिम प्रकार का था और हमारे पास भाषा जिस प्रकार की थी हमने उसी के
अनुसार एक मजबूत प्राणों की भाँति साहित्य प्रस्तुत किया । जब हमारी खड़ी बोली
उतनी मर्मथे नहीं थी कि हम उसमें सूक्ष्म भावों और रहस्यमय अनुभूतियों की अभि-
व्यक्त कर सकते तब हमने गद्यात्मक भावों को काव्यात्मकता विहीन छोड़े । म प्रकट
किया । जब भाषा और सूक्ष्म हुई तब इतिवृत्तात्मक कविता लिखी । और अधिक
सामर्थ्य आया तब अन्तर के सूक्ष्म भावों को बलित । काव्यात्मकतापूर्ण शैली म
प्रकट किया । हमने उलझी और लडलडाती हुई भाषा और रूखी-शली-म-समाज
मुधार सम्बन्धी क्या भी लिखी हैं और प्रसाद की मुग्धुर भाषा में साहित्यिक
गनी म सम्कृति दान और कलित कल्पना की अभिव्यक्ति भी की है । हमने अपने

जीवन और अपनी शक्ति का अनुकरण किया है किन्ती के साहित्यिक को अपना करके नहीं लिख दिया। हमारे लिखने का एक उद्देश्य था—चाहे वह उद्देश्य प्रत्यक्ष रहा हो और चाहे अप्रत्यक्ष। हमारे साहित्य का हमारे जीवन और हमारे दृष्टिकोण से सम्बन्ध था। वह अनुकरण मात्र नहीं है। अनुकरण अथवा मात्र प्रभावों के आधार पर चलने वाला साहित्य उनना महान अथवा उतनी उच्चकोटि का नहीं हो सकता जमा कि हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य है। अब यदि कोई सूप के अस्तित्व से भी इन्कार करे तो किया ही क्या जा सकता है। छायावाद का साहित्य इसीलिए अष्ट है क्योंकि लक्ष्मीसागर वाष्पों के विचारों के अनुसार वास्तव में छायावाद बीसवीं शताब्दी के हिन्दी कवि के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न चेतना का प्रतीक है।^१ इसी प्रकार हिन्दी उपन्यास राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के अस्त्र के रूप में भी काम करना आया है। 'सेवासदन' और 'भारत भारती' अपने युग की असाधारण पुस्तकें हैं जो प्रकाशित होते ही प्रत्यक्ष हिन्दी प्रेमी के पास पहुँच गई थीं। इनके लेखकों को दक्षिण के लिए हल विद्यालयों से खूबाखूब भर जाते थे। अनुकरण या उधार से प्राप्त तत्व ऐसी माय्यता का जनक नहीं हो सकता। कलाकार बच्चन ने नू मिटजेराल्ड का अनुकरण किया है, न उमर खयाम का वह श्रुणी है। मयुशाना मधुवाला, मधुकान्त, आकृति अ उर, एतान्त सगीन सगरगिनी के 'बच्चन' के बारे में जा एमा कहता है यह या तो झूठ बोलता है या 'बच्चन' का समझ नहीं पाया। 'बच्चन' ने लिखा है मैंने तो अपने हृदय के अंदर देखा है और लिखा है 'मैं भावनाओं का कवि हूँ'।^२ इन छायावादी युग के कवियों ने जनता और पड़े लिखों के मन में इतना घर कर लिया था कि पत्रिकाओं में 'प्रवाद', 'पत्र निराता', महादवी, मयिनीशरण गुप्त, माखनसाल चतुर्वेदी 'बच्चन' आदि की कविताएँ उत्सुकता और व्यग्रता पूर्वक खोली जाती थी और उन्हें सप्रहीत करने का प्रयत्न किया जाता था। यह इसीलिए नहीं हो सकता था कि वह थडसवय, शलो, शीटस, बामरन, ब्लक आदि की नकल या जूठन है बल्कि इसलिए होता था कि इन कविताओं से पाठकों को उनके मन की रचि, आशा आदि को सन्तुष्ट करने वाला कोई तत्व मिलता था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने चेतना उदात्त कर दी थी। यह साहित्य उसी चेतना का आईना था। 'दिनकर' का 'अभिनव मानव' अणु युग की विषमता को चित्रित करके नवमानव की प्रिय कल्पना, मधुर आदा उत्स्थित करता है और इसीलिए प्रिय है। इसीलिए वह सत्साहित्य है। अमर साहित्य है। उरयाम आधुनिक युग की देन है।

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३२४

२- नये पुराने शराये।

आधुनिक मानव के व्यक्तित्वतावादी दृष्टिकोण का परिणाम है, पश्चिम की देन होते हुए भी पश्चिम की नकल नहीं है। पारवार्थ्य सम्प्रदाय से हमारा जीवन बाह्य रूप से जितना भी प्रभावित था वस्तुतः आधुनिक हिन्दी साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति और साथ-साथ हमारी मनोवृत्तियों, आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह कोई हीनता, सलोच या आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे साहित्य का बाह्य रूप थोड़ा-बहुत पश्चिम के ढंग या प्रकार का हो गया। ताराय यह है कि इस युग में हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य का निम्नलिखित पारवार्थ्य सम्प्रदाय तथा तत्सम्बन्धी परिस्थितियों से आवृत्त जीवन से उद्भूत होती हुई प्रवृत्तियों से, पुनरुत्थान के कुछ प्रभावों एवं तत्त्वों से और विभिन्न साहित्यों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप हो जाने वाले परिवर्तनों से हुआ है।

उर्दू का प्रभाव—

उर्दू ने हमको शली की रोचकता का एक आदर्श रूप दिखाया था। जिस उर्दू ने हमको यह रूप दिखाया था वह उर्दू फारसी और अरबी के कठिन शब्दों से लदी हुई नदी थी, बल्कि व्यावहारिक रूपवाली उर्दू थी। उगहरणार्थ— 'ये जलवे की फरावानी, ये अर्जानी ये उरियानी, फिर इस निहत की तावानी कि हम पर्दा समझते हैं' ने कोई प्रभाव नहीं डाला। प्रभाव डाला तो इन पक्तियों ने 'जमाना आ रहा है जब इसे समझे सब ऐ 'अमगर', अभी तो आप खुद कहते हैं, खुद तनहा समझते हैं।' गुलशन परस्त हैं मुझे गुल ही नहीं अजीज का जतना प्रभाव नहीं पडा जितना इसका कि काँटो से भी निबाह किये जा रहा है मैं।' 'वो लाख सामने हैं पर अब इसको क्या करूँ दिल मानता नहीं कि नजर कामयाब है—जैसी अभिव्यक्तियों की शली का कुछ अधिक प्रभाव पडा। इस प्रभाव पडने का कारण यह था कि हम स्वयं शास्त्रीयता से सब मुलभता की ओर ढूँढ रहे थे क्योंकि भारत में भाँ यह युग जनतन्त्रात्मक प्रवृत्तियों का था। रामाओं की कद से जब साहित्यिक छूटा तो उसे जनता के सामने आना पडा और जब वह जनता के सामने आया तो जनता की समझ में आने वाली बात जनता की समझ में आ सकने वाली भाषा और शैली में कहेगा ही। चूँकि हिन्दी उर्दू की भाषा की मूल प्रकृति कुछ एक ही है अतएव उर्दू की इस सरलता वाली प्रकृति ने जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिये उपयोगी थी, हमारा वाय कुछ सरल कर दिया और हमने उस ढंग पर लिखने का कुछ प्रयत्न भी किया।

संस्कृत का प्रभाव—

संस्कृत ने आधुनिक हिन्दी साहित्य को शब्दकोष दिया, व्याकरण दिया, कविता की रीति दी अर्थात् वाक्यशास्त्र दिया तथा विषयों और भावों की विपुल

सम्पत्ति खोल दी किन्तु संस्कृत हिंदी को हिंदी की प्रकृति नहीं द सकती थी। यह हमें जनबोली ही दे सकती थी। बाणी, अपने पूवज राष्ट्रीय भाषा और साहित्य अर्थात् संस्कृत से आधुनिक जीवन की प्रवृत्तियों, भाषाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल एवं अनुरूप हम जो कुछ लेना चाहिये था वह हमने लिया। इस प्रकार जैसे हिंदी अंग रेजी की नकल नहीं है उद्ग की नकल नहीं है, वैसे ही संस्कृत का भी कोई अंग नहीं है जूठन नहीं है, अवशिष्ट या उच्छिष्ट नहीं है, एवं रूपांतर मात्र नहीं है। जैसे पूज्य पाद प्रपितामह के प्रपितामह जो अपने प्रपौत्र के प्रपौत्र नहीं हो सकते, दोनों के अस्तित्व, जीवन और व्यक्तित्व में अंतर होता है वही स्थिति संस्कृत और हिंदी की है। हिंदी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। पुराने लोग अपने अहङ्कार में नये का तिरस्कार और नये के लिये यह भी एक भ्रामक उक्ति है (और बहुत प्रचलित है कि हिंदी संस्कृत से निकली है या संस्कृत हिंदी की माता है। तथ्य यह है वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत उसमें पाली, उससे प्राकृत, उससे अपभ्रंश, उसमें पुरानी हिंदी, उससे आधुनिक हिंदी अर्थात् रिश्ता यों बना-प्रप्रपितामही, उससे प्रप्रपितामही उससे पितामह, उससे माता उसमें पुत्री। संस्कृत में हमारे संस्कारों के उत्पन्न हैं, प्रकृति या जीवन के नहीं। जैसे तुलसी बाल्मीकि नहीं मीरा राधा नहीं, गांधी हरिश्चंद्र नहीं जवाहर अजुन नहीं वैसे ही हिंदी संस्कृत नहीं। अपनी अनिवायता सदबोधित करते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के पंडित हिंदी के लिये संस्कृत को उपयोगी ही नहीं, अनिवाय भी समझते हैं। कभी कभी प्रेमचंद, भारत-दुर्गाचर, जायसी, नन्ददास रसाकर पद्याकर महावीरप्रसाद द्विवेदी मधिलीशरण गुप्त, मिथाराम शरण गुप्त, रामकुमार वर्मा निबंध साहित्य आदि को बी० ए० के पाठ्यक्रम, से केवल इसीलिये हटाना पड़ जाता है कि संस्कृत अध्ययन को उस एक प्रश्न पत्र का लगभग भाषा भाग देना ही है ! यह जबरदस्ती है, अत्याय है ! हिंदी का बल्पाण संस्कृत का तिलक लगाने से नहीं हो सकता। हम संस्कृत का श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं किन्तु वह हमारे सिर पर बठकर कब तक जीवित रहे ? 'अर्धय', यक्षपाल पद्माही, भगवतीशरण वर्मा 'नवोन बच्चन' दिनकर', 'अचल', सियारामशरण गुप्त मधिलीशरण गुप्त पत्त, निराशा आदि का साहित्य क्या संस्कृत का आचाय बने बिना नहीं ही समझा जा सकता ? यदि जिन जिन का प्रभाव पड़ा है उन सबका अध्ययन आवश्यक है तो बी० ए० के हिंदी पाठ्यक्रम में ५० प्रतिशत उद्ग के (फिराक के क्यानुमार्), ५० प्रतिशत या ५० प्रतिशत संस्कृत के, फिर प्रतिशत का गणित बतलकर जो कुछ बचे उतने प्रतिशत अंगरेजी के साहित्य की वक्तियाँ हिंदी के बी० ए० के छात्रों को पढ़ाई जाय ! रही हिंदी, तो उसमें पढ़ने के लिये है ही क्या ?

अंगरेजी के प्रभाव का स्वरूप—

अंगरेजी का ऋण हमारे ऊपर इतना ही है कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव से जिस स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला अंगरेजी साहित्य के अध्ययन से वह और भी अधिक पुष्ट और सक्तिमान हो गया।^१ बड़े ही सुलभे हुए ढंग से 'दिग्दर्शक' ने अंगरेजी साहित्य के हिंदी पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है। वह कहते हैं, "अंगरेजी साहित्य के माध्यम से हम भारतीयों की सभी चित्त धाराओं का उत्तराधिकार आप से आप प्राप्त करत आये हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी कविता प्रधानतः उन्ही कारणों से आन्दोलित हो रहा थी जो हिंदी काव्य की परम्परा और हिंदी भाषा की रुचि से उत्पन्न हुए थे। किंतु जब हिंदी काव्य में नये क्षितिज के निर्माण की समस्या सुलझाई जा रही थी तभी दूर और विदेश के कवियों की वाणी ने हमारा पथ निर्देश किया और हम अपने अनुकूल एक नवीन स्तर स्थिर करने में सहायता पहुँचाई हमारी आकुलता समुद्र पार की लय में ही व्यक्त का जा सकती थी और जिसका भारतीय रूप रवीन्द्रनाथ में दमक रहा था।^२ पश्चिम की विधि-विधाओं का भारतीयकरण करके उसमें हमने अपने तत्कालीन भारतीय मानस की अभिव्यक्ति की। टगोर अथवा विस्तृत बँगला साहित्य का हिंदी पर जो ऋण है वह इसी प्रकार का है कि उन्होंने वह ढंग पहल अपना लिया जो हमने बाद में अपनाया। इसलिए हमारे अपनाएँ में उसके अपनाएँ हुए के स्वरूप का प्रभाव ज्ञात और अज्ञात दोनों रूपों से पड़ गया क्योंकि शायद दोनों साहित्यों की एक ही माँग थी एक ही आवश्यकता थी। अस्तु हमने पश्चिम का साहित्य-समझा और सोचा कि चूँकि यह चीज अच्छी है इसलिए इस तरह की कोई चीज हमारे साहित्य में भी होनी चाहिए। यह सोचकर कभी हमने वह विधा ली (जैसे—उपगस कहानी जालोचना, रिपोटज एकांकियों का नया ढंग, आदि) और कभी वह छाका। तत्पश्चात् रंग भरना आरम्भ किया। इस प्रकार चीज बनकर तयार हुई। ध्यान से देखें तो इस चीज में जीवन और आत्मा हमारी अपनी है। 'चित्रलेखा' के लिए कोई भगवतीचरण वर्मा को धार्या' का ऋणों कसे मान सकता है। 'चित्रलेखा' चित्रलेखा है, वह धार्या हो ही नहीं सकती। 'चित्रलेखा' का मन उसका मनोविज्ञान उसका जीवन, उसका स्वभाव, उसकी वाह्य रूपरेखा उसका गान और उसका दशन भारतीय जीवन और इतिहास की देन है। ढाँचा मात्र कला नहीं है। पतन और

१—श्री कृष्णलाल कृत 'आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास' पृष्ठ १४

२—काव्य की भूमिका पृ ७३

नेत्र पहन लेने पर राधाकृष्णन् और नेहरू अंगरेज नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही जैसे ताड़ी-बनाउज पहन लेने पर एलिजाबेथ (द्वितीय) भारतीय ललना नहीं हो सकती । श्री एकार थापा चित्रलेखा नहीं हो सकती और न चित्रलेखा, थापा । १९२६ ई० साहित्य पाठक जी ने लिखा था मेरे एक मित्र का बयान है कि 'रगभूमि आखिरी किरकिरी और वेनेटी फेयर — तीनों उपन्यासों के मस्तिष्क में एक ही प्रकार के प्रकुरित हुए थे पर एक से कागजी दिखीआ वृक्ष दूसरे से छाटा पर सच्चा पौधा गोमर से हरा भरा वृक्ष उदा ।' मुझे इस आलोचना से यही दिखाई पड़ता है कि लेख ने धर की अपेक्षा टगोर को और टगोर की अपेक्षा प्रेमचन्द को छोटा एवं असमर्थ लेख देने में अपने लिए कोई भी खतरा नहीं देखा । सम्भवतः उसकी चेतना में अंगरेजी पर आस्था विश्वास तथा अंगरेजी का आतंक सबसे अधिक था और बंगला का उससे कम था । हिंदी तो घर की अयोग्य नौकराणी समझी ही जाती है । श्यामसुन्दर दास ने 'साहित्यालोचन' लिखा । तब तक हिंदी में कहानी एकाकी, निबन्ध, उपन्यास आदि लिखे जाने प्रारम्भ हो गये थे । इनका साहित्य इतना प्रचुर था नहीं कि उसके आधार पर नया आलोचना शास्त्र बन गया । पश्चिम के साहित्य का परिचय हमको मिल ही गया था और उससे भी प्रभावित होकर हम आगे बढ़ रहे ही थे । एसी स्थिति में श्यामसुन्दर दास जी ने हडसन के 'इंट्रोडक्शन टु लिटरेचर' का सहारा और कही रूपांतर तक ले लिया किन्तु बाबू साहब की पुस्तक का और हडसन साहब की पुस्तक का अपना अपना स्वतंत्र महत्त्व विशेषता और व्यक्तित्व है । इसी रूप में हम पर जानसन, रिचार्डसन टेन, वॉटरपेटर, इलियट आदि का प्रभाव पड़ा है । हाँ, प्रयोगवादी वीर अवश्य पश्चिम के साहित्यों की नकल कर रहे हैं और पूरी नकल कर रहे हैं । स्वतंत्र भारत के अनेक नवयुवक तेजी से उसी प्रकार पश्चिम के पद्यनों का अधानुकरण कर रहे हैं जिस १८ वीं और १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में करने लगे थे । इसी नवयुवकों की तरह ये लोग भी हैं । इनके ऊपर अंगरेजों के नये साहित्य और साहित्यकों का ही प्रभाव है । स्वतंत्र होने के बाद भारत का जीवन और उसकी आस्था भी किसी मजल सफल सांस्कृतिक नतृत्व के अभाव में लट लड़ा सी गयी है किन्तु ये अनुकरण के कारण अपने साहित्य में उस उसी प्रकार का दिखा रहे हैं मानो यूरोपीय जीवन का वह भाग (जिससे ऐसा साहित्य बड़ा निकल रहा है) भारत में ला कर घर ही दिया गया है ।

पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव —

बीसवीं सदी के आते-आते हमारे जीवन का बाह्य रूप पश्चिमी सभ्यता के

रग म काफी रग गया था। ज्यों-ज्या समय बीता, यह रग कहीं गाढा और कहीं फीका होने लगा। पुनर्जागरण ने हम जो सदश दिया था उसके अनुसार हम अधिकाधिक स्थानों पर अपने को और अपनी भाषा को लाने लगे थे। अँगरेजी भाषा और साहित्य से हमारा परिचय हो ही चला था। कभी अनुवाद के क्षेत्र में और कभी कभी मौलिक साहित्य के भी क्षेत्र में हम वही अभिव्यक्तियाँ भा करनी पड़ीं जिनका हमारी सम्प्रदाय एवं हमारी चिन्तनधारा से कोई भी सम्बन्ध नहीं था किन्तु जो देखने में अच्छी लगती थी। ऐसा करते समय हमने मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए अपनी सम्स्कृत भाषा के शब्दों में उन व्यंजनाओं को लाने का प्रयास किया। इस प्रकार अँगरेजी शब्दा और मुहावरों आदि के सफल और कभी-कभी असफल अनुवाद भी हो गए और प्रचलित हो गए। 'सुनहरे दिन' आदि ऐसी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। ऐसी ही प्रयोग हैं। इसी प्रकार अलंकारों को भी अपनाया और उनका नामकरण किया गया। पश्चिमी सस्कृति का एक अंग—माकसवादी सस्कृति—के परिणामस्वरूप हमारे यहाँ सोफ गीतों का महत्त्वाङ्कन का प्रोत्साहन मिला। प्रगतिवाद भी पश्चिम की ही दान है। आधुनिक विज्ञान एवं भौतिक शास्त्रों तथा सामाजिक विषयों के अध्ययन की प्रेरणा भी पश्चिम से ही मिली है। अति वैदिक दृष्टिकोण भौतिकवादी पश्चात्य सम्प्रदाय के अनुकरण से ही प्राप्त हुआ है। रेडियो, पत्र-पत्रिकाएँ, सिनेमा साहित्य और राजनीति, लौकिक विषयों का प्रति अत्यधिक जागरूकता, गद्य का प्राधान्य साहित्य पर आधिक दृष्टिकोण का प्रभाव अथवा-अध्यापन का साहित्य से सम्बन्ध साहित्य और भाषा का ऐतिहासिक और सिद्धान्तात्मक अनुगमन समझन की दृष्टि सिद्धान्तों के आधार पर साहित्य का निर्माण, आदि पश्चात्य सम्प्रदाय की दृष्टियाँ हैं। इनका हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ा है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण से प्राप्त प्रवृत्तियाँ—

जगत् कि पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है सांस्कृतिक पुनर्जागरण हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य का नियामक है। रवीन्द्र दयानन्द और गांधी भारत की सम्प्रदाय और सस्कृति का प्रभाव थे। प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण रक्षकवादी छायावादी बाल्य प्रवृत्ति-विप्लव, अपराध-अनुभूति, सार्वभौमता विरह आनन्द आदि अद्भुत स्वदेशप्रेम, राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता परिवर्तन की पुकार, परम्परा इतिहास प्रेम यांत्रिक सम्प्रदाय का प्रति विरोध मातृभू भारत माता एवं मातृभाषा की सेवा, आत्मवाद त्याग बलिदान जागरण-नाम प्रवृत्ति मांग की ओर गति, अति भारतीयता बाल्य का प्रति प्रेम आदिनाम का विरोध व्यक्ति स्वातंत्र्य,

साहित्यकार बनने की धुन राजनीतिज्ञों के प्रति असाधारण आदर दिन-प्रतिदिन के जीवन का साहित्य पर पड़ने वाला प्रभाव, एकता की भावना, सुधारवादी दृष्टि, नैतिक दृष्टि, सवतोमुखी उदारता, क्रान्तिपूर्ण दृष्टि, अतीत का गौरव पान, असाधारण उत्साह व्यापक राष्ट्रीय जागृति की हलचलों संगठन, आधुनिकता बोद्धिकता नारी जागरण, प्राचीन साहित्य का अध्ययन पवित्रतावाद, विद्रोह, भारतीय दशन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन आदि वृत्तियाँ हमको नव जागरण या सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आन्दोलनों से ही प्राप्त हुई हैं और इन्होंने साहित्य की कायापलट कर दी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साहित्यिक प्रतिभाएँ इस प्रकार प्रकट होने लगीं जैसे सूयकी किरणों का स्पन्द पड़ कर कमल दल खिलने लगेँ। द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ने प्रिय प्रवास में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप देखा है उसके विभिन्न तत्व हैं आदर्श परिवार, आदर्श समाज, अवतारवाद, ईश्वर प्रार्थना, व्रत पूजा, तीर्थ, उत्सव, काग से शकुन जानना, भाग्यवाद, जाति प्रेम, राष्ट्रीयता सर्वभूतहित, लोकसेवा, सात्विक काय अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आध्यात्मिकता, नवधा भक्ति, नारी का महत्व, अस्पृश्यता, समन्वय, आदि।^१ इनके पीछे नवजागरण की ही प्रेरणा है। भारत भारती में इस नवजागरण की ही भावना भरी है। कामायनी में जिम नवीन मानव संस्कृति की सृष्टि की कल्पना की गई है उसके भी विभिन्न तत्वों का उदय नवजागरण के ही प्रभाव में सम्भव हुआ है। जितना यह सही हो सकता है कि राम कुमार वर्मा की कला पश्चात्त्य कला से प्रभावित है उससे अधिक यह सही है कि उनकी कृतियों के भीतर जो आत्मा है उसकी सजीवनी शक्ति भारतीय है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से मिली है। दिनकर ने लिखा है, 'हिंदू नवोत्थान का ध्येय प्राचीन भारत से नवीन यूरोप की एकता की साधना था और यह ध्येय छायावादी कविता पर भी पूर्णरूप से चरितार्थ होता है। 'प्रसाद, निराला पन्त और महादेवी की कविताओं की रीढ़ भारत के प्राचीन सत्त्वों की अनुभूति है।'^२ उदारता, पश्चिम की उपयोगी बातों को ले लना प्राचीन काल के महत्वपूर्ण तत्वों के प्रति आदर राष्ट्रीय स्वामिमान अपनी संस्कृति और सम्पत्ता के प्रति आदर, आदि नवोत्थान के ही विभिन्न तत्व हैं। इनके बिना नये आधुनिक हिन्दी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जीवन से उद्भूत प्रवृत्तियाँ—

उन्मुक्त तत्वों के अतिरिक्त हमारा साहित्य हमारे जीवन का प्रवृत्तियाँ से भी

१ 'प्रियप्रवास में काव्य संस्कृति और स्थान

२ 'काव्य की भूमिका' पृष्ठ ३८

आधार पर रचनाएँ हुईं । विश्वनाथ मिश्र ने रानी सार धा, राजा हरदोल, आकाश दीप, आदि कहानियों के मूल स्रोत ग्राम कथाओं में ढूँढ़े हैं।^१ इस प्रकार हमारे साहित्य की ध्वनि जीवन सगीत की अनुरूपता एवं उसके अनुकरण में तरंगित हुई है ।

सिंहावलोकन

1

आधुनिक भारत की संस्कृति के विभिन्न उपादान—

अभी तक किये गये समस्त विवेचनों पर पुनः दृष्टिपात करने से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के भारतवर्ष की संस्कृति के विभिन्न उपादान निम्नलिखित हैं—

- १—राजनीतिक पराधीनता से अभिशाप्त वातावरण एवं तज्जय प्रवृत्तियाँ
- २—युद्धों के अभिशाप युद्धों के शुभ प्रभाव,
- ३—सांस्कृतिक पुनर्जागरण,
- ४—भारतीय अतर्जतना,
- ५—सम-वयशील प्रकृति,
- ६—उदार और ग्रहणशील प्रकृति
- ७—आत्मतत्त्व के प्रति अविचलित आस्था,
- ८—समाज का प्रगतिशील मध्यम बग
- ९—मुधारवादी मनोवृत्ति
- १०—नारी जागरण
- ११—राष्ट्रीयता
- १२—गांधीवाद और सत्याग्रह, और
- १३—पादचात्य संस्कृति और सभ्यता के उपयोगी तत्व ।

(१) राजनीतिक पराधीनता से अभिशाप्त वातावरण एवं तज्जय प्रवृत्तियाँ

बीसवीं शताब्दी के आरंभ-आते भारत को अंगरेजों की राजनीतिक पराधीनता की शृङ्खलाएँ असह्य रूप से चुभने लगी थीं। नवोदित पूँजीवादी धर्म यह समझ गया था कि अंगरेजों के रहते उसकी उन्नति असम्भव है। अकाल पक्ष रहें थे। आर्थिक क्षोभण भयानक रूप से जारी था। गरीबी बढ़ती जा रहा थी। देश के औद्योगीकरण की कल्पना एक वष्ट-कल्पना थी। निकृष्ट शिक्षा ने महान देश भारत के नवयुवकों के जीवन की सफलता को छोटी-छोटी नोकियों और उनमें प्राप्त भय छोटे छोटे प्रोमो

स स' तक ही सीमित कर दिया था। भारत में गपूतो के लिए अच्छा नौकर बनन के अतिरिक्त न तो और कोई सम्भावना थी और न अन्य किसी प्रकार की आगा महत्वा काक्षा। हमारी विभिन्नताओं की मूची में सामान्यतः ये नत्व आते थे—स्वायंपरता, क्षिद्रा वेपण, ईप्सा द्वेष चुपली राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का अभाव सिफारिण प्रियता चाटुकारिता शोषण विकृत बह हीन भावना जीवन घम गगन के विभिन्न तत्वा की एक दूसरेस खतत्र अमम्बद्ध। वे निरपण समपना चिन्तन स्वतंत्र साहसिकता-नाटकीयता मौलिकता-नवीन वापारम्भ की शक्ति गण स्फूर्ति का अभाव, आदि। सबत्र अधिकारो का अपहरण हा रहा था और उमयुक्त कर्मियो के होत हुए भी हम त्राण के लिए छत्रपटा रहूथे। परिणामतः अधिकारों की प्राप्ति के लिए आ दोलन हुए। इन आ दोलनो के असफल बनाने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक विद्वेष उभाडा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि अब कुछ समय के लिए तो निश्चित रूप से इन जातियो में स अधिकारों के हृत्प्य पारम्परिक द्वेष से भर गये। दमे हुए। जानवता खुल कर खली जोर देग बट कैंट गया।

उपयुक्त उपादान और हिन्दी साहित्य—

भारतीय जीवन को उसके मास्वतिक परिवेश से पृथक् करके जो जीवन पाश्चात्य जीवन व्यवस्था के साचे में गोपण के उद्देश्य के ढेला जाने लगा तो भारतीय जीवन अत्यन्त दयनीय हो उठा। धार्मिक दृष्टि से हम पशुस भी गयी थीती स्थिति में आ गये। विपन्नता ज म जमानर की सगिनी हो गई। नतिकता और बौद्धिकता अपनी निम्नतम स्थिति में पहुच गई। हमे अपनेपन से भी घृणा होने लगी।

हमारा दयनीय जीवन साहित्य की पृष्ठभूमि मात्र बन सका। इस जीवन की वृत्तिया हमारे दृष्टिकोण को कोई नवीन दिशा नहीं प्रदान कर सकी।

साधनो की अनुपस्थिति जीवन भावप्रधान हो जाता है। कल्पना वास्तविकता के अभाव की पूर्ति करने का प्रयत्न करती है। हमारा साहित्य भी—विशेषतः काव्य साहित्य कल्पना प्रधान हो गया।

कविता को कल्पना, धर्म दशन आस्था, आदि की अभिव्यक्ति के लिये और गद्य को चिन्तन बौद्धिकता, विवेचन, यथाय जीवन आदि की अभिव्यक्ति के लिए मान लिया गया। परिणाम यह हुआ कि करण जीवन के यथाय चित्र कथा एव नाट्य साहित्य या रेखाचित्रों में जितने मिलते हैं, कविता में उतने नहीं। महादेवी का काय उनका कुछ और ही रूप प्रस्तुत करता है और गद्य कुछ और ही। दोलन मानव के प्रति सहानुभूति रेखाचित्रों में, बघनों को छिन्न-भिन्न करन का सात्विक आक्रोश एव विवेक समन्वित आह्वान शृद्धला की कवियों में चिन्तन और मनन विवेचनत्मक गद्य में तथा भाव विगलित तरल कवि-हृदय गीता में व्यक्त हुआ है।

“ अंगरेजी साम्राज्यवादी सरकार की भयानक दमन-नीति तथा घोर आतंक के कारण हिंदी का साहित्यिक उन्नतम राजनीतिक भावनाओं से हिंदी साहित्य को भर नहीं सकता था। यदि किसी ने बहुत साहम करके कुछ लिखा भी तो वह जल कर लिया जाता था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि कवि सांस्कृतिक स्तर पर आकर जनता की चेतना का उदात्त करने में लग गया। ऐतिहासिक चरित्रों की अब चारणा (जैसे स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के परादत्त 'चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त सिंहरण' अलका आदि) करके देशभक्ति की भावना जगाने का काम उनमें लिया। देशद्रोही भट्टाक और आम्भीक की ही थोड़ी भवस्तुत अंगरेजी साम्राज्य के पिट्टुओं की गगनां हो सकती है और घृणा तिरस्कार एक अवमानना के जो भाव इनके प्रति व्यक्त हुए हैं वे इन लेखकों की उन भावनाओं के प्रतीक हैं जो अंगरेजी साम्राज्य का साथ देने वालों के लिए उनके मन में थी। अस्तु हमारे ये साहित्यिक खुले रूप में तो कुछ विशेष न कह पाए किंतु जनता की देशभक्ति प्रबुद्ध करने में इनका योग अवश्य रहा।

आस्थाओं व्यवस्थाओं हृदियों और रीतियों की दृष्टि से जो अब भी मध्य युगीन थी मध्ययुगीन जनता का मनोरजन मध्ययुगीन नाटक एक लोक-रगमच से हो जाता था न जीवन में नाटकीयता रह गयी थी और न उसके अनुरूप रगमच की आवश्यकता पड़ी। साहित्यिक दृष्टि और सूत्रों से वचित समूह अपना छिछला मनोरजन 'पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के नाटकों से करने लगा। कुछ चिंतन-शील-उदात्त-वृत्ति वालों को यह खला मगर उनकी सख्या उनकी प्रोत्साहित करने वालों की सख्या उनका समयन करने वालों की सख्या अपेक्षाकृत कम ही थी। साहित्यिक नाटकों का जनता से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। साहित्यिक नाटक दृश्य न रख कर 'पाठ्य हो गये। अध्ययन-अध्यापन के विषय मात्र हो गये। हिंदी के दोस्तपियर गोल्डस्मिथ बर्नाड दा को अभी प्रतीक्षा है। विश्वविद्यालयों में कुछ नाटक अभिनीत अवश्य होते हैं किंतु वह रगमच भी जनता का रचमच नहीं कहा जा सकता।

इंफर्न-ड्रेष और सिद्धांतपरण की प्रवृत्ति पहले सेमे के आलोचकों में बहुत पाई जाती थी और उनकी आलोचना का लक्ष्य कभी-कभी व्यक्ति भी हो जाता था। पराधीनताजय मनोवैज्ञानिक एक चारित्रिक दोषों ने साहित्य को प्रायः अमाधारण कोटि का नहीं होने दिया। साहित्यिक उपपासों का प्रायः अभाव भी इसी कारण

रहा। साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण हिन्दी के इस बाल का साहित्य मुमलमान साहित्यिक प्रतिभाओं के योग-दान अधिस्तान वंचित रहा।

युद्धों के अभिशाप युद्धों के शुभ प्रभाव—

इस काल में भारत के अंदर युद्ध नहीं हुए और सामान्य जनता को सेनाओं के लड़ने के दृश्यों की—मारकाट—रक्त-प्रवाह, हो-हल्ला घायलों की चीत्कार, वीभत्स दृश्यों, बमों के विस्फोट आदि की अनुभूति नहीं हुई।

फिर भी इनमें कोई सदेह नहीं कि युद्धों एवं तंत्र व परिस्थितियों ने भारतीय जनमानस और राजनीति को बहुत प्रभावित किया है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग था और इसलिए इंग्लैंड जब किसी राष्ट्र से युद्ध करता था तो भारत को उन युद्ध में आने-आप ही सम्मिलित मजबूर लिया जाता था। भारतीय सेना—स्थल युद्ध में विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं अपराजेय सेना लड़ने जाती थी। यूरोप के पराजित गोरों राष्ट्रों की जनता के लिए ये देवदूत थे, उद्धारक थे राजा थे। गोरों जातियों के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले पराजित गोरों राष्ट्रों के उद्धारक गोरों को पराजित करने वाले गोरों ममा और गोरों साहबों की श्रद्धा-सम्मान-आदर्श के पात्र। हम भारतीय !! परिणामतः गोरों का आतंक और प्रभुत्व समाप्त हो गया। जापान ने जो रूस को हराया था उनके कारण भी गोरों की अपराजेयता का भ्रम मिट गया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जब अंगरेजों ने अपना वचन पालने के स्थान पर रोलट ऐक्ट तथा अमृतसर-जलियाँवाला के काण्ड दिये तो फिर भारत ने उन पर न कभी विश्वास किया और न सामान्य उन्हें माफ ही किया। द्वितीय महायुद्ध में अंगरेजों की हार ने स्वयं इनका प्रभुत्व और राज्य लोगों के मन पर से हटा दिया। तात्पर्य यह कि ये युद्ध भारत को उसके लक्ष्य के क्रमशः निश्चिंत से जाते रहे।

इन युद्धों के कारण भारत की सामान्य जनता और उनके मध्यवर्ग को असाधारण कष्ट उठाना पड़ा। लोग कफन और नमक तत्र के लिए तरस गले। बलात् चला बसूला जाता था राष्ट्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं को क्रूरतापूर्वक कुचला जाता था। अफस के दृश्य उपस्थित हुए। नतिकता नष्ट-भ्रष्ट हो चली। चोर बाजार ने लाखों राशियों को कुबेर बना दिया। इसान मिट चला। इसानियत क्षत विधत हो गयी। आस्थाए और विश्वास टूटने लगे। राष्ट्रीय वीरों और नेताओं के स्वागत और राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति की सम्भावनाओं से उत्तम उमंग और स्फूर्ति से ही विघटन के ये घाव भर सके थे।

१-उमंग कहा था कहानी में अभिव्यक्त भावों के आधार पर।

उपर्युक्त उपादान और हिन्दी साहित्य—

चूँकि इस काल में भारतवासियों ने युद्ध के प्रलयकर दृश्य नहीं देखे अतएव पृथ्वीराज-रासो' जमा युद्ध-काव्य नहीं लिखा जा सता। युद्ध की समस्याओं न हमारे जीवन को आक्रान्त किया था इनलिए युद्ध की समस्या पर 'कुरुनेत्र' जमा म. त्वरुण काव्य रचा जा सका। द्वितीय महायुद्ध के कारण भारतीय जनता के जीवन और दृष्टिकोण की ओर दुःशा हो गयी थी उमक। आधार बना कर हिन्दी में बनक सफल कहानिया लिखी गयी। मासिक हन में एसी घण्टा सी कहानियाँ उन शिरो प्रकाशित हुई थी यह भी कहा जाता था कि इनके कारण जीवन और दृष्टि कोण जो कुट्टि एव विकृत हुआ ता हिन्दी में स्वभाविक रूप में कुण्ठावाणी या विकृतिवाणी (प्रयोगवादी) साहित्य की एक धारा ही चल पडी। इन युद्ध के साथ हमारी राष्ट्रीय भावनाओं एव आकांक्षाओं का नाशत्म्य नहीं हो सका था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन समय देश के अन्तर अनेक ऐसी कविताएँ और कहानिया लिखी गयीं जिनकी आयु अधिक से अधिक तीस शिरो तरु की ही होनी थी क्यों कि जहा पत्र का नया अंक मिला वहा फिर उनको कोई भूल कर भी नहीं देखता था। बंगाल का १९४४ ई० वाला अकाल द्वितीय महायुद्ध की देन था और उसने हिन्दी के साहित्यिकों को आत्मा को जितना अधिक व्यथित कर दिया उसकी एक क्षाकी महादेवी वर्मा द्वारा सम्पादित 'वग भू और बच्चन के बंगाल का काल' में मिन सकती है।

(३) सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रभाव —

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते-होते भारत में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द दयानन्द रामनोय आदि के प्रचार के परिणामस्वरूप भारतीय अपने देश की प्राचीन सभ्यता और सम्पत्ता की धेष्टता पर अद्विग विश्वास करने लगे थे। पुरातत्व विभाग की खुदाइयों से प्राप्त खनावनों से मूर्तियों आदि क, काशीप्रसाद जायसवाल आदि इतिहासकों के अन्वयणों के और मुरार के विद्वानों की प्रामाण्यपूर्ण सम्मतियों के परिणामस्वरूप हमारे अन्दर अपने देश की प्राचीन उपलब्धियों के प्रति अपाधारण निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। श्रीमन् एन। बनेट, आदि भारत-के धर्म और -आध्यात्म-वादी को स्वामूलक अदि उपक दान की कीमतकी मोनिएर विनियमन, आदि उनके साहित्य की और ह्वेन, आदि उनकी कथाओं को विश्व में अमाधारण एव अद्वितीय मानते थे। इन सबका पुन परिणाम यह हुआ कि हमारे अन्तर आत्मगम्मान की भावना जागृत हुई। हमारी वर्तमान दुःशा जहा-जहा हमारा गिर धर्म व कुचन

को विवश कर देती थी प्राचीन ऋषियों मुनियों गार्शो आदि क नाम ल-लेकर अपने प्राचीन गौरव की याद कर करके वही हम गत्र से धरती प्रीया उन्नत कर लेते थे । वरानर यह बात याद आती रहती थी कि जो देश आज बहुत सम्य बनते हैं और हम पर शासन करके हमें सम्य बनाने का दावा करते हैं वे उस समय नितान्त अमम्य एव व य थे जब हमारे देश में उच्च शक्ति की सम्पत्ति और सस्कृति का विकास हो चुका था । आवश्यकता इस बात की समझी गई कि भारत को जो इस समय अपने ही मूल गया है पुन जागृत होकर अपने को पहचाने और अपने वतमान को भा गौरव एव उन्नत बनाने के लिये प्रयत्नशील हो ।

उपयुक्त उपादान और हिन्दी साहित्य—

सांस्कृतिक पुनरुत्थान क परिणामस्वरूप हमने अपने देश के गौरवपूर्ण अतीत की ओर दृष्टि डाली और वहा स श्रेष्ठतम रत्न खोज निकाले । प्रमाण के एतिहासिक नाटक, वृंदावनलाल वर्मा के एतिहासिक उप यास पत्रा की एतिहासिक कहानिया तथा स्व दगुप्त विक्रमादित्य, अलका सिंहरण चन्द्रगुप्त अजात शत्रु गौतमबुद्ध अशोक, हय, शिवाजी, प नादाई, राणाप्रताप आदि अद्भुत वीर चरित्र हमें प्राप्त हु ।

इस पुनरुत्थान का एक प्रभाव और हमारे साहित्य पर पडा हमने अपने पात्रो म उन सभी गुणो एव चारित्रिक विशेषताया का समावेश कर दिया या उनम उनको ढूँढ निकाला जिनकी आवश्यकता थी । मसूक्तिका ^१ राष्ट्र के लिये अपने व्यक्ति गत सुख को योद्धावर कर देती है । प नादाई स्व मिभक्ति की कसौटी पर अपने पुत्र को योद्धावर कर देती है ।^२ शिवाजी^३ ने चरित्र को अनोखी ऊँचाई मनोहर विभुता विलक्षण श्रेष्ठता है । लहनामिह के अ र वीरता के माथ पाय राऊत से परिपूर्ण आकर्षण तीव्रतम एव मजुलतम प्रेम मलमनमाहन और बकादारी है ।^४ रामनरेश विवाठी का पथिक उन सभी गुणा से परिपूर्ण है जिनकी हृषे उस समय आवश्यकता थी । साहित्य में निष्ठा और आस्था का स्वर था ।

प्राचीन और म युगीन साहित्य धर्म तथा दर्शन की समृद्धतम सम्पत्ति पाकर हमारे साहित्यिक गौरव के साथ नवीन की सजना करी चल । इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा आधुनिक साहित्य नवीन होता हुआ भी सम्पूर्ण भारतीय साहित्य की

१ १

१—प्रसाद की पुरस्कार शीपक कहानी

२—गोविन्दवल्लभ पत्र का राजमुकुट

३—रामकुमार वर्मा का शिवाजी

४—चन्द्रपर गूतगी की 'उत्तरे कहा था शीपक कहानी ।

शृङ्खला की एक नई कड़ी तो बना मगर उससे सर्गिया विच्छेदन, भिन्न तथा प्रतिकूल नहीं होन पाया। साथ ही, हमको जो ए-ए पृष्ठ आधार मिल गया ता हमारा साहित्य परिस्थितियों की प्रतिक्रिया मान-लेहो की सपेडी मात्र-हवा के चाकी मात्र-का ही साहित्य नही रहे गया। हमारा साहित्य आन का निर्मूल अपरूडेट अभी अनुभव नहीं करता। वह केवल गुग्गुद ता नही सिखाता भो है सहायता भी देता है। हम को-व ही नही, महाकाव्य भी लिखे मन्ते हैं और बराबर लिखते हैं, प्राय यह प्रश्न उठता है कि उद् साहित्य में महाकाव्य क्या नही लिखे गय। इसका उत्तर संस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्व ही दे सकेगा।

'पुनरुत्थान की जो प्रेरणा राष्ट्रीय भावनाओं की उमाड रही थी उसी से यह विचार भी मिनर कि हम महान् अतीत वाले देन की मशान परम्पराआ क अनुकूल साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस निश्चय न हमारे साहित्य को पुष्टतम भारतीय दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान कर दी। वल्लभ भक्ति का आधार मौखिकी शरण गुप्त की हिन्दुत्व प्रधान राष्ट्रीयता एव सांस्कृतिक दृष्टि को मिला। 'निराला की रहस्यानुभूति का अद्भुत अद्भुत विशिष्ट देश न की आधार भूमि मिली। 'प्रसाद' म शवागम, उरनिषद् आदि के दशन मिलते हैं। प त मे : सर्वात्मवाद है। महावीर म गीतमबुद्ध की कथणा और रामकुमार वर्मा म कबीर का दार्शनिक चिंतन और वेगत्त की ठोस भूमि है। सामान्य दार्शनिक मा प्रवाओ से कोई भी कृति अलग नहीं रह सती। आधुनिक हिंदी साहित्य म हलके मजोरज। वाली, केवल गुग्गुनी लगाने वाली, चेतना के उरपी हार मात्र की हनके से सश करने वाली साद चमत्कार मात्र पर आधारित रचना नही हैं। उनका कल तक स्तर या साहित्यिक स्तर भले ही बहुत ऊंचा न हो किंतु वे भाव की दृष्टि से हनको नही है। इसी युग के उद् काव्य साहित्य से तुलना करने पर यह वान और अधिक स्पष्ट रूप मे हमारे सामने आ जाती है।

उपनिषद् वेद अद्भुतवाद सर्वात्मवाद बौद्ध-शैल संस्कृत साहित्य, एव कबीर, आदि के अध्ययन मनन एव चिन्तन के परिणामस्वरूप भवुत साहित्यकार की दृष्टि उसका दृष्टिकोण एव उसकी विचार प्रक्रिया रहस्यानुभूति के निवृत्ततम पहुचने लगे। हिंदी की धर्मोवादा शैली में लिखी रहस्यावादी रचनाओं की यही पृष्ठभूमि है।

'अस्तु, जेहो हमको मिटाने के लिए पुरानी अनौपदेशक एव असामयिक रूढियां राजनीतिक परत-प्रेता थी और नई सम्पन्न के अंधानुकरण की प्रवृत्ति थी एव हीन मनोवृत्ति थी वहा हमे सजीवनी बूटी मिलान के लिए बज्ज-अग-बली (बजरग

बली, के रूप में उनीसवीं शताब्दी के द्वितीयाब्द का सांस्कृतिक पुनरुत्थान आया था और हमने एक नया जीवन, नई स्फूर्ति नई आशा, नई आकांक्षा करवटें, लने लगी थी जिसने श्रम सहिष्णुता, समवय त्याग, बलिदान कष्ट सहन करने की शक्ति काम करने की लगन, सीखने और अपनाने की इच्छा, अपने आपको ठीक समझने की शक्ति उदारता, साहस, आदि गुण हममें ला दिये थे। हमारे पास जितना भी, जो कुछ भी, जसा-कुछ भी था उनी से हमने काय करना प्रारम्भ किया। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि कायसिद्धि सत्केभवति महता नोपकरणे। इस युग के आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में यही है। एक ओर था अनुकरणशील विडम्बना प्रधान भावुकता से भरा हुआ क्रांति युद्ध विह्वल, शोषित दलित पस्त विकृत तथा पराधीनता और शोषण, हीनता और दीनता में पराभवमुखी जीवन और दूसरी ओर थी स्वतंत्रता की आकांक्षा, प्राचीन काल की महानता पर विश्वास और उठने तथा महानता प्राप्त करने की इच्छा और नये पुराने के समवय का प्रवृत्ति। १९३५—३६ ई० के लगभग श्री नारायण चतुर्वेदी लिखित इतिहास की एक पुस्तक वर्नाकुलर मिडिल स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसकी भूमिका के अन्त में था —

ज्ञानदार या भूत भविष्यत भी महान है
अगर सुधार आप उस जो वतमान है।

यही इस युग के भारत और भारतीयों की हिंदी और हिंदी लोगों की मनोवृत्ति थी जिससे साहित्य की विभिन्न विरणें निकली हैं।

(४) भारतीय अन्तर्चेतना

अंगरेजी बोलने अंगरेजी साहित्य पर अधिकारी रखने मज पर छुरी काटे से भाजन करने एवं अमरिका में बनी बहुमूल्य मोटर कारों पर चलने वाला बुद्धि प्रधान व्यक्ति भी भगवान के सामने श्रद्धा से सिर झुकाता है 'प्रसाद' पाता है। भक्ति की कविताएँ लिखता है पतिव्रता का आदर करता है एवं कर्मगान करता है। राम परितमनाम का नवाहन पाठ डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट के भी घर पर होता है और पेट और टाई पहनने वाला भी मस्तर पर चप्पन का टीका लगाता है। रेडियो से प्रेरित न्तिन मोरा, मूर तुलसी, कबीर आदि के पत्र प्रसारित हाते हैं। 'यह सब देख कर विचार करने में यही निष्पन्न निष्कर्षता है कि यद्यपि भारतीय जीवन और समाज का बाह्य रूपवा सस कर बुद्धि तथा और रुचि स लेकर मनोरजन तथा—पादचार्य मन्मता में प्रमादित हो रहा है किन्तु अन्तर्चेतना, मस्तिष्क या आत्मा अभी भारतीयता के ही रंग में रमा है।

मृत उपदान और हिन्दी साहित्य—

आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी यही भारतीय अन्तर्चेतना विद्यमान है। द्विवेदी ने यह अन्तर्चेतना हिन्दी काव्य में विशेष रूप से व्याप्त रही है। मथिलीशरण शर्मा हिन्दू सस्कृति के कवि माने जाते हैं। 'हिन्दू', बतालिक गुरुकुल साकेत, सोधरा, आदि काव्य ग्रन्थों में भारतीय अन्तर्चेतना ही व्यक्त हुई है। भारत-भारती, भारत की भारती है ही। 'प्रिय प्रथम और 'बड़ेही बनवास' पर भी इसी काव्य है। 'कामायनी काव्य तथा चन्द्रगुप्त', 'स्कन्दगुप्त', आदि ऐतिहासिक नाटकों में अन्तरात्मा पूरणरूपेण भारतीय है। 'राम की शक्ति पूजा के वातावरण एवं उसकी प्रभुत्व में भारतीयता है। रहस्यवादी कविताएँ भी भारतीय अन्तर्चेतना के परिपाक हैं। प्राचीन काल के एवं राजपूत युग के ऐतिहासिक उपन्यासों में चित्रित देश-काल भारतीय है ही नायक और नायिकाओं की मनोवृत्तियाँ एवं उनके आत्मा भी भारतीय हैं। उदाहरण के रूप में बाणभट्ट की आत्मकथा 'कचनार', विराटा की 'मृगयणी', गड कुंडार एवं मृगयणी, आदि उपन्यासों का अवलोकन किया जा सकता है। रामकुमार वर्मा के 'ऋतुराज', शिवाजी' राजरानी सीता', चामुण्डा', आदि उपन्यासों के बाद भारतीय सम्यता और सस्कृति के ही चित्र उभरते हैं। उनके नायिकाएँ जब अपहृता महिला को अपनी माता-जसा गौरवपूर्ण पद देते हैं तब 'मातृवन दरदारेपु' वाली नीति-उक्ति ही याद आती है। तुलसीदास की 'सीता जी' की ही तरह उनकी राजरानी साता भी तिनके को ओट करके ही परपुरुष से बालती है। ऋतुराज का समस्त वातावरण प्राचीन काल का है। भयानक भूबाल आया है। मृत्यु सम्मुख है। एक भारतीय नारी कहती है 'कोई बात नहीं। भगवान की स्तन का ध्यान करिए। शिव के ताण्डव का। धर्म और शान्ति के साथ भरे प्राणों के अन्त के अन्त के सामने डट जाइय।' यह भारतीय अन्तर्चेतना है जो मृत्यु के समय भी घबड़ाने नहीं देती।

५) -समावयवील प्रकृति -

भारतीय सस्कृति की समावयवील प्रकृति का यह परिणाम हुआ है कि भारत में पाश्चात्य जीवन-पद्धति और भारतीय जीवन-पद्धति को परस्पर समीप लाने का प्रयास किया है और आज भारतीय गृहस्थ जीवन के अन्दर पतनूत और घीली तथा सद्गुरु और पांडुर में कोई भी विरोध नहीं रह गया है। भारत की आधुनिक संगीत, नृत्य, वास्तु कला चित्रकला, वेशभूषा, खानपान मनोविनोद श्रृंगार, जसाबट आदि

न तो विशद रूप से भारतीय हैं और पाश्चात्य ही दोनों को संयोजित करने का अथवा दोनों में सगुण विटाने का प्रयत्न हो रहा है। धार्मिक क्रमशः सामाजिक रूढ़ियों, रीतियों, शिक्षापद्धति भाषा आदि सभी क्षेत्रों में समकालीन प्रक्रियाएँ जात एवं अज्ञात रूप से सक्रिय हैं। साहित्य इसका अपवाद नहीं।

प्रस्तुत उपादान और हिंदी साहित्य —

हमारी अपनी संस्कृति की प्रकृति समावयवतात्मिका रही है और इसकी अवस्था सम्भवतः १८५७ ई० से लेकर अब तक जितनी रही उतनी निश्चित भूतकाल में कभी भी नहीं रही। कुछ तो इस कारण और कुछ इसलिए भी कि अंगरेजों ने यह संस्कृति जो हम पर ला दी है और उसे मुक्ति नहीं हमने यह सोचा कि समावयव किया जाए। उत्तरवृत्ति के कारण हमने माना उन न अंगरेजों से। धृष्ट की न अंगरेजी में यह अवश्य चाह कि हमारा अपनापन न मिटनेपाए यह प्रवृत्ति समाज में भी है और साहित्य में भी।

इस दृष्टिकोण के साथ जब राष्ट्रीयता भी मिल गई तब हमारा प्रयत्न यह हुआ कि ऐसा साहित्य रचा जाय जो अपनी उत्कृष्टता में अंगरेजी से हीन न ठहरे। इसका परिणाम यह हुआ कि अब जातीयता प्रधान भारतीय दृष्टिकोण में हमारी एक आस बना तो भौतिकता प्रधान पाश्चात्य दृष्टिकोण दूसरी आस। आस और साथ ही साथ हो गया। भावुकता और यावहारिकता में अनुरूपता आ गयी। भक्ति का साथ जान से हो गया। रहस्यवादी अनुभूतियाँ चित्त से प्राप्त की जाने लगी राम और कृष्ण के चरित्र पर बुद्धिवादी दृष्टि पड़ने लगी। यह अवश्य है कि यहाँ बुद्धि अधिक हा गयी है और कभी भावुकता। एक ही भक्ति और एक ही कृति में कभी बुद्धि प्रधान हो गया है और कभी भावुकता। वैष्णव भक्ति पर शक्ति बुद्धिवादी दृष्टि पड़ी। हरिऔष ने अपने 'द्विप्रवाम' में कृष्णचरित्त को बुद्धिवादी दृष्टिकोण के साथ उपरिष्ठत किया। मधिलीनारण गुप्त ने प्रश्न किया—'राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या?' किन्तु आगे चल कर 'साकेत में हनुमान को भरत के पाम में जब वे द्रौण पवन के साथ लता को उड़ कर जाने हुए प्रस्तुत करते हैं तब उनका उड़ना योग शक्ति के द्वारा लिखाया जाता है। यह भक्ति की अपना कुछ अधि। मूल साधन हुआ। कथी के चित्रकूट भाषण में बुद्धि प्रधान है, भवुकता नहीं। 'पंचवने' में गुरुगुणा के मामने जब सीता ने सम्पन्न के लिए य परित्त में वापस कहे कि 'पर मे आती बहू धर' कर यहाँ भाग आये हैं य तब वहाँ दश भावना न मानवीय दृष्टिकोण में समतीना साथ लिया कि भा दश भावना पहिल गरी हुए।

पन अंगरेज जनरल के हाथों लड़ी वाली न जो छायावादी स्वरूप पाया उपम भी भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों का समावयव हुआ जा सकता है। इस

स्वरूप निर्माण में जहाँ मस्कुन को विच्छिन्ति या मोनी जमी तरनता लाने का प्रयास है, संस्कृत कृतसम शब्दों की प्रधानता है वहाँ वं सच्चि समास विशेषण आदि हैं वहाँ इसकी विशेषण-निर्माण-शक्ति पर टगोर तथा अंगरेजी का भी प्रभाव है। जनकारों में जहाँ विपुल भारतीय अलंकार (अनुप्रास उगमा, रूपक, आदि) हैं वहाँ (पर्सनीफिकेशन) मानवीकरण, (ट्रांसफ्ट एपीथेट) विशेषण विशेष्य पथेटिक फनसी आदि के ढंग पर बनाए गये शब्द भी हैं।

६-उदार और ग्रहणशीला प्रकृति—

भारत राष्ट्र का पराधीनता से निवृत्त कर अगुदय की ओर ले जाकर उसे उसके प्राचीन योग्यपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कठिबद्ध भारतवासियों की यह पूर्ण रूप से विदित हो गया था कि प्राचीन होन ही के कारण न तो सब-कुछ भवया प्राप्त हो सकता है और न नवान के कारण त्याग्य। उनके सम्मुख लक्ष्य स्पष्ट था अर्थात् भारत की भक्ति और सम्भावनाओं को मरफून एवं सक्रिय करना। इसके लिए उन्होंने औरवपूर्ण अनीत के उन सभी तत्वों को ले लिया जो आधुनिक युग में किसी न किसी प्रकार उपयोगी हो सकते थे। साथ ही, आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के अनिवाय एवं उपयोगी तत्वों को भी स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार उद्देश्य से प्रेरित हो कर भारत की उदार और ग्रहणशीला प्रकृति इस युग में मधु-मयिकाओं की भाँति मधु-संचय करने लगी।

प्रस्तुत उपादान और हिंदी साहित्य—

उक्त प्रकृति का प्रभाव यह पड़ा कि आधुनिक हिंदी साहित्य प्राचीन और नवीन का पारन सपन हो गया है। बिना वस्तु की दृष्टि से देखने पर हमको मिलता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में एक और आधुनिक जीवन की स्थिति में परिस्थिति तिया घटनाएँ, दृष्टिकोण एवं विचारधाराएँ हैं और दूसरी ओर वैदिक, उपनिषत्वादीन रामायण और महाभारत की कहानियाँ एवं प्राचीन तथा मध्ययुगी की घटनाएँ, आदि। हमारा दृष्टिकोण आत्मावादी भी है और समाजवादी भी। हम श्रद्धालु और विश्वासी भी हैं और विनानवणी शीष्टिक भी। राम हमारे लिए ईश्वर भी हैं और मानव भी। हमारी नास्त्यशक्ति की आयोजना पाश्चात्य और भारतीय नास्त्यकलाओं के मुद्दरतम तत्वों के समिलित से हुई है। उसमें रस भी है और मनो विज्ञान भी। यदि हमारे रामचंद्र मुसल रक्षणी एवं आदर्शों मुन्वी आलाचना लिखते हैं तो प्रकाशरत्न गुम नगेद्र, रामबिलास शर्मा आदि अनक लेखक साम्यवादी दृष्टिकोण से विवेचनाएँ एवं विमर्ग प्रस्तुत करते हैं। प्रायः हमारी वाच्यता चना की कसौटी भारतीय और कथा एकाकी निबंध, आदि की पाश्चात्य है। हम

आधुनिक शैली के पद्य, गीत सानेट एव ऋगाइयों भी लिखते हैं और कविता तथा सवये भी। इस दृष्टि से 'सप्तोषरा और 'कुण्डोत्र का नाम विशेष रूप में लिया जा सकता है। सत्यनारायण कविरत्न का 'भ्रमर गीत' प्राचीन छन्द शली-नया में नवीन दश भक्ति की भावना की अभिव्यक्ति का सुन्दरतम उदाहरण है। 'वृष्णाग्र' भी इसी प्रकार का काव्य है। ऐहिकता और आध्यात्मिकता का सम्मिलित रूप आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य प्रस्तुत करता है। हम इस युग में तुलसीदास की दाहा चौगई वाली शली पर 'साधना — जती गद्य का नव कृतिया भी।

(७) आत्मतत्त्व के प्रति अविचलित आस्था—

ज्ञानियों से साहित्य में आत्मतत्त्व के प्रति जो निष्ठा अभिव्यक्त हुई है वही निष्ठा आधुनिक परिस्थितियों में बिलहरने के स्थान पर ओर भी सदितप्र रूप प्राप्त कर सकी है। यही आत्म गय निष्ठा भारतीय सस्कृति की आधार भूत भावना है। इसमें आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों ही तत्व समन्वित होकर भारतीय जीवन की विविध पार्श्वमयी चेतना को साहित्य में व्यक्त करते हैं।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

आधुनिक भारतीय जीवन में देशर्पात्क एक प्रमुख लौकिक तत्व है। आत्म तत्व से समन्वित होकर यह लौकिक तत्व जन्म हिन्दी साहित्य में व्यक्त हुआ तब उसका रूप यो हुआ—

चिन्तित भृकुटि क्षितिज तिमिराकित
नमित नयन नभ वाग्गाञ्छादित
आनन-श्री द्याया शशि उपमित
ज्ञान मूढ गीता प्रकाशिनी ।
सफल आज उसका तप-सयम
पिला अहिंसा-स्तय सुधोपम,
हरती जन मन मय, भव-राम भ्रम
जग-जननी जीवन विक्रान्तिनी ।^१

इसी प्रकार मालनलाल चतुर्वेदी को सुप्रसिद्ध पक्तियाँ—

मुझे तोड़कर हे वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक
मातृभूमि पर शीघ्र चढ़ाने जिन पद जाएँ वीर अनेक

भारत देश के आधुनिक वीर मानव की उन प्रकृति को अभिव्यक्त करती हैं

जिसमें लौकिकता और प्राण्यता आत्म तत्त्व से समावृत होकर एक उद्देश्य की ओर उन्मुख हैं।

आत्म तत्त्व की अनुभूति स बर्धित होकर भारतीय चेतना एक पग आगे नहीं बढ़ सकती। प्रसाद जी प्रारम्भ से ही मानते थे—

मानवी या प्राकृतिक सुपमा सभी
दिव्य शिल्पी के कला-कौशल सभी^१

इस दिव्यशिल्पी' या आत्म तत्त्व की स्पष्ट रूपरेखा कोई नहीं जानता किंतु उसका आभास निश्चित रूप से मिलता है। पतन की मौन निराशा बर्धित म वह आभास उपस्थित है। रहस्यवादी अनुभूति आत्म तत्त्व पर अविचलित आस्था रखने के पश्चात् ही प्राप्त हो सकती है। मथिलीशरण गुप्त की वष्णुभक्ति का और रामकुमार वर्मा के प्राचीन गीतों का आधार आत्म तत्त्व की अनुभूति ही है। गोपालशरण जी की ये पत्नियाँ कैमा अचरज है न मैंने जान पाय कभी मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्तचोर है मानव में परम आत्मा को स्थित मानकर ही लिखी जा सकती थी। लौकिक छवि भी उसी दिव्य प्रभा से महित है—

रूप अत द्र चन्द्रमुख श्रमरुचि
पलक ताल तम मृग हृग हारे
देख दिव्य छवि लोचन हार^२

पतन ने नारी को धरा में थी तुम स्वर्ग पुनीत' बहकर जो—

तुम्हारे छून में था प्राण सग में पावन गंगा स्नान
तुम्हारी वाणी में कल्याण ! त्रिवेणी की लहरों का मान

माना वह इसीलिए सम्भव हो सका कि उनकी इस नारी में आत्म तत्त्व सामान्य की अपेक्षा कहीं अधिक जागृत होकर उसके लौकिक अस्तित्व को दिव्य बना सका। इसी प्रकार पतन ने स्पष्ट रूप से माना कि विमय प्रकाश से विश्व उदय, विमय प्रकाश में विकसित लय आत्म तत्त्व पर अविश्वास बरके कोई नहीं कह सकता— विधाता की कल्याणी सृष्टि।' इस दृष्टि में सम्पन्न होकर ही 'प्रमाद' कह सके कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। निकर ने मानव का श्रेय दिव्य भावों के जगत् में जागरण का योग और अत्मा का किरण अभियान' ही माना है। मास्तर लाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता और राघवृष्ण दास की साधना की पृष्ठभूमि में

१—सुधाकर पाण्डेय की प्रसाद जी की कविताएँ पृष्ठ ६१

२—निराला'

भी यही आत्म तत्त्व है। जिम गांधीवाद का प्रभाव आधुनिक हिंदी साहित्य पर असंदिग्ध है उसकी आधार भूमि यही आत्म तत्त्व है। छायावाद और रहस्यवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि में उपरिष्ठत सर्वात्मवाद में भी आत्म तत्त्व है।

(८) समाज का प्रगतिशील मध्यम वर्ग —

पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली और अर्थ-व्यवस्था ने समाज में जिस मध्यम वर्ग की उत्पत्ति कर दी थी उसका एक भाग तो अपने अस्तित्व और स्वायत्तता के लिये पूरी तरह से अंगरेजों साम्राज्यवाद पर आधारित था और इसीलिए पूरी तरह से उनका भक्त और नास होकर राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण में एकदम निराम्ना हो चला था, किंतु दूसरा भाग जिसमें डाक्टर प्रोफेसर वकील व्यापारी आदि थे अंगरेजों से कुछ दूर रहा। उनका प्रत्यक्ष हान में दान नहीं था। उन्हीं पर उतना आधारित नहीं था। इसके अंदर जीवन के कुछ स्तर तो वे जो सुयोग्य नेतृत्व का आह्वान पाकर हुकारो सिंहनादों की क्रियाशीलताओं में परिवर्तित हो गये। सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीयता के कारण ये जगृति भारत की प्रथम शक्ति बने। रूसी साम्यवाद से प्रभावित हो कर इनमें से कुछ लोग आमूल क्रांति का आह्वान करने लगे। भारतीय संस्कृति से अनुरजित होकर इस वर्ग के अधिकतर लोग कायाकल्प के द्वारा उत्थान के लिए सक्रिय हुए। इन्होंने अपने को नवीन जीवन और नवीन वातावरण के अनुरूप परिवर्तित किया। परम्पराओं और प्रथाओं को विकृत छोड़ना पसंद नहीं करते थे। उसको माते और पालते थे। उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए उसकी युगानुक्रम-व्यावश्यक बौद्धिक व्याख्याएँ उपस्थित करते थे। ये कुलीन विवाह सम्मिलित परिवार, मर्यादित जीवन समयित वासना, समकाण्ड, आदि के समर्थक थे और इन्हीं के अनुरूप इनका जीवन चलता था। जो अव्यावहारिक था उसे य धीरे-धीरे छोड़ देते थे। अस्तु विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले मोर 'जामा-जोड़ा' आदि धीरे-धीरे प्रायः परिच्युत ही हो गये हैं। पहले श्री वास्तव कायस्थ श्रीवास्तव कायस्थ-घराने में ही विवाह करते थे किंतु अब सबसेना घरानों से भी उनके विवाह सम्बंध जुड़ने लगे। इसी वर्ग की प्रतिभा ने परम्परा का प्रगति से परिणय करा दिया। जीवन मर्यादापूण ढंग से प्रगत्योन्मुखी हो कर गतिशील हो उठा। विकास के पथ में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों का इस वर्ग ने बीरतापूर्वक सामना किया। उन्नति की पूरी कीमत चुकाई। देश के लिए धर्म के लिए भाषा के लिए गांधी-नेहरू विवेकानंद-रामतीर्थ, श्याम-द-भ्रष्टान्त, महावीरप्रसाद द्विवेदी-प्रेमचंद आदि के रूप में इस वर्ग ने श्वाग, तपस्या, बलिदान,

कष्ट सहिष्णुता, आदि के अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किये। अपने सामर्थ्य और अधिकार के बाहर की वानो (शिक्षा-पद्धति, आदि) के कारण भये ही इन्हीं कल्पना को उड़ान, बुद्धिक उपलब्धियाँ एक कला-कुशलता एक निश्चित वृत्त के भीतर ही रह गयी, फिर भी १८५० ई० तक भारत जो-कुछ बन सका उसका श्रेय एक मात्र हमी वग का है।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

उत्पन्न वग के ही कुछ लोपो ने हिन्दी के प्रति रुचि जागृत की और आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रचना की। परिणामस्वरूप यह विडम्बना प्रधान मध्य वर्गों में जोड़न इन साहित्यिकों को तो उतना ईमानदार रहा नेता है और न उनका ऊँचा कि हम आधुनिक युग की मीरा अथवा मूर के दान कर सकें। हम न ईमानदार वैईमान हैं न ईमानदार नास्तिक न ईमानदार बुद्धिवादी न ईमानदार भौतिकवादी साथ ही, हम ईमानदार भक्त भी नहीं ईमानदार पुजारी भी नहीं ईमानदार ईश्वरवादी भी नहीं, ईमानदार अनात्मवादी भी नहीं। ईमानदार रावण युग की विभूति तो है ईमानदार तुलसी मानवता के मर्म का चन्दन है। यह ईमानदारी जिसे साहित्यिक में जितनी मात्रा में रही उसका साहित्य उतना ही महान हुआ मयिलीशरण गुप्त 'साद प्रेमचन्द' निराना क्रांति इसके उदाहरण रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं।

यह भी एक कारण था कि हमारे साहित्य में बुद्धि और कल्पना की ऊँचाई तथा कला का स्तर एक सीमा तक ही रह गया। आधुनिक युग के बाल्मीकि और व्यास आधुनिक युग के सर, एवं आधुनिक युग के रामायण और महाभारत की प्रतीक्षा अब भी करती रह गयी। नहीं तो, आज के युग की परिस्थितियाँ नये महाभारत या रामायण की रचना करवाने में समर्थ है।

सेवा सदन में वेश्या की जो समस्या उठाई गयी है वह प्रगति और परम्परा के सम्बन्ध का श्रेष्ठतम उदाहरण है। यह एक तथ्य है कि वेश्या वृत्ति का कारण आर्थिक विषमता और पूँजीवाद या सामन्तवादी मनोवृत्ति है और जब तक किसी क्रांति द्वारा ये वग न मिटाए जायेंगे तब तक वेश्यावृत्ति समाप्त न होगी—चाहे जितने आश्रम लो। निष्कारण। आश्रम की रचना क्रांति और रुढ़ि के सम्बन्ध की ही उपज है।

फिर भी, प्रेमचन्द महावीरप्रसाद द्विवेदी 'प्रमाण', आदि न त्याग और

वलिदान के द्वारा हिंदी साहित्य की पर्याप्त सेवा की है। हजार कष्ट महते हुए भी श्यामसुन्दरदास ने हिंदी की सेवा और समृद्धि की है। हिंदी को करियर बनाने के एक साधन के रूप में तो स्वतंत्र भारत के नवयुवकों ने अपनाया है। उसके पहले वह माता थी और उनके लिए कुछ करना सेवा और कर्तव्य समझा जाता था। कुछ भी हो इस ढंग से और दृष्टिकोण से कार्य करते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य को इसी प्रगतिशील मध्यवर्ग ने एक थपट एव महत्वपूर्ण साहित्य का स्वरूप प्रदान किया है।

(६) सुधारवादी मनोवृत्ति—

भारत के अतीत गौरव की अनुभूति और वर्तमान अधोगति की चुभन ने हमारी चेतना को आत्मोत्थान के लिए विवृत कर दिया। हमने अपन भूतकाल की महानता पर विश्वास कर हा लिया था। इसलिए यह स्वतंत्र निद्रा हो गया कि हमारी व्यवस्थाओं और हमारा सामाजिक संस्थाओं की नींव उड़ी महान पुष्ट्या ने डाली थी और उड़ी ने इनकी योजनाएँ की थी जिनकी प्रतिभा साधना मौलिकता एव संयोजन कुशलता सत्कार के इतिहास में अद्वितीय है। हमारे वर्तमान दापो और विकृतियाँ का कारण हमारा आत्मस्वरूप-विकारण एव मध्ययुगीन आपत्तिमूलक परिस्थितियाँ हैं। अस्तु हमारी व्यवस्थाओं मायतानों एव सामाजिक संस्थाओं के आमूलोच्छेद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता बात केवल सुधार की रह जाती है। हमारे समाज के कुछ लोगो ने यह माना कि हमका अपनी समस्त प्राचीन वृत्तियों-प्रवृत्तियों रीतियों-रिवाजों, प्रथाओं-परम्पराओं आस्थाओं-विश्वासों तथा सिद्धांतों-आदर्शों को बसे का बसा ही पुनः स्वीकार कर लेना चाहिये। अशिकाय लोगों का यह विचार हुआ कि आधुनिक परिस्थितियों एव वातावरण को ध्यान में रख कर उसके अनुरूप अपने अन्तर् आवश्यक सुधार करना होगा। सबसे पहले घम के क्षेत्र में सुधार करना पड़ा। हमने धार्मिकों और घम-स्थानों को बौद्धिक मूर्तिवादी एव मानवतावादी दृष्टिकोण से देखना प्रारम्भ कर दिया। उनके दुराचरण एव उनकी अनीतियाँ विवचना, श्लोचना एव तिरस्कार का विषय बनी। अघश्रद्धा और राष्ट्र की उन्नति के साधनों के रूप में देखा जाने लगा। मैं खोजता तुम्हें था जब कुत्र और घम में तब भगवान् दीनों के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा करता था अर्थात् भगवान् का निवास भग्दर नहीं रह पड़े। दीनों की सेवा वास्तविक भगवशाराधना हो गयी। चन्द्रघर दामाँ भुलेरी की तीन कहानियों की तरह अपने केवल पाच निबन्धों के बल पर अमर हो जाने वाले अध्यापक पूर्णसिंह ने लिखा ईट पत्थर, शूना, कुछ ही बहो—आज मैं हम अपने ईश्वर की तलाश में मंदिर, मस्जिद गिरजा और पीथी

मन करेंगे मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दान करेंगे यही धर्म है मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करता नास्तिकता है"।^१ इसी प्रकार सामाजिक परम्पराओं को बौद्धिक दृष्टिकोण से तथा बाताबरण की भांग से प्रमाणित हो जाना पड़ा। नवीनतम व्याख्याओं के कारण धर्म और समाज के विभिन्न प्राचीन तत्व नये ही रूप में और नयी-नयी शक्तियों और सम्भावनाओं से परिपूर्ण होकर उभरिष्ठ हुए। उन मन्त्रों के नास्तिक औचित्य मिट्ट किया गया। अन्त में नवीय एवं विघटनकारी तत्वों जन्म-वैश्या दहज फंशन, आडम्बर आधुनिक शिक्षा, हरिजनो की दुस्ता अदि-म मानवतावादी दृष्टिकोण से यथावश्यक सुधार अथवा परिवर्तन किये गये।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

साहित्य-मजना का लक्ष्य उत्थान था। इसीलिए सामाजिक, व्यक्तिगत या राजनीतिक विचार ही साहित्य में प्रधान नहीं होने पाया। वह साहित्य में आलम्बन रूप में बहुत कम आने पाया है। जहाँ आया है वहाँ उत्थान की भावना के उद्दीपन के रूप में ही लाया गया है। आदर्श-मुख यथायवाद यही है। केवल चित्रण के लिए व्यक्तिगत या सामाजिक विचारों का चित्रण आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी नगण्य है। कला कला के लिए या उद्देश्य-विहीन यथायवादी दृष्टि आधुनिक हिन्दी साहित्य में स्थायी या मुख्य प्रवृत्ति बन कर नहीं आ पायी है।

फिर भी साहित्यिक एवं कलात्मकता की उमर रचि ने, जिस पर कुछ पाश्चात्य धारणा का भी प्रभाव पड़ चला था, उद्देश्य के आदर्शवादी रूप की धर्मोपदेश का रूढ़ नहीं धारण करने दिया। साहित्य रस चाहिए था। उपदेश देना लेखक का काम नहीं रह गया। वह साहित्य रस इस प्रकार दे कि जा कार्य वह उपदेश से पूरा कर सकता था वह अत्र मन पर प्रभाव डालकर अत्यन्त रूप से पूरा करे। उपदेश देने मुनने का युग जा रहा था। साहित्य और धर्मोपदेश दो स्वतंत्र और पृथक् बातें हो गयीं। समाज से भी कथावाचकों का एक उपदेशों का महत्व समाप्त हो रहा था क्योंकि वे युग से पीछे पड़ गये थे।

इसी वन मान को सुधारने के उद्देश्य से ही हिन्दी का उपयाम साहित्य, कहानी साहित्य नाटक साहित्य, निबंध साहित्य, आदि व्यक्तिगत एवं सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक, सुधारों एवं उत्थान के विचारों और भावनाओं से भरा

१ मजदूरी और धर्म' दीपक निबंध से

पडा है। सुधारों की यह रूखरेखा कभी गा बीवादी हाती थी कभी साम्यवादी और कभी केवल प्रगतिशीलता से परिपूर्ण मात्र। यह सुधारवादी दृष्टिकोण कभी प्रधान हो जाता था और कभी परोक्ष रूप से सामने आता था। सेवासदन और रगभूमि पहल के उदाहरण हैं तथा काल आदि दूसरे के।

(१०)-नारी जागरण—

बीसवी शताब्दी के भारत की सर्वाधिक मंगलमयी मजुन एव प्रौज्ज्वल, उल्लिखि अर्थवा यों कहा जाः कि उनीपवी शताब्दी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन नारी जागरण है। इम आधुनिक नारी न भारत के साम्प्रतिक नारीत्व के निमी भी अलकार या आभूषण का अपमान या परित्याग नहीं किया है। इसने समस्त आर्यक मध्ययुगीन विकृतियों को झटक दिया है। साथ ही इसने अपने को आधुनिक युग के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल भी लिया है। इस नारी का आदर्श पश्चात्य नारी का स्वरूप बिल्कुल नहीं है। यह साया नहीं पहनती है नहा लगाती इसमें पाश्चात्य लोच-लक्ष्म-नात्र-अंदाज नहीं और इसके प्रेमवेग की अभिव्यजता प्लेट फार्मों पर होने वान जालिनगी और चुम्बनों से नहीं होती। यह अब भी घर की रानी है। इसका लोचन शील से सजे होत है। इसने मातृत्व नहीं खाय है। इसने पर्दा उठा दिया है कि नग्नता या निल जजता इम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह अब भी पतिव्रता है। सुशिक्षिता हो कर यह और भी उपयोगी हो गयी है। घर को तिलाजलि न देकर भी यह राजनतिक सामाजिक आर्थिक सारणिक आदि क्षेत्रों में अपने दश और समाज के लिए महत्व पूर्ण कार्य कर रही है।

प्रस्तुत उत्पादन और हिंदी साहित्य—

इसका सारन बडा प्रभाव हिंदी साहित्य पर यह पडा कि हिंदी की महिला साहित्यकारों की अनक संशक्त व शक्तिप्राप्त होने लगी। महाश्वी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान मुमित्राकुमारी मिनहा, तारा पाण्डेय, आदि कवयित्रियों की वाच्य वाणा व स्वरों न हिंदी का साहित्यिक जगन गूँज उठा। कोशिक के काठ का आध्यात्मिक स्वर अन्क का प्रको सत था व-अनी सात्विक जभा प्रदान किया है। व न केवल भूमि पर चरती है और न केवल आकाश में ही उड़ती है बल्कि दोनों का सुन्दर सामंजस्य उनकी काव्य गला में पाया जाता है। वे कोमल और गदरी अनुभूतियों को मरल-महज रूप में रखने की असाधारण कला पर अधिकार

रखनी है।^१ इसलिए कोई आश्चय नहीं यदि इनकी कविताओं के विषय में यह कहा गया, 'ऐसा लगा कि कुछ नया सुन रहा हूँ। आजकल इस भाषा में कम लोग बोलते हैं' 'ये भक्ति के भजन धन गये हैं'^२

सलिल अब रस बरसे मैं भीजूं।

भीतर बरसे बाहर बरसे तिन बरसे, भर राती
मत्प नगन की चरी लपो है रक्ती नहि न सिगनी

जाने किस तरंग पर घर की वस्तु वस्तु लहुराती
द्रव तो बहै सभी कोई जाने अब बही अब जाती

रग मुखमें मीठा मैं रस में तनिक-तनिक कर सीजूं।^३

अस्तु दिनेश नदिनी के गद्य काय उपादेशी मित्रा के उपयाम चन्द्रकिरण सौनरिचना की कहानियाँ, आदि हिंदी की निधिवा हैं। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र असाधारण एवं अद्वितीय हैं। पद्मावती शवदनम और राचीरानी गुरू अल्लोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काय कर रही हैं। कचनलता सम्बरवाल की लेखनी बहुमुखी है।

(११) राष्ट्रीयता—

इस युग में भारत के अंदर जो राष्ट्रचेतना एवं जो राष्ट्र प्रेम प्रबुद्ध हुआ उसमें अनेक तत्व ऐसे थे जो भारतीय संस्कृति से प्राप्त हुए थे। इस सताब्दी के प्रारम्भ में प्रेम का सम्बन्ध घम एवं अध्यात्म से हो गया था। राष्ट्रोदयान की प्रेरणा को ईश्वर रेच्छा माना गया। भारत देश को भौगोलिक प्रदेश मात्र न मानकर एक आध्यात्मिक अस्तित्व माना गया। बनिदानिया ने उसे माना माना इसकी महत्ता स्वयं से भी अधिक मानी गई फामी के तस्ते पर हँस हँस कर मूलने वालों के हाथ में 'गीता' दिखाई पडने लगती। आत्मा की अमरता और पुनजन्म के सिद्धांतों ने धीरे-धीरे की भावना को नया ही रंग दे दिया। राष्ट्र प्रेमी असाधारण रूप से भावुक होते थे। लोगों ने शत्रु में भी अपनी आत्मा की छवि देखने का प्रयत्न किया और इस प्रकार भारत की राष्ट्रीयता घृणा-द्वेष एवं लघुताओं से मुक्त होकर जिस दीप्ति से आभासित हुई उसमें वह तमनू-रोप या क्लृप्त-नहीं रह गया जिसके कारण पश्चात् राष्ट्रवाद अबाधित हो रहा था। यज्ञवाद, औद्योगिकरण, भोगवाद, हिंसा, लोलुपता, आदि से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रवाद साहित्यताप्रधान होकर सर्वोदय की ओर अग्रसर हुआ।

१-सुहागिन' में धीरे-धीरे वर्मा द्वारा लिखित 'परिचय' से

२-सुहागिन में हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित 'परिचय पत्र' से

३-सुहागिन, पृष्ठ ५७

भारत के गावों को ही भारत का वास्तविक स्वरूप माना गया। ग्रामोत्थान के प्रयत्न किये गए। हम भारत को इंग्लैंड या भारत के गावों को लंदन नहीं बनाना चाहते थे। हमारा लक्ष्य था 'राम राज्य' की अवतारणा क्योंकि उसी के द्वारा हम भारत का वास्तविक कल्याण सम्भव समझते थे।

प्रस्तुत उत्पादन और हिन्दी साहित्य—

इसका परिणाम यह हुआ कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रचित हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीयता किसी न किसी रूप में बराबर मिलती है।

हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीयता का व्यापक प्रचार इस युग की उल्लेखनीय विशेषता है। यही राष्ट्रीय दृष्टिकोण आधुनिक हिन्दी साहित्य का मेरुण्ड है। आचार्य महाश्वर प्रसाद द्विवेदा, मधिलीशरण गुप्त, सिमारामशरण गुप्त, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला एक भारतीय आत्मा, नवीन 'दिनकर', 'वक्चन' सोहन लाल द्विवेदी आदि लगभग सभी प्रमुख साहित्यकारों की कृतियों में यह दृष्टिकोण किसी-न किसी रूप में पाया जाता है। रंगभूमि में सत्याग्रह की झलक है। तीर पर बस रकूँ में आज लहरों में निमग्नता प्रकाशित है। राष्ट्र के तरणों की आकाशाध्य त्रित कर सकता है। ये राष्ट्रीय कविताएँ भारत देश की प्रशंसा पर प्राचीन भारत के गौरवगान पर, भारत के प्रति व्यक्ति के मन में उठने वाले अपन-पन की या आदर-प्रशंसा की भावना पर राजधीनक पराधीनता की अवांशनीयता पर, अत्याचारी अंगरेजी साम्राज्यवाद के प्रति मन में उठने वाले आक्रोश पर, देश को स्वतंत्र करने के लिए कष्ट सहने बलिदान करने और त्याग करने के लिए तैयार रहने के घोषण पर, जय में बगड़ उठाने वाले वीरों या फौजी पर भ्रूण जान वाले क्रांतिकारियों पर लिखी जाती थी। भारत-भारती, हिम किशोरी, भरवी, आदि अनेक काव्य कृतियाँ इनमें प्रकार की रचनाएँ हैं। हिमाद्रि तुंग-श्रुति से बाला प्रयाण गीत (प्रसाद) अथवा हिमालय के आगम में प्रथम उस द दिशकों का उपहार (प्रसाद) अथवा यह मधुमय दश हमारा (प्रसाद), वह मातृभूमि मेरी वह विभूति मेरी (गुप्त) भारत जय-विजय करे (निराला), 'जागो फिर एक बार' (निराला) आदि अनेक गीत और कविताएँ राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। निराला की कुछ पतियाँ इस प्रकार हैं —

भारत ही जीवन-धन

ज्योतिमय परम रमण सर-मरितावन-उपवन ।^२

१ 'वक्चन' के एक प्रसिद्ध गीत की प्रथम पंक्ति

'वक्चन' —

- १- बहू पद सुन्दर तव, छन्द नवल स्वर-गौण
जननि, जनक-जननि-जननि जन्मभूमि भाषे १
बहू मैं अगल कमल
चिर सवित चरण युगल
शौभामय गान्ति पाप-ताप-हारी
मुक्त बाध घनानन्द मुद मगलकारी ।
२- बधिर विश्व चकित भोज मुन भरव वाली,
जन्मभूमि मेरी जं जगमहारानी ।^२

कुछ कवियों का यत्नान के प्रति असंतुष्ट इतना प्रखर रहा कि वे नाग जीर प्रलय की कामना करने लगे थे—

‘कवि कुछ ऐसी तान सुनाआ जिससे उबल पुषल मच जाए ।^३

भारत के प्रति हमारी जा अट्टा भावना है जमी न भारत के प्राकृतिक गौरव का ओर भी हमें उ मुक्त क्रिया । अंगरेजी साहित्य में भी प्रकृति बलान है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अचछा भी है । अस्तु हमारे साहित्य में भी प्रकृति-बलान एव उमक सौंदर्य का चित्रण हाना चाहिए । इसलिए भी एसा हाना चाहिए कि हमारे दग का प्रकृति बलव दि व म अद्वितीय है । इंगलड का अचछा है कि तु हमारा तो अनुम है । और फिर प्रकृति चित्रण की परम्परा भी हमारे साहित्य में रही है । वागीनि म प्रकृति के आनन्दन रूप का सुन्दरतम चित्रण है । प्रकृति क उद्दीपन अलंकारिक प्रतीक आदि रूपों के भी चित्रण मस्तक और हिंदी साहित्य में हैं । आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण प्रारम्भ हुआ ।

इस प्रकृति चित्रण की एक विशेषता यह भी रही कि वह रीतिकाल की मायताओं से मुक्त रखा गया । यह स्वभाविक भी था क्योंकि इस समय तक भारत में मध्ययुग लगभग समाप्त हो रहा था और नया युग निश्चित रूप से आ गया था । हमका जो स्वस्थ प्रभाव भारतीय मस्तक पर पड रहा था वह यह था कि मध्ययुगीन परम्पराएँ जहां तक सम्भव हो, समाप्त हो जाय । आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रकृति बलान उपका एक प्रमाण है । अब प्रकृति उद्दीपन मात्र होकर नहीं रह गई । उसको स्वतंत्र व्यक्तित्व भी दिया गया । उपका सन्निष्ट चित्र भी मिलता है ।—वह प्रतीक

१- गीतिका से

२- अपरा, से

३- तबीन जी की मुप्रसिद्ध पत्ति

रूप में भी है। यह आवाजों का रूप भी है। इन रसों में सुमित्रानन्दन पन्ना का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रायः प्रत्येक छायावादी कवि प्रकृति प्रेमी रहा है। कुछेक उदाहरण दक्षिण—

नीला से उठती जल हिलार
हिल पड़ते नभ के ओर—द्वार ।
विस्फारित नयनों से निश्चयन कुछ भाव रह चल तारत मल
उरोतिव कर जल का अन्वयन
जिनके सधु दीपों को चंचल, अचल की ओट किये अविरल
फिरती सहरे मुग—छिन्न पल-यल ।
सामने घुम्र की छवि शलमय परती परी-गी जल में कम,
रूपहरे कचा में हो आसन
सहरो के पूँछट से झुग—झुक, दगम का दासि निज नियक मुग
दिललाता, मुग्धा सा कर रुक^१
नील नभ के पानदल पर, वह बठी शारद हासिनि,
मृदु करतन पर ससी मुख धर नीरव, अनिमिय, एकाधिकि !^२
कीन तुम शुभ्र किरण बसना
सीसा केवल हँसना-केवल हसना
घुम्र किरण बसना ।
मद मलय भर अङ्ग गण्य मृदु
बादल अलकावनि कुचित श्रुतु
तारक तार, चन्द्र मुक्त, मधु श्रुतु
सुदृढ पुज बसना ।^३

निराला का 'बादल राग', 'सञ्जया सुदरी', आदि कविनाएँ साहित्य की अमूल्य निधि हैं। प्रेमचंद, वृंदावन आन वर्मा 'प्रसाद', आदि के क्या साहित्य एवं नाटक साहित्य में भी यह प्रकृति चित्रण है और चित्र को रम प्रदान करने में समर्थ हुआ है। विराटा की पक्षिणी की उड़ गये फुलवा रहि गई बाम ऐमी हो पक्ति है।

१—पत लिखित 'नोका बिहार कविता

२—पत लिखित 'चादनी' कविता

३—निराला लिखित 'गीतिका' से

दता । बलिदान, कष्ट सहन और सद्भाव के द्वारा वह शत्रु को सही ढंग से गांधी पर विवश कर देता है । यह शत्रु का भी कल्याण चाहता है । सत्याग्रही कभी निराशा वाली नहीं हो सकता क्योंकि वह नास्तिक नहीं होता । इन्द्रिया का दाग तो कभी सत्याग्रही नहीं हो ही सकता । दश की राजनीति का स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के लिये गांधी जी ने जो स्वतंत्रता का दोहन चलाये थे वे मूलतः ही मिथ्या ही पर आधारित थे । उनकी मफनता से सत्ता चकित हो गया । सत्याग्रह की मफनता ने पराधीन देशों दलित वर्गों और शोषित जातियों को मुक्ति का रास्ता सघन प्रदान किया । राजनीति ने नई आभा पाई । आलोच्य काल में दश की राजनीति, समाजनीति अर्थनीति आदि सभी पर तथा देश के विचारकों पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा है । गांधीवाद न आलोच्य काल की भारतीय संस्कृति को निश्चित रूप से विशिष्टता प्रदान की है ।

प्रस्तुत उपादान और आधुनिक हिन्दी साहित्य—

गांधीवाद और सत्याग्रह ने आधुनिक हिन्दी साहित्य को बहुत प्रभावित किया है । भारतीय संस्कृति के अनुरूप होने के कारण इनने अपने युग के अनेक राष्ट्रभक्ति विचारकों की विचारधारा को प्रभावित किया है । गांधी और विनोबा के लखी और भाषणों के रूप में हिन्दी को इस क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचुर साहित्य प्राप्त हुआ है । दादा धर्माधिकारी, काका कालेनकर, किशोर भाई मथुरावाला आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं । जेठू की विचार धारा पर भी इसने बहुत प्रभाव डाला है । सियारामचरण गुप्त गांधीवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । प्रभाकर माचवे न देशो-विदेशो में यह विचार व्यक्त किया है कि गांधी दशन का सबसे अधिक प्रभाव सियारामचरण जो की रचनाओं पर पड़ा है । 'बन्धन का भी यह विचार है कि उनके पाठ्य' के पीछे गांधी जी के सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रेरणा थी । बापू पर हिन्दी में उससे ('बापू से) अच्छी रचना शायद ही हो^२ 'उत्कृष्ट' म कवि ने लिखा है —

हिंसानल से शांत नही होता हिंसाल
जो सबका है वही हमारा भी है मगल
मिला हमें चिर सत्य आज यह नूतन होकर
हिंसा का है एक अहिंसा का प्रयुक्तर

१-१४ अप्रैल १८६३ का साप्ताहिक हिन्दुस्तान

२-२ जून १८६३ का साप्ताहिक हिन्दुस्तान

स्पष्ट है कि यह गाँधीदशन है। मयिलीशरण गुप्त के साकेत के आठवें संगे की आत्मा गाँधीवादी दशन में अनुरजित है। उनकी सीता कहती हैं
आओ हम कार्त-बुने गान की लय में। पत ने महात्मा गाँधी पर कई उच्चकोटि की कविताएँ लिखी हैं। उनकी कुछ पत्तियाँ दक्षिण,—

पूरा पुरुष, विवसित मानव तुम जीवन सिद्ध अहिसक
मुक्त हुए तुम, मुक्त हुए जन, हे जग बंध महात्मन्
मानव आत्मा के प्रतीक ! आदर्शों से तुम ऊपर
निज उद्देश्यों से महान, निज यश से विशद चिन्तन

इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी, मोहनलाल द्विवेदी, श्री मननारायण अग्रवाल आदि कवियों ने भी गाँधी का गौरव गान किया है। प्रेमचन्द के 'रगभूमि' और 'कर्मभूमि' नामक उपन्यासों और 'समरयात्रा' की अनेक कहानियों में गाँधी के स याग्रह का प्लात्मक चित्रण है। 'रगभूमि का सूर्यास्त तो उच्चकोटि का सत्याग्रही है।

(१३) — पाश्चात्य सभ्यता और सभ्यता के उपयोगी तत्व —

पाश्चात्य सभ्यता के तत्व हमारे देश में साम्राज्यवादी अंगरेज अपने लाभ के लिए लाया था, जैसे—रेल, टेलीफोन, आदि। उन्होंने जो आर्थिक व्यवस्था बानून शिक्षा—प्रणाली, आदि चलाई वह भी उनके अपने लाभ के लिये ही थी। इस प्रकार हमने जो पाश्चात्य जीवन—पद्धति अपनाई वह इसलिए कि राजनीतिक पराधीनता के कारण हम ऐसा करने के लिए विवश थे। वह हमारी आवश्यकता या स्वाभाविकता नहीं थी। यही कारण है कि पाश्चात्य जीवन—पद्धति या आधुनिकता आशिक रूप में ही भारत में स्वीकार की गयी। ध्यान यह रखा गया कि केवल उही तत्वों को अपनाया जाय जिसका प्रयोग शास्त्र—निषिद्ध न हो, जो हमारी संस्कृति के प्रतिबल न पड़े और जो हमारी जनता के लिए उपयोगी हो। हमको पाश्चात्य शिक्षा—पद्धति स्वीकार करनी पड़ी जिसके परिणाम—स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनुसंधान की भावना और तत्वों एवं तत्त्वों को परखने की बौद्धिक दृष्टि प्राप्त हुई। भौतिकवादा दृष्टिकोण भी मिला जिससे हमें पुरा प्रवृत्ति भाग की महत्ता अवगत हुई। नये नये वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन को सुविधाजनक वस्तुओं से परिपूर्ण कर दिया। रेल प्रेस, डाक—व्यवस्था, समाचार—पत्र आदि का जीवन पर बड़ा ही

१—'महात्मा जी के प्रति' दीपक कविता से

सकते हैं। हमारे जीवन और समाज की समस्त क्रियाएँ हम लक्ष्य के ध्यान में गगनकर नियोजित की गयी हैं।

स्वायत्तपूर्ण एवं शोषण प्रधान अंग्रेजी साम्राज्यवादी न भारत का सभी प्रकार से अहित किया था और हमारी अवस्था कथित करण हो गयी थी।

राजनीतिक परतंत्रता के कारण उन घटनाओं में जीवन का और भी अधिक दयनीय बना दिया था स्वतंत्र रहने पर जिनका निवारण हम कर सकते थे और इसलिए देश में क्षोभ का वातावरण बन गया था और स्वाधीनता प्राप्त करने की तीव्रतम इच्छा पैदा हो गयी थी।

अंग्रेजों ने राज्य-शासन और अधिकार को हमारे शोषण का मध्यम बनाया था। इसलिए हमने सबसे पहले उनके इस शासन और अधिकार का समाप्त करना ही अपना उनका राजनीतिक परतंत्रता से मुक्त होना ही हमने अपना लक्ष्य बनाया।

सामान्यतः सांस्कृतिक और विनोद राजनीतिक पराधीनता के परिणाम-स्वरूप हमारे समाज में कुछ दोष आ गए थे जिन्होंने जीवन दृष्टिकोण और साहित्य सभी पर अपना निश्चित प्रभाव डाला।

भारत की अपनी परम्पराएँ इनकी समय थी कि वे भारत को पूर्ण रूप से मृत या नष्ट कभी भी नहीं होने दे सकती थी।

अस्तु, नवोत्थान की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जिसके परिणामस्वरूप हमारे अन्दर अपनी वर्तमान दुःशा और उसके कारणों को ठीक से समझ लेने की प्रेरणा और क्षमता उत्पन्न हुई, अपनी पुरानी महानता को पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई समाज में सबनोमुखी सुधार करने का दृष्टिकोण और स्वरूप प्राप्त करने की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई, आत्महीनता को ग्रथि यथासम्भव नहीं उत्पन्न होने पाई, आस्था-विहीन न होने की प्रवृत्ति बनी, लघुताओं, त्रुटियों एवं दोषों से अपने दृष्टिकोण अपनी विचारधारा को यथासम्भव बचाए रखने की इच्छा पैदा हुई सीमाओं और अभावों के होते हुए भी कर्तव्यपालन की दृढ़ इच्छा-शक्ति बराबर रही तथा यथाय और बोद्धिकता पर आदर और भावुकता का अकुश बनाए रखने का औचित्य समझ में आया।

साहित्य के क्षेत्र में पश्चिम से हमने जो-कुछ लिया उसे अपना बना कर लिया। यह लेना इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि हमारे जीवन की व्यवस्थाएँ पौड़ी-बहुत पश्चिम की जीवन-व्यवस्था के ढंग पर ही थीं जिन्का परिणाम यह हुआ कि पश्चिम की साहित्यिक विधाएँ भी हमारी तात्कालिक जीवन-व्यवस्था और उनकी अभिव्यक्ति के अनुकूल हो गयीं क्योंकि साहित्यिक विधाओं के स्वरूप का

सम्बन्ध जीवन की व्यवस्था के अनुसार होता है।

भारतीय सस्कृति की जो परम्पराएँ हमें पीढ़ियों से मिलती चली आ रही थीं और जो अब हमारी जातीय विशेषताएँ बन गयी थीं अथवा जिनका ज्ञान हमें अध्ययन के द्वारा हुआ था उनके कारण हमारी दृष्टि समुचित नहीं होने पायी, हममें अनावश्यक कट्टरता कम से कम मात्रा में रह गयी, हममें द्वेष बहुत कम आने पाया, हमारी समन्वय वृत्ति सक्रिय रही और हम निःसहोच रूप से ग्रहण कर सके और दे सके।

लक्ष्य की एकता के कारण उभयुक्त प्रवृत्तियाँ एक दूसरे की सहयोगिनी और सम्बन्धिनी बन जाती हैं। एक दूसरे में लीन भी हो जाती हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता के आन्दोलनों में आध्यात्मिक और नैतिकता समा गयी, इस दृष्टि से देखने पर हम पाते हैं कि प्रथम उपादान के परिणामस्वरूप ही दूसरे उपादान का उदय होता है। तात्पर्य यह है कि राजनीतिक पराधीनता का ही यह फल हुआ कि यद्यपि हमारे देश में युद्ध नहीं हुआ फिर भी युद्ध-जय परिस्थितियों की विभीषिकाओं से हम उत्तन ही आक्रान्त हुए जिनसे युद्ध रत दश। पराधीनता का दुष्परिणाम यह हुआ कि युद्ध जीतकर भी हम विजयोल्लाम से आल्हादिन नहीं हो पाए। इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी उसका परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना में अधिकाधिक उबाल आता गया। तात्पर्य यह है कि इस दूसरे उपादान से ग्यारहवाँ उपादान अर्थात् राष्ट्रीयता प्रेरित हुई। इस ग्यारहवें उपादान का सम्बन्ध तीसरे उपादान अर्थात् सांस्कृतिक पुनर्जागरण से हो गया। इस सम्मिलन ने हमारी राष्ट्रीयता को विलम्बणता प्रदान की। इस तीसरे उपादान का घनिष्ठतम सम्बन्ध—कारण काय सम्बन्ध पाँचवें (समन्वयशील प्रवृत्ति) सातवें (आत्मतत्त्व के प्रति आस्था) और चौथे (भारतीय अतर्जतना) उपादानों से हुआ। पाँचवाँ और सत्थाग्रह अर्थात् बारहवें उपादान की प्राप्ति भी तीसरे उपादान से ही सम्भव हुई और इसी तीसरे उपादान की पृष्ठभूमि में ही आठवाँ उपादान अर्थात् प्रगतिशील मध्यवर्ग की सक्रियता, दसवाँ उपादान (नारी जागरण) तथा छठवाँ उपादान अर्थात् ग्रहणशील प्रवृत्तिशील पनप सकी और हम इन उपादानों से लाभान्वित हो पाए। इसी प्रकार आधुनिक युग की सस्कृति के छठवें उपादान के सुफल के रूप में ही तेरहवें उपादान की प्राप्ति हुई। तात्पर्य यह है कि नवीनतम सस्कृति के ये उदरण एक-दूसरे के निकट भी हैं एक दूसरे के अनुरूप भी हैं एक दूसरे के अनुकूल भी हैं इनका एक दूसरे में प्रवेश भी होता है और इनमें पारस्परिक विनिमय भी होता है। इन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है। उदाहरण के रूप में तीसरे (सांस्कृतिक पुनर्जागरण)

और तेरहवें (पाश्चात्य तत्व) के एक दूसरे पर पड़न वाले प्रभाव अमन्दिग्ध ही नहीं महस्वपूर्ण भी हैं ।

साहित्यिकों के मानस पर इनका प्रभाव—

हमारे साहित्य की रचना उदार हृदय तथा-भावना से प्रेरित कृतधरारा यण त्यागी-बलिदानी आदर्शवादी उच्चतर तथा प्रगतिशील मास वाल अनुभूति प्रधान व्यक्तियों ने की है । साहित्यिक का मानस प्रवृत्त अनुभूति-प्रधान होता है । वह जनसाधारण की अपक्षा कही अधिक भावुक होता है । जीवन की जिन परिस्थितियों का साधारण स्वभाव का मानव सहज रूप में स्वीकार कर लेता है वह साहित्यकार त्रिवसता के कारण स्वीकार करके भा संवदन ील मानस में स्वीकार नहीं करता । उसके अंदर असंतोष, क्षोभ, आक्रोश विद्रोह की भावनाएँ सक्रिय रहती हैं । शताब्दी के पूर्वाद्ध में भारतीय समाज साम्राज्यवादी अंगरेज की कूटनीति एवं स्वायत्त वृत्ति के परिणामस्वरूप जिस दुःख में ग्रस्त हो गया था उस हमारा सजग साहित्यकार प्रत्यक्ष रूप में देखता और अनुभव करता था और उन अनुभूतियों को किसान-किसी प्रकार अपने साहित्य में अभिव्यक्त करता रहता था । किसी निश्चित दृष्टिकोण के अभाव में ये अभिव्यक्तियाँ निरुद्देश्य एवं असफल हो जाती किन्तु हमारा यह साहित्यिक उन्नीसवीं शताब्दी के हिन्दुत्व के नवोत्थान की छाया में उत्पन्न हुआ था और इसी छाया में उसकी चेतना का विकास भी हुआ था । पारलाम यह हुआ कि वह निरुद्देश्य नहीं होने पाया । अनेक महान आत्माओं की साधना चिंतन, मनन उपदेशों व्याख्यानो और पुस्तकों के प्रचार के परिणामस्वरूप समाज में नवोत्थान की प्रवृत्तियाँ गतिशील हुई थी । उही व्याख्यानो, और उपदेशों को हमारे साहित्यिक ने सुना । उही पुस्तकों का उसने अध्ययन और मनन किया । इन महत्त्वों में से कुछ के सम्पर्क में हमारे साहित्यिक आए भी । परिणाम यह हुआ कि इनके अन्दर भी कुछ विशेष आकांक्षाएँ उत्पन्न हो गयीं । मूल स्रोत के एक ही होने के कारण इन साहित्यिकों की आशाओं-आकांक्षाओं और समाज की आशाओं-आकांक्षाओं में अनुसृतता और एकरूपता आ गयी । अस्तु साहित्यिकों का मानस इस स्थिति में हो गया कि समाज की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ - उपयुक्त निष्कर्ष - उसको प्रभावित कर सकें । साहित्यिक प्रभावित हुआ । व्यक्तिगत क्षमताओं, गतिशील सामर्थ्यों, रुचियों, अनुसृतों, पारिवारिक परिस्थितियों, शिक्षा-नीति के प्रकारों और स्वरूपों अपने-अपने उत्तरदायित्वों और परिस्थितियों के परिणामस्वरूप किसी साहित्यिक की कृतियों में उपयुक्त निष्कर्षों में से कुछ मिलेंगे और किसी में कुछ किसी में कुछ अधिक मिलेंगे और किसी में कुछ कम, किन्तु यदि हम इस युग

क सम्पूर्ण साहित्य को देखें तो निश्चित रूप में वह युग और समाज की आशाओं-
आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ मिलगा।

मगलमय परिणाम—

अस्तु कुछ प्रभाव कुछ स्वभाव कुछ स्थिति, कुछ परिस्थिति, कुछ प्राचीन
कुछ नवीन कुछ सम्पत्ता, कुछ ससृष्टि तथा कुछ ज़रने और कुछ पराये ने मिलकर
आधुनिक हिन्दी साहित्य या यो कहिये कि धीमवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध के हिन्दी
साहित्य का निर्माण किया। यही सब मिलकर आधुनिक भारतीय जीवन की सासृ-
ति का प्रकटभूमि बनाते हैं। रामवीं सदी के प्रथम दशक की समाप्ति के पूर्व ही हिन्दी
भाषा में सफल साहित्यिक भाषा होने के सभी लक्षण सिद्धाई पड़ गये थे।
उमम हमने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं की ध्वजा प्रारम्भ कर दी थी क्योंकि
‘हिन्दी ने जब तुतलाना छोड़ दिया वह प्रिय को प्रिय कहन लगी है। उमका
शिरीर कठ फूट गया, अफुट अङ्ग कट-छूट गये उमकी अस्त्यना में एक सष्ट स्वच्छ
का चलन आ गई यन् विगल तथा उमने हो गया पं की चञ्चलता दृष्टि में आ
गई, वह विमुल विस्तृत हो गई हूँय में नवीन भावनाएँ, नवीन कल्पनाएँ उम
लगीं चान की परिधि बड गई चारों ओरों से त्रिविध समीर क चाक उसक वित्त
को रोमांचित करने लगे अर भारत के कृष्ण न मुरची छोड पाचजय उठा लिया
सुप्त देश की सुप्त वाणी जागृत हो उठी खडी बोली जागृति की शक्तवति है। सारे
भारत ने एक स्वर में मान लिया कि खडी बोली जागे की स्वराणा है भविष्य की
स्वगङ्गा है, वह समस्त भारत की हृदय-कपन है नवजीवन सचारिणी सजीवनी है
एव अमृत स्वरो की जाह्वी है। सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने लिखा है उम
खड छिन्न विधित्त देश में ससृष्ट क वाद हिन्दी हो को ईश्वर का आगीर्वाण
स्वरूप मानता हूँ^२ इस खडी बोली में हिन्दी के साहित्यिकों ने बाह्य और आन्तरिक
जगत की श्रियाआ प्रतिक्रियाओं को अभिप्रेक्त किया। यह वाय सरल नहीं था।
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सवार के इतिहास में ऐसी दूबरी भाषा शायद नहीं
है जो मब आर से उपेक्षित रहते हुए भी इतनी शक्ति अजन कर सकी हो आधु-
निक हिन्दी भाषा का साहित्य प्रतिकूल और विपटण परिस्थितियों के बीच रचा गया
है। एक ओर साहित्यिकों को उपेक्षा का शिकार होना पया है दूसरी ओर अवनता की
चोट सहनी पडी है यह कहानी जिनको ही खेजक है उतनी ही स्पूनिदायक

१- पल्लव की भूमिका

२- विगल भारत पत्रिका मार्च १९५० पृष्ठ

फिर भी इस युग के सत्य को यथाशक्ति लोकभाषा में लिखकर देश की जनता को वे उद्बुद्ध करते रहे ।^१

विश्व की दो महानतम सस्कृतियों के—जिनमें से एक का अतीत अद्वितीय रूप से महान था और दूसरे का वर्तमान असाधारण रूप से प्रभावशाली और आकर्षक तथा जिनमें से एक के कुछ अनावश्यक एवं असामयिक तत्वों को निकालना अनिवार्य था और दूसरे की तरफाई को कुछ विवेक देना आवश्यक था—परिणामस्वरूप उदरान्तर परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के कारण जो हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी के इस प्रथमाद्ध में बना उसको नये क्षितिज, नये आयाम नई छायाएँ, नई रचनाएँ और नये आस्वाद मिले जिसके परिणामस्वरूप —

ओरे भाति कुंजन में गुजरत भौर भोर

ओर डार शौरन में बोरन के बड़े गयो ।

नहै पचाकर गुंओर भाति गलिशान

छलिपा छवीले छन ओर छवि छव गयो ।

ओर भाति बिहूँग समाज में अवाज होत

ऐस ऋतुराज के न आज तिन दूँ गयो ।

ओर रस ओर रीति ओर राग, ओरे रग

ओरे तन, ओरे मन ओरे बन बड़े गयो ।

परिशिष्ट (अ)

हिन्दी पुस्तक सूची

पुस्तक नाम	लेखक	संस्करण	प्रकाशन वर्ष
१-अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३१ वें वार्षिक अधिवेशन के साहित्य-परिषद के समारंभ रामकुमार वर्मा का भाषण ।			
२-अभयन और आस्वाद्य	गुनाबराय	—	१८५७ ई०
३-अनामिका	तिराना	दूसरा सं०	२००५ वि०
४-अनुशीलन	रामकुमार वर्मा	पहला	१९५७ ई०
५-अर्वाचीन भारत का इतिहास	छद्मरीप्रसाद	पठना	१९५८ ई०
६-आँसू	जयगंजर प्रसाद	—	सं० २००६ वि०
७-आकाश-गंगा	रामकुमार वर्मा	पहला	१९४८ ई०
८-आकाश-दीप	जयगंजर प्रसाद	—	१८५५ ई०
९-आज का भारतीय साहित्य	—	दूसरा	१९६२ ई०
१०-आत्मकथा	राजेन्द्रप्रसाद सगाधित मस्तरण		१९५७ ई०
११-आत्मकथा	मू० ले० महात्मा गाँधी		
	अनु० वासीनाथ त्रिवेदी	—	१९५७ ई०
१२-आधुनिक कवि भाग २	पत	—	१९५८ ई०
१३-आधुनिक कवि भाग ३	रामकुमार वर्मा	—	१९६८ वि०
१४-आधुनिक कहानियाँ	—	पहला	१९५२ ई०
१५-आधुनिक काल का इतिहास	मी डी एम केटेजवी	—	१९५८ ई०
१६-आधुनिक काव्य धारा	बेगरोनारायण शुक्ल	तीसरा	२००७ वि०
१७-आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्त्रोत	बेगरोनारायण शुक्ल	पहला	२००४ वि०
१८-आधुनिक भारत	शरदस्तात्रय जावडेकर	—	१९५३ ई०
१९-आधुनिक भारत का निर्माण	एस आरशर्मा	—	१९५८ ई०
२०-आधुनिक साहित्य	न दुलारे बाजपेयी	पहला	२००७ वि०
२१-आधुनिक साहित्य की आधिक भूमिका	शिवनाथ	पठना	२००६ वि०
२२-आधुनिक हिन्दीकविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ	नगेन्द्र	—	२००८ वि०
२३-आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द योजनाएँ	पुल्लाल शुक्ल	पहला	२०१४ वि०
२४-आधुनिक हिन्दी साहित्य	लक्ष्मीसागर वाप्लेय	तीसरा	१९५४ ई०
२५-आधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास	श्री बृष्णलाल	तीसरा	१८५४ ई०
२६-आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका	लक्ष्मीसागर वाप्लेय	पहला	१९५२ ई०

२७ आय सस्कृति	वलदेव उपाध्याय	दूसरा	१६१४ ई०
२८—इस्लाम की रूपरेखा	राहुल साह्यायन	दूसरा	१८४६ ई०
२९—इस्लाम का परिचय	मौलवी अबू मुहम्मद इमामुद्दीन	पहला	१९४७ ई०
३०—उत्तरा	पत	पहला	१८४९ ई०
३१—उद्भव गतक	रत्नाकर	—	—
३२—उपयोगितावात्	मू०ले० स्टुअट मिल	—	—
३३—कमयोग	अनु० उमरावसिंह	पहला	१९२४ ई०
३४—कला और सस्कृति	विवेकानन्द	तीसरा	१९५४ ई०
३५—कला—पाठ्य-शास्त्र	वासुदेवशरण अग्रवाल	दूसरा	१९५८ ई०
३६—काप्रेस का इतिहास (सशित)	हृदिदत्त दुबे	पहला	१८६० ई०
३७—कामायनी	पट्टाभि सीतारामया 'प्रसाद	पहला	१८५८ ई०
३८—कामायनी मे काव्य सस्कृति दान	द्वारिकाप्रसाद सन्नेना 'प्रसाद'	पहला	१९५८ ई०
३९—काव्य और कला तथा अय निग्रह	रामचंद्र मिश्र	—	२०१० वि०
४०—काव्य दण्ड	रामचंद्र मिश्र	दूसरा	१९५१ ई०
४१—काव्य और संगीत का पारस्परिक संबंध	उमासिंह दिनकर'	पहला	१९६२ ई०
४२—काव्य और भूमिका	रामचंद्र शुक्ल	पहला	१९८६ वि०
४३—काव्य मे रहस्यवाद	सम्पूर्णानंद	पहला	२०१८ वि०
४४—कुछ स्मृतिया और स्फुट विचार	जगदीशचंद्र माधुर	दूसरा	२०११ वि०
४५—कोणाक	रामकुमार वर्मा	पहला	१९४९ ई०
४६—कीमुदी महोत्सव	महादेवी वर्मा	पहला	२०१३ वि०
४७—क्षणदा	राजेन्द्रप्रसाद	दूसरा	२००३ वि०
४८—खडित भारत	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल	पहला	१९४६ ई०
४९—गांधीवाद और मार्क्सवाद	सक्लन	चौथा	१९४८ ई०
५०—गांधीवाद और समाजवाद	पत	—	२००८ वि०
५१—ग्रान्या	प्रेमचंद	—	१९५४ ई०
५२—गौदान	रामचंद्र गजल	सानवा	२००८ वि०
५३—गोस्वामी तुलसीदास	'प्रसाद'	द्वारहवा	२०१५ वि०
५४—चंद्रगुप्त मौर्य	रामचंद्र शुक्ल	—	१९५० ई०
५५—चितामणि (दोनों भाग)	पत	पहला	१९५९ ई०
५६—चिन्म्वरा	भगवतीचरण वर्मा	—	२०१९ वि०
५७—चित्रनेत्रा			

५८—छन्द प्रभाकर	जगन्नाथप्रसाद भानु	—	१९२५ ई०
५९—जीवन के तत्व और वाचके मिश्रित लक्ष्मीनारायण सुषाणु		—	१९५० ई०
०—ज्ञान-विष्णु	ज्ञानप्रिय द्विवेदी	—	२००८ वि०
१—ज्ञानयोग	विवेकानन्द	—	१९५० ई०
६२—वरना	'प्रमाद'	—	२००९ वि०
६३—दादा कामरेड	यशपाल	छपा	१९५२ ई०
६४—दीपशिखा	महादेवी वर्मा	दूमरा	१९४६ ई०
६५—दुखी भारत	लाजपत राय	—	१९२८ ई०
६६—दो-आब	शम्भेरवहादुर मिश्र	—	१९५८ ई०
६७—ध्रुवस्वामिनी	प्रसाद	पद्मेश्वर	२०१६ वि०
६८—नया साहित्य नये प्रस्न	नन्ददुनारे वाचपयी	पहला	१९५५ ई०
६९—नय पुरान शराखे	'बच्चन'	पहला	१९६२ ई०
७०—निबन्ध नवनीत	लक्ष्मीम पर वाणेश्वर	पहला	१९१७ ई०
७१—नीरजा	महादेवी वर्मा	—	१९५१
७२—नूतन ब्रजभाषा काव्य भजरी	रमाशंकर गुप्त 'रसाल	पहला	१९६० ई०
७३—पथ के साथी	महादेवी वर्मा	पहला	१९५६ ई०
७४—परिमल	निराला	छपा	१९५४ ई०
७५—पल्लव	पत्र	पाचवा	२००५ वि०
७६—पल्लविना	पत्र	—	१९४७ ई०
७७—पारचादय दशनोंका इतिहास	दक्कन	—	१९५२ ई०
७८—पाचव लय साहित्यनाचन और हिंदी पर उसका प्रभाव	आर एम वर्मा	पहला	१९६० ई०
७९—प्रबन्ध प्रतिमा	निराला	—	१९५० ई०

८६—ब्राह्मण सावधान	सम्पूर्णनिन्द	तीसरा	२००१ ई०
६०—भक्ति योग	विवेकानन्द	पहला	१९५५ ई०
६१—भक्ति और वेदान्त	विवेकानन्द	पहला	१९५५ ई०
६२—भारत का आर्थिक विकास	प्यारेलाल रावत	दूसरा	१९१७ ई०
८३—भारत का आर्थिक इतिहास	शिवशंकर मिश्र	पहला	१८८० वि०
६४—भारत की अन्तरात्मा	राधाकृष्णन्	पहला	१९५३ ई०
६५—भारत में इस्लाम	आचाय चतुरनेन	दूसरा	१९४६ ई०
६६—भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यका उदय औरअस्य इन्द्रविद्या वाचस्पतिपूजा			१९५६ ई०
६७—भारत में शिक्षा	जोहरी जीर पाठक	पहला	१९६२ ई०
८८—भारत में सदासन क्रांति चिन्ता का रोमांचकारी इतिहास भाग १	ममयनाय गुप्त	पहला	१९४८ ई०
६८—भारतीय अथशास्त्र भाग १	जयार और बरी	पहला	१९५५ ई०
१००—भारतीय अथशास्त्र भाग २	जयार और बरी	दूसरा	१९५६ ई०
१०१—भारतीय अथशास्त्र का विवेचन	ओमप्रकाश बेला	दूसरा	१९५५ ई०
१०२—भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलनका इतिहास	ममयनाय गुप्त	दूसरा	१९६० ई०
१०३—भारतीय चित्रकला	अमितकुमार हालदार	पहला	१९५६ ई०
१०४—भारतीय दशन	वाचस्पति गरोला	—	१९६२ ई०
१०५—भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास	देवराज और तिवारी—		१९७० ई०
१०६—भारतीय नताओ की हिंदी सेवा	ज्ञानवती दरवार	पहला	१८६१ ई०
१०७—भारतीय बुद्धिजीवी	सम्पूर्णनिन्द	पहला शक सं० १८७६	
१०८—भारतीय सस्कृति	देवराज	—	१९६० ई०
१०९—भारतीय सस्कृति	सान गुरुजी	दूसरा	१९५६ ई०
११०—भारतीय सस्कृति एव सम्यता	पी के आचाय	पहला	२०१४ वि०
१११—भारतीय सस्कृति का उद्धान	रामजी उपाध्याय	—	२०१८ वि०
११२—भारतीय सस्कृति का प्रवाह	इन्द्र विद्या वाचस्पति—		१९५६ ई०
११३—भारतीय सस्कृति की रूपरेखा	गुलावर य	पहला	२००६ वि०
११४—भारतीय सस्कृति की साधना	रामजी उपाध्याय	—	२०१६ वि०
११५—भारतीय समाज और सस्कृति	कलाशानाय उपाध्याय घोषा :		१९५६ ई०
११६—भारतीय समाजका ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवतारण उपाध्याय	पहला	१९५० ई०
११७—भारत दुःखावली भाग १	भारत तु हरिचन्द्र	पहला	१००७ वि०
११८—भारत दुःखावली भाग २	भारत तु हरिचन्द्र	दूसरा	२०१० वि०

११६—भारतेन्दु ग्रथावली भाग ३	भारत दु हरिश्चन्द्र	पहला	२०१० वि०
१२०—भारतेन्दु युग	रामविलास शर्मा	—	१९५६ ई०
१२१—भाषा भारती	त्रिलोकीनारायण दीक्षित	—	१९१३ ई०
१२२—भरवी	सोहनलाल द्विवेदी	—	१९४२ ई०
१२३—मध्यदेश ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिंहावनोकन धोरेद्रवमा	पहला	१९५५ ई०	
१२४—महादेवी का विवेचनात्मक ग्रन्थ	—	—	—
१२५—महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग उदयभानुसिंह	पहला	२००८ वि०	
१२६—मृगनयनी	वृन्दावनलाल वर्मा	आठवा	१९५८ ई०
१२७—मेरी अपी कथा	पद्मलाल पनालाल वर्मा	दशवी	१९५८ ई०
१२८—मेरी आत्म कहानी	श्यामसुन्दर शर्मा	पहला	१९४१ ई०
१२९—मेरी कालिज डाकियाँ	धारेन्द्र वर्मा	पहला	१९५८ ई०
१३०—मेरी जीवन यात्रा	राहुल सास्त्र्यायन	—	१९४५ ई०
१३१—मथिलीशरण गुप्त व्यक्ति और वाच्य कलाका त पाठन	पहला	१९६० ई०	
१३२—मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी स्मृति ग्रन्थ	पहला	१८६३ ई०	
१३३—यशोधरा	मथिलीशरण गुप्त		२०१३ ई०
१३४—यामा	महादेवी वर्मा	तीसरा	२००८ ई०
१३५—युगवाणी	पन	तीसरा	१९४७ ई०
१३६—युग और साहित्य	शान्तिप्रिय द्विवेदी	दूसरा	१९६१ ई०
१३७—रसज्ञ रजन	महावीरप्रसाद द्विवेदी	—	१९३६ ई०
१३८—राष्ट्रीय सञ्चति	आविद हुसेन	पहला	२०१५ वि०
१३९—रिमसिम	रामकुमार वर्मा	पहला	१९५५ ई०
१४०—ललितकला की धारा	असितकुमार हालदार	पहला	१९६० ई०
१४१—लहर	'प्रसाद'	छठा	२०१६ वि०
१४२—वाणभट्टकी आत्मकथा	हजारोप्रसाद द्विवेदी	दूसरा	१९५४ ई०
१४३—विचार दर्शन	रामकुमार वर्मा	पहला	१९४८ ई०
१४४—विचारधारा	धीरेन्द्रवर्मा	पहला	१९६८ वि०
१४५—विराटा की पद्मिनी	वृन्दावनलाल वर्मा	—	२००३ वि०
१४६—विवेकानन्द ग्रथावली	विवेकानन्द		१९८० वि०
१४७—विश्व साहित्य की रूपरेखा	भगवतराज उपाध्याय	दूसरा	१९५९ ई०
१४८—वृन्त और विकास	शान्तिप्रिय द्विवेदी	पहला	१९५९ ई०
१४९—वेदान्त दर्शन	हरिचन्द्रादाम गोयनका	दूसरा	२०१२ वि०

१५०—वेदात्त परमं	विवेकानन्द	पहला	१९३५ ई०
१५१—शिष्य और दशन	प त	पहला	१९६१ ई०
१५२—शेष स्मृतिया	रघुवीर सिंह	पहला	१९३९ ई०
१५३—श्री रामकृष्ण परमहंस	स्वामी चिदात्मा उद दूमरा	—	—
१५४—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन	दवराज	—	१९५७ ई०
१५५—संस्कृति के चार अध्याय	दिनकर	पहला	१९२६ ई०
१५६—सांस्कृतिक भारत	भगवतशरण उपाध्याय	पहला	१९५९ ई०
१५७—सम्यक्ता और संस्कृति	हजारीलाल द्विवेदी	दूमरा	१९५५ ई०
१५८—सर्वोदय दशन	दादा धर्माधिकारी	—	१९६० ई०
१५९—सत्यायप्रकाश	दयानन्द	२४वा	१९९१ ई०
१६०—सतरगिनी	'बच्चन	—	१९५१ ई०
१६१—समय और हम	जेन्द्र	पहला	१९६३ ई०
१६२—समन्वय	भगवानदास	पहला	१९८५ ई०
१६३—साकेत	मथलीशरण गुप्त	—	२०१ ई०
१६४—साकेत—एक अध्ययन	नभेन्द्र	सातवा	२०१२ वि०
१६५—साठ वर्ष—एक रेखांकन	पत	पहला	१९६० ई०
१६६—सामधनी	दिनकर	तीसरा	१९५५ ई०
१६७—साम्यवाद ही क्यों ?	राहुल सांकृत्यायन	१९३५ ई० का	रिप्रिंट
१६८—साहित्यकार की आस्था तथा अम निबन्ध महादेवी वर्मा	पहला	—	१९६२ ई०
१६९—साहित्य, शिक्षा और संस्कृति	राजेंद्रप्रसाद	पहला	१९५२ ई०
१७०—साहित्य का मम	हजारीप्रसाद द्विवेदी	—	१९५२ ई०
१७१—मुहांगिन	विद्यावती कोकिल	पहला	१९५२ ई०
१७२—सोपान	'बच्चन	पहला	२०१५ वि०
१७३—सौन्दर्यतत्व	मू०ले० सुरेंद्रनाथ दास गुप्त	—	—
	अनु० आनन्दप्रकाश दीक्षित	पहला	२०१७ वि०
१७४—सौन्दर्य तत्व और काव्य सिद्धान्त	मू०ले० सुरेंद्रनाथ दास गुप्त	—	—
	अनु० मनोहर काल	पहला	१९६३ ई०
१७५—स्वन्द गुप्त	प्रसाद	चौदहवा	२०१८ ई०
१७६—स्वामी रामनीध	बालबोध कार्यालय, बनारस	—	—
१७७—स्वामी रामनीध—उनके उपदेश रामनीध प्रकाशन लीग, लखनऊ	—	—	—
१७८—हृत्पीठ	श्यामनारायण पाण्डेय	—	१९४७ ई०

१७६—हिम किरीटिनी	माखनलाल चतुर्वेदी	२००७ वि०
१८०—हिंद स्वराज्य	गांधी पाचवा	१८५३ ई०
१८१—हिंदी काव्य पर आग्ल प्रभाव	रबींद्रमहाय वर्मा पहला	१८५४ ई०
१८२—हिंदी काय शास्त्र का इतिहास	भगीरथ मिश्र पहला	२००५ वि०
१८३—हिंदी भाषा और साहित्य को आध		
	समाज की दन लक्ष्मीनारायण गुप्त पहला	१८६१ ई०
१८४—हिन्दी साहित्य	श्याममुंदरदास दमवा	१८५६ ई०
१८५—हिन्दी साहित्य	हजारीप्रसाद द्विवेदी	१८५५ ई०
१८६—हिंदी साहित्य का इतिहास	रामचंद्र शुक्ल ग्यारहवा	१८५७ ई०
१८७—हिंदी साहित्य का इतिहास	लक्ष्मीनारायण बाण्येय पहला	१८५६ ई०
१८८—हिंदी साहित्य का परिचय	चतुरसेन गास्त्री पहला	१८५२ ई०
१८९—हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास भाग १	सम्पादित पहला	१८५७ ई०
१९०—हिन्दी साहित्य की भूमिका	हजारीप्रसाद द्विवेदी दूसरा	१८५४ ई०
१९१—हिंदी साहित्य का अस्ती वर्ण	शिवगणतिह चौहान दूसरा	१८६१ ई०
१९२—हिंदुस्तान की कहानी (संक्षिप्त)	जवाहरलाल नेहरू —	१९५४ ई०
१९३—हिंदुस्तान की समस्याएँ	जवाहरलाल नेहरू आठवा	१९५५ ई०
१९४—हिंदू संस्कृति की रक्षा	इंद्रविद्या वाचस्पति	१९४० ई०

पत्र-पत्रिकाएँ

अदिति, अवन्तिका आलाचना, आजकल कल्पना, कल्याण (हिंदू संस्कृति अंक),
 केसरी घमयुग, निरूप प्रतीक, माधुरी रसवती (अनूप शर्मा विशेषांक, निराला
 विशेषांक-कृतित्व), विनाल भारत सकेत, सगम, समालोचक, सम्मेलन पत्रिका
 (लोक संस्कृति अंक कला अंक), सरस्वती (काफ्रेस मिनिसट्टी अंक, सरस्वती
 हीरक अयती विशेषांक), हंस, हिंदी अनुशीलन, हरिजन हिमालय ।

शब्द-सागर

नालन्दा विशाल शब्द-सागर

१५०—वदात्त धम	विवेकानन्द	पहला	१९३१ ई०
१५१—शिल्प और दशन	पत्त	पहला	१९६१ ई०
१५२—गेय स्मृतिया	रघुवीर सिंह	पहला	१९३९ ई०
१५३—श्री रामकृष्ण परमहम	स्वामी चिन्माता नन्द दूमरा	—	—
१५४—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन दयराज	—	—	१९५७ ई०
१५५—संस्कृति के चार अध्याय	'दिनकर'	पहला	१९५६ ई०
१५६—सांस्कृतिक भारत	भगवत्परायण उराध्याय पहला	—	१८१९ ई०
१५७—सम्यक्ता और संस्कृति	हजारीप्रसाद द्विवेदी	दूमरा	१९५५ ई०
१५८—सर्वोदय दशन	दादा धर्माधिकारी	—	१९६० ई०
१५९—सत्यायप्रकाश	दयानन्द	२४वा	१९९१ ई०
१६०—सतरगिनी	'बच्चन	—	१९५१ ई०
१६१—समय और हम	जेनेद्र	पहला	१९६३ ई०
१६२—समन्वय	भगवानदास	पहला	१८८५ ई०
१६३—साकेत	मधुसूतीशरण गुप्त	—	२०१ ई०
१६४—साकेत—एक अध्ययन	नगद्र	सातवा	२०१२ वि०
१६५—साठ वर्ष—एक रेखाचित्र	पत्त	पहला	१९६० ई०
१६६—सामधेनी	दिनकर	तीसरा	१९५५ ई०
१६७—साम्यवाद ही क्या ?	राहुल सांकृत्यायन	१९३५ ई० का रिमिंट	—
१६८—साहित्यकार की आस्था तथा अर्थ निबंध महादेवी वर्मा पहला	—	—	१८६२ ई०
१६९—साहित्य, शिक्षा और संस्कृति	राजेन्द्रप्रसाद	पहला	१९५२ ई०
१७०—साहित्य का मम	हजारीप्रसाद द्विवेदी	—	१९५२ ई०
१७१—मुहागिन	विद्यावती कोकिल	पहला	१९५२ ई०
१७२—सोपान	'बच्चन	पहला	२०१५ वि०
१७३—पौ दयसत्त्व	मू०ले०सुरे द्रनाथ दास गुप्त	—	—
	अनु० आनंदप्रकाश दीक्षित पहला	—	२०१७ वि०
१७४—सौंदर्य तत्त्व और काव्य सिद्धांत मू०ले० सुरेन्द्रवार सिंगे	अनु० मनोहर काले	पहला	१९६३ ई०
	प्रसाद	चौदहवा	२०१८ ई०
१७५—स्कन्द गुप्त	—	—	—
१७६—स्वामी रामतीर्थ	बालबोध कार्यालय, बनारस	—	—
१७७—स्वामी रामतीर्थ उनक उपदेश रामतीर्थ प्रकाशन लीग, लखनऊ	—	—	—
१७८—हल्दीपाटी	दयामनारायण पाण्डेय	—	१९४७ ई०

१७६—हिम किरीटिनी	माखनलाल चतुर्वेदी	२००७ वि०
१८०—हिंद स्वराज्य	गांधी	पाचवा १८५३ ई०
१८१—हिन्दी काय पर आग्ल प्रभाव	रवीन्द्रमहाय वर्मा	पहला १८५४ ई०
१८२—हिंदी काय शास्त्र का इतिहास	भगीरथ मिश्र	पहला २००५ वि०
१८३—हिंदी भाषा और साहित्य को आय		
	समाज की दन लक्ष्मीनारायण गुप्त	पहला १८६१ ई०
१८४—हिन्दी साहित्य	श्यामसुन्दरदास	दमवा १८५६ ई०
१८५—हिन्दी साहित्य	हजारीप्रसाद द्विवेदी	१८५५ ई०
१८६—हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल	द्वारहवा १८५७ ई०
१८७—हिंदी साहित्य का इतिहास	लक्ष्मीनारायण वाण्योप	पहला १८५६ ई०
१८८—हिंदी साहित्यका परिचय	चतुरसेन शास्त्री	पहला १८५२ ई०
१८९—हिन्दी साहित्य का अर्थ इतिहास भाग १	सम्पादित	पहला १८५७ ई०
१९०—हिन्दी साहित्य की भूमिका	हजारीप्रसाद द्विवेदी	दूसरा १८५४ ई०
१९१—हिन्दी साहित्य क अस्सी वर्ष	निवर्गनसिंह चौहान	दूसरा १८६१ ई०
१९२—हिंदुस्तान की कहानी (संक्षिप्त)	जवाहरलाल नेहरू	— १८५४ ई०
१९३—हिंदुस्तान की समस्याएँ	जवाहरलाल नेहरू	आठवा १८५५ ई०
१९४—हिंदू सस्कृति की रक्षा	इन्द्रविद्या वाचस्पति	१८४० ई०

पत्र-पत्रिकाएँ

अदिनि, अवन्तिका आलोचना आगकन कल्पना, कल्याण (हिंदू सस्कृति अक) ;
 वेसरी घमयुग निरूप प्रताक माधुरी रसवन्ती (अनूप गर्मा विशेषाक, निराला
 विशेषाक-कृतिरव) विंगल भारत, सकेत, सगम, समालोकक सम्मनन पत्रिका
 (लोक सस्कृति अक, कला अक), सरस्वती (काग्रस मिनिस्ट्री अक - सरस्वती
 हीरक अयती विशेषाक) हस, हिंदी अनुशोलन, हरिजन हिमालय ।

शब्द-सागर

परिशिष्ट (ब)

अंगरेजी पुस्तक सूची

पुस्तक नाम	लेखक	संस्करण	प्रकाशन वर्ष
१-आटोबाइयाफी	जवाहरलाल नेहरू	-	१८/५ ई० का रिप्रिंट
२-आवर ग्रटस्ट नीड	ब०मा० मुगी		१९५३ ई०
३-इ डिपन इट्रिटे स भाग २ मर्यापिन		पहला	१९५६ ई०
४-इ डिपन मिडिल क्लासज	बी बी मिश्र		१९६१ ई०
५-इ डिपन चजत्र	ताया जिनरिन		१९५८ ई०
६-इ डिपना दु डे	रजनी पामदत्त		१९५६ ई०
७-इस्लाम इन इ डिप्या एण्ड पाकिस्तान मर०टी० टाइटम			१९५६ ई०
८-ईस्ट एण्ड वेस्ट	राधाकृष्णन्	पहला	१९५५ ई०
९ एक्नामिक हिस्ट्री आफ इंडिया आर सी दत्त	दूसरा		१९०६ ई०
१० एथीक्चरल प्राब्लम आफ इ डिप्या सी बी ममीरिया -			१९५८ ई०
११-एजूकेशन इन इ डिप्या एम एन मुर्जी	चौथा		१९६० ई०
११ एजूकेशन इन इ डिप्या अरकाट लदमण स्वामी मुन्लियार पहला			१९६० ई०
१३ एजूकेशन इन ए गिएट इ डिप्या ए एस अत्तेकर	पाचवा		१९५७ ई०
१४ ए हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इ डिप्या नूहल्ला ओर नायक			१९५१ ई०
१५-ए हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इ डिप्या एण्ड पाकिस्तान एफ०ई०की,तामगा, १९५६ ई०			१९५६ ई०
१६ कल्चर एण्ड सोसायटी जी एसाधुरे	पहला		१९५६ ई०
१७ कल्चुरल ग्रुनिटी आफ इ डिप्या, गद्द एमरसन			१८५६ ई०
१८ कल्चुरल हरिटेज आफ इ डिप्या भाग ३	दूसरा		१९५३ ई०
१९ कल्चुरल हेरिटेज आफ इ डिप्या भाग ४	दूसरा		१९५६ ई०
२० गांधियन प्लान रीअफमंड एम,एन अग्रवाल	पहला		१८४८ ई०
२१-गुजरात एण्ड इटस लिटरचर,के०एम०मुक्षी			१९३५ ई०
२ टुवड स ग्रुनिवसवमन टगार			१९६१ ई०
२ टू रिलीज म	जान मेकेंजी	पहला	१९५० ई०
२४-डिस्क्वरी ऑफ इ डिप्या जवाहरलाल नेहरू			१८५६ ई०
२५-दि अ य समाज	लाजपतराम		१९१५ ई०
२६-दि इ डिस्ट्रिबल एवाल्याुगन आफ इ डिप्या, डी जार गडगिल			१९१६ ई०

इन रीमट टाइम्स

